

فہرست مضامین

نمبر

صفحہ

۲	از ایڈیٹر	۱- فاتحہ
۷	مولوی ابو محمد صاحب مصلح	۲- تحریک قرآن اور ترجمان القرآن
۱۰	ایڈیٹر	۳- اشارات
۲۵	ایڈیٹر	۴- اسلامی تہذیب کے اصول و ضوابط
۳۴	جناب ذوقی شاہ صاحب	۵- فہم قرآن
۶۱	مولانا عبداللہ الحامدی	۶- سورۃ التین کی شرح و تفسیر
۶۷	مولوی ابوالخیر صاحب دہلوی	۷- شہادت حسین اور قرآن

۷۷
۷۷۷

فاتحہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي انزل الينا كتاباً فيه هُدى وشفاء للناس، ويسر لنا لنذكر بهم
وارسل الينا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق يتلوا علينا
آياته ويزكينا ويعلمنا الكتب والحكمة، ويخرجنا من الظلمات الى النور -

یہ رسالہ اپنی زندگی کے چھ مہینے پورے کرنے کے بعد آج ایک دوسرے مرحلے میں قدم رکھ رہا ہے
جو پہلے مرحلے سے زیادہ کھٹن اور دشواری کھٹن اور دشوار صرف اسی معنی میں نہیں کہ اس کے پیش نظر پہلے
سے زیادہ مشکل کام ہے۔ بلکہ اس معنی میں بھی کہ جن باتوں میں قتل ہو رہا ہے وہ پہلے کام کرنے والے باتوں
سے زیادہ کمزور ہیں۔ اب تک اس رسالہ کی تحریر و ترتیب ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جس نے برسوں سے اپنی
زندگی کو قرآن اور صرف قرآن کی خدمت کیلئے وقف کر رکھا ہے، جس کے لئے قرآن کے ذکر اور قرآن کی
تعلیم و تبلیغ کے سادہ دنیا کی کسی چیز میں کچھ نہیں ہے، جس نے قرآن کے کام کو اللہ صفا اور بھونانا لیا ہے اور
قرآن کی طرف دعوت دینے میں جس کا انہماک اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ دنیا کے ہر انہماک کو اس پر شک تاہی
ایسے شخص کے لیے سب سے بڑی قوت اس کا خلوص، اس کی تنہی اور اس کا ایثار ہے جو ہر شے سے منہ
میں کامیابی کے لئے مناسبت ہو تا ہے۔ مگر اب یہ کام اس شخص کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ جو انحصار کے طور پر نہیں
اعتراف حقیقت کے طور پر اپنی کمزوری کی پیچھا کرے گی، اپنی بے ایگنی کو تسلیم کرتا ہے۔ اور ہر شخص سے زیادہ خود اپنے غم
ورماندگی سے واقف ہے۔

ایک طرف یہ ضعف ذاتوانی ہے۔ دوسری طرف پیش نظر کام ہے۔ کہ اسلام کو اس اہلی روشنی میں پیش کیا جائے جس میں قرآن حکیم نے اس کو پیش کیا ہے۔ اور قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کے حقائق و معارف کو اس طریق سے بیان کیا جائے جس طریقہ سے سلف صالح نے ان کو بیان کیا ہے کہ یہ کام بہت آسان ہے۔ صرف دو جہلوں میں اس کا حاصل ادا کر دیا جاسکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مکھو تہجوت سے جو ہم صبح کی کئی سلامت قلب و سدا نگر کے فقدان، یونانی تفسیر، جمعی مشرکانی، مغربی تشکیک، اور بے بڑہ کمزور پرستی، عقلیت کے غمخیز اور ہوائے نفس کے اتباع نے پہلے اور معارف قرآنی کے درمیان ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ جو قرآن آسان کیا گیا تھا وہ اب بے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ جو نہ صرف روشن بلکہ روشن مگر نہ صرف نور بلکہ غیر تقادہ اب خود ہی مشکل میں نظر نہیں آتا بلکہ اگر کم سیدار راستہ دکھائے، جو آنکھوں کو دکھنے، کانوں کو سننے، دلوں کو سمجھنے کی دعوت دینے آیا تھا وہ اب خود نہ دکھائی دیتا ہے، نہ کانوں میں آتا ہے، اور نہ دلوں تک پہنچتا ہے۔ قریب قریب ایک ہزار برس سے اس سطح فیر اس نور ہمیں اس شمع ہدایت پر اسرہا لیا گیا، یونانیات، عجیات، اور فریحات کے تور تو پر دے ڈالے جا رہے ہیں۔ جن کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں چاہے قرین نہ ہوگی ہو، مگر معانی کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں، حقائق چھپ گئے ہیں، تعلیمات مستور ہو گئی ہیں، اور ان فوائد کا حصول کم اور کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے جن کے لئے یہ کتاب نازل کی گئی تھی، فلسفیوں کے نظریات، منطقوں کے اصول، طبیبوں کے قواعد، فلکیوں کی تشریحات، مورخوں کے بیانات، فقہاء و انوں کے قصے، غرض ہر وہ چیز جس کو قرآن اس کی تعلیم اور اس کی ہدایت سے دو کا واسطہ بھی نہیں، قرآن کی تفسیر و تاویل میں دخل پا گئی ہے۔ اور اس کے برعکس رسول اللہ کی سنت اور اصحاب و اہل بیت علیہم السلام کے اقوال و آثار اور شکوہ نبوت سے قریب ترین اکتساب کرنے والوں کے بیانات کو جن پر ہم قرآن منحصر ہے اس سے خارج یا قریب قریب تعلق کر دیا گیا ہے۔

پس سلامتی کی راہ تو حقیقت اس میں تھی کہ جو شخص رسوخِ علم اور طہارتِ قلب کا مالک نہیں ہو۔ وہ ترجمان القرآن کی تحریر و ترتیب کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لیتا مگر کام کی دشواری اور سبب کی کمزوری کو جاننے کے باوجود محض خدمت کے جذبہ نے مجھ کو اس دعوت کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا جو مجھے اس کام کی جانب گنجی تھی۔ اور اس بعد و سنے میری ہمت بڑھائی کہ جس خدا نے میرے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہی رسوخِ علم و صحتِ فکر سلامتِ قلب اور طہارتِ نفس و روح بھی ارزانی فرمائیگا۔

”ترجمان القرآن“ کے مقاصد میں سے ایک اہم اور ضروری مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو قرآن کے سمجھنے میں مدد دے جائے اس مقصد کے ذیل میں یہ بھی آجاتا ہے کہ ان شکوک و شبہات کو حل کیا جائے جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کے لئے ترجمان القرآن میں ایک مستقل باب ہو گا جس میں شخص کو اپنی مشکلات اور اپنے شبہات پیش کر نیکا حق ہو گا۔ اور جس مسئلہ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائیگی۔ حتی الامکان میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا فاضل ہو۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہر مسئلہ کو حل اور ہر شبہ کو رفع کر دینے پر قادر ہے۔ ایک شخص یا دو زیادہ ہی کر سکتا ہے کہ اپنے علم و فہم کے مطابق لوگوں کے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ باقی رہا ان شبہات کو بافضل دور کر دینا اور شخص کو کلیۃً مطمئن کر دینا تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ہی میں اس کا دعویٰ بھی نہیں ہوں کہ مجھے غلطی نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ کسی مسئلہ کے سمجھنے اور بیان کرنے میں خود میں غلطی ہو تو ایسے مواقع پر میں اسید کرتا ہوں کہ میری کسی غلطی کو قصد و اختیار پر محمول نہ کیا جائیگا۔ بلکہ نادانیت اور قلتِ فہم کا نتیجہ سمجھا جائیگا۔ اور اہل علم حضرت میری اصلاح کی کوشش فرمائینگے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے غلطی پر اصرار کرنے والا نہیں ہو گا۔

ایک بات مجھے ترجمان القرآن کے ناظرین سے بھی عرض کرنی ہے۔ اس رسالہ کے اجرا کا مقصد جُلُب زہنی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے رسائل نہایت محدود و مبعول میں مقبول ہوتے ہیں۔ اس لئے جو شخص ایسا کوئی رسالہ نکالتا ہے وہ پہلے ہی یہ سمجھ لیتا ہے کہ مایہ نفعیت کا حصول تو دیکھنا نقصان ہے چنانچہ مشکل ہے لیکن یہ رسالہ جس دعوت کو پیش کر رہا ہے اس کی کامیابی اس پر منحصر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ آدمی اس کی تعلیم سے مستفید ہوں۔ لہذا اس رسالہ کے ناظر کو صوفیانہ تقاری ہی نہ ہونا چاہئے، بلکہ سلخ اور داعی بھی ہونا چاہئے اور اپنے اپنے حلقہ میں اس کی اشاعت کی کوشش کرنی چاہئے۔ میرا کام رسالہ کو مفید اور مفید تر بنانا ہے۔ اور ناظرین کا کام اس کے حلقہ اشاعت کو وسیع اور وسیع تر کرنا۔

تحریک قرآن اور ترجمان القرآن

از

جناب لوی ابو محمد صالح صاحب سابق ایڈیٹر ترجمان القرآن

تحریک قرآن سے ملک آشنا ہو چکا ہے۔ اور قریب قریب ہر طبقہ کے افراد عملاً اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ آئندہ اگر خدا کو منظور ہو تو بہت جلد ایک تنظیمی شکل پیدا ہو جائے گی اور پھر وہ جس سے چاہئے گا اس سلسلہ میں کام لے گا۔

تحریک قرآن اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے اس کے اصول و فروع پر بحث کے لئے مستقل تعنیف کی ضرورت ہے۔ الاصلاح مسلم، مذہب مکنتہ اور سلسلہ اشاعت قرآن حیدر آباد دکن کے تقریباً پانچ سو صفحات تحریک کے متعلقات اور تفصیلات سے ہمیر ہیں۔

نفس تحریک کوئی نئی چیز نہیں لیکن جس شکل میں اس چودھویں صدی کے اندر اس کو پیش کیا گیا، وہ یقیناً جملہ تحریکات ماضی و حال سے اپنے رنگ میں جدا ہے اور یہی اس کی خصوصیت ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اب تک جو کچھ لکھا جاتا رہا ہے اس میں پندرہ آنے سے زیادہ محرک کے خیال کی ترجمانی ہوتی ہے لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ دوسرے اہل قلم حضرات کے خیالات سے بھی عوام کو آگاہ کیا جائے اور اس طرح ایک ایسی جماعت پیدا ہو جائے جو صرف قرآن مجید کے متعلق سوچے اور اسی کے متعلق کہے تاکہ مسلمانوں میں یکجہتی پیدا ہو جائے۔

الحمد للہ ترجمان القرآن کے اجراء نے بہت جلد عملی شکل اختیار کی اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی شخصیت کے ہیرو باطن کو مستقل طور پر خدائے اس کے لئے منتخب فرمایا۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ۛ

شفیق محرم مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی ذات تعارف کی محتاج نہیں۔ جمعیتہ علمائے ہند کا ارگن اخبار جمعیتہ جس خوبی اور جس قابلیت کے ساتھ آپ کی ادارت میں نکلتا رہا ہے اس سے عوام اور خواص سب ہی واقف ہیں اور خوش قسمتی سے ذاتی طور پر جن سے آپ کی ملاقات ہو وہ کہہ سکتے ہیں کہ الجمعیتہ اور ترجمان القرآن کی اوڈیٹری کے لئے کس قدر صحیح انتخاب کا لفظ صادق آتا ہے۔ تصنیف کے اندر مصنف کی روح موجود ہوتی ہے اور قارئین کے اندر ایک حیثیت سے وہ جلوہ گر جاتی ہے۔ اس لئے اب ترجمان القرآن بھی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے ظاہر و باطن اور قول و فعل کا آئینہ ہوگا اور پھر اس سے وہی مدعا حاصل ہوگا۔ جو اوّل روز سے نصب العین قرار پا چکا ہے۔

تحریک قرآن کی کامیابی کے سلسلہ میں سب سے پہلے دو کام کرنا طے پایا تھا۔ ایک تو فضا کا قرآنی فضا بنانا۔ دوسرے اشخاص کا پیدا کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو ہمہ قرآن ہو جس کے قول و فعل میں مطابقت ہو اور جس کا وظیفہ حیات قرآن قرار پا چکا ہو۔

جیسا کہ کہا گیا ترجمان القرآن اسی مقصد عزیز کے حصول کے لئے جاری کیا گیا اور اس صنعت پر اسی امر کی تلاش کی گئی اور آئندہ بھی اس کا نصب العین ہی رہے گا اور خواہ اس کیلئے کتنی ہی زیادہ قیمت دینی پڑے سودا منہ کانہ ہوگا۔ کیونکہ جو مقابلہ بھی کیا جاسکتا ہے جو قلعہ بھی سر کیا جاسکتا ہے جس نئی دنیا کو بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اور جو باغ بھی لگایا جاسکتا ہے۔ میدان کے سامنے کرنے کے بعد زمین کے ہموار کر لینے کے بعد اور جان نثاروں کو صف میں لاکھڑا کرنے کے بعد پس اب یہی قرآنی فضا کا پیدا کرنا اور اشخاص کا مہیا کرنا ہی تحریک کی کامیابی کے لئے وقت کا سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔

”ترجمان القرآن“ مجلس تحریک قرآن مجید مالک محروسہ کار عالی کا پرچہ ہے۔ اور اس کے سب سے پہلے حامی و مددگار جناب نذیر جنگ بہادر ہیں۔ اور مجلس کے صدر جناب نواب سیف اللہ خان

اور متحدہ پنجاب نواب بہادر یار جنگ بہادر میں نیز ارکان میں بھی ایسے لوگ شریک ہیں جن کی ہر قسم کی اعانت ترجمان القرآن کے ساتھ ہی ہو اور رہے گی۔ اور جس سلطنت کے مرکز سے یہ شائع ہو رہا ہے اس کا دست اعانت تو معلوم نہیں کس کس گوشہ تک پہنچا ہوا ہے پھر کوئی وجہ نہیں کہ کائنات کے سب سے زیادہ مقدس کام اور دنیا کی سب سے زیادہ اہم اور ضروری تحریک اس سے محروم رہے اگرچہ دوسروں کی طرح اس کو فحوذ باللہ ایک دو سرا خدا نہیں بنا لیا ہے۔ اور جاوید امداد پر ہی منحصر ہے۔ مگر دینا ہے لیکن قرآن کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے وقت آجائے تو سب کچھ قرآن کے لئے حاصل کر لیا جاسکتا ہے۔

”اب تک تحریک قرآن“ اور ترجمان القرآن وغیرہ کو نہ تو امور مذہبی نے نوازا ہے اور نہ تعلیمات نے اور نہ ہی اس کے لئے کوشش کی گئی لیکن شاید یہ سب کچھ قدرت نے آئندہ کے لئے اٹھا رکھا ہو۔ اور مودودی صاحب اس سے وہ سب کچھ کر دکھائیں جس کے لئے دنیاۓ اسلامی نہیں بلکہ اقوام عالم بھی یحییٰ کے ساتھ منتظر ہیں۔

ترجمان القرآن کی پہلی ششماہی ختم ہو چکی اور اب محرم الحرام ۱۳۵۲ھ آئے نئے قالب اور نئی روح کے ساتھ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اپنی ادارت میں ملک و قوم کے سامنے پیش فرما رہے ہیں اس لئے میری تمننا ہے کہ مدائے بزرگ برتر ان کو ان کے مقاصد عالیہ میں ہر طرح کامیاب فرمائے۔

ترجمان القرآن میں ہمارا بھی شریک ہے اس لئے اس درس روحانیت دینے والے رسالہ سے روحانی تعلق ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس کی غلط و بہبود کے لئے جو کچھ کیا جائے گا وہ اپنا ہی عاقبت کا سود ہو گا۔

اختار

اسلام کے متعلق مشر جان برنارڈ شا کے خیالات جو انہیں شائع ہو چکے ہیں بحال میں انہوں نے مشرق کا سفر کیا تو اس کے دوران میں سنگاپور کے عربی اخبار الراشدی کا نامہ نگار ان سے ملا اور اس کے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آزادی و مسیحی و ذہنی حریت کا دین ہے، اجتماعی نقطہ نظر سے محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی مذہب کا نظام اجتماعی آنا مکمل نہیں ہو جتنا اسلام کا نظام ہے۔ دنیا ے اسلام کا نزل اسلام سے دور ہٹ جائے گا بدلت ہوئے مسلمان جب صرف اسلام کی بنیادوں پر مجدد و مجدد کریں گے تو عالم اسلامی کا خواب ابیداری سے بدل جائیگا۔

ان خیالات کے سننے کے بعد نامہ نگار نے سوال کیا کہ جب آپ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو فطری طور پر ان بیانات کے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک سلیم الطبع آدمی کے لئے کسی چیز کے اعتراف قبیح اور اس کے ترک اور کسی چیز کے اعتراف من اور اس کے قبول و تسلیم کر لینے میں کوئی مدافعت نہیں ہے لیکن مرثا نے جو کچھ جواب دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قبول اسلام کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اور ایسا نہ کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ صرف اس چیز کی کمی ہے جس کو شیخ صدر لکھتے ہیں۔

ایک سٹر شاہی پر روتوں نہیں ہو بہت سے اہل فکر و نظر پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا، اس کے دنیوی یا دینی یا دونوں حیثیتوں سے منہ

ہمنے کا اقرار کیا، اس کی تہذیب، اس کے نظام اجتماعی، اس کی علمی صداقت اور اس کی ملی قومیت کی برتری تسلیم کی مگر جب ایمان لانے اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو جانے کا سوال سامنے آیا تو کسی چیز پر ان کو قدم اُگے بڑھانے سے روک دیا اور وہ اسلام کی سرحد پہنچ کر ٹھہر گئے۔

پس اس کے بہت سے ایسے آدمی بھی جو گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلام کی مخالفت اور اس کی دشمنی میں صرف کر دیا لیکن اسی مخالفت کے سلسلے میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے حقیقت اسلام ان پر آشفت ہو گئی۔ اور اس انخساف کے بعد کوئی چیز ان کو ایمان لانے سے روک

حقیقت یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت کا راز بھی ایک عجیب ازہ ہے ایک ہی بات جو ہزاروں آدمیوں کو گمراہ کر دیتی ہے مگر کوئی تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ کوئی توجہ کرتا ہے لیکن وہ اس کے پردہ گوش پر سے اچٹ کر چلی جاتی ہے۔ کوئی اس کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ مگر مانتا نہیں۔ کوئی اس کی تعریف و تحسین کرتا ہے مگر قبل تسلیم نہیں کرتا۔ اور کسی کے دل میں وہ گھر کر جاتی ہے اور وہ اسکی صداقت پر ایمان لے آتا ہے۔

ہمارا شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ ایک شخص کو بازار میں چٹ لگ کر گرتے ہوئے سینکڑوں آدمی دیکھتے ہیں۔ بہت سے اس کو لیکر محلہ و اقصا تک دیکھتے ہوئے گنڈ جاتے ہیں۔ ہسپتال کے دل میں جرح مانتا ہے۔ مگر وہ افسوس کرتے ہوئے اُگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے اس کا مشاہدہ دیکھنے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں اور بعض اٹھ کے بندے ایسے غلٹے میں جبرؤہ کر کے اٹھاتے ہیں اس سے ہمدردی کرتے ہیں اور اس کو مچھ پھینکی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مجرم کو پابرجہ میر لواتے ہوئے بہت سے آدمی دیکھتے ہیں۔ کوئی اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتا۔ کوئی اس پر حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، کوئی اس پر ترس کھاتا ہے، کوئی اس کی ہنسی اڑاتا ہے، کوئی اس کے انجام پر خوش ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جیسا کیا ویسا بھرا۔ اور کوئی اس کے انجام سے عبرت حاصل کرتا ہے اور جرم سے بچنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ تو مختلف لوگوں کی مختلف نفسی کیفیات و تاثرات ہیں، جن کا اختلاف زیادہ تعجب خیز نہیں اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے تاثر اور اس پر ایک ہی چیز کے اثر کی نوعیت مختلف تھا میں مختلف ہوتی ہے وہی ایک بات ہو جس کو ایک شخص ہزاروں مرتبہ سنتا ہے اور نہیں مانتا، مگر ایک ایسا شخص آتا ہے کہ کیا ایک اس کے دل کا بکھل جاتا ہو جو بات کان کے پردہ میں ٹپک کر رہ جاتی تھی وہ سیدھی دلیک پہنچ جاتی ہے اور وہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہی بات میں پہلے بھی بارہا سن چکا ہوں، پھر آج یہ کیا ہو گیا کہ بخود بخود دل میں اتنی جلی جلا رہی ہے؟ ایک ہی شخص کو بارہا آفت رسیدہ آدمیوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف التفات بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک موقع پر کسی شخص کی مصیبت دیکھ کر دفعتاً اس کا دل بھرا تا ہے۔ شقاوت کا پردہ چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ سب سے زیادہ ہمدرد، رحیم اور نرم دل بن جاتا ہے۔ ایک شخص کو اپنی عمر میں بے شمار عبرت ناک مناظر دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہو کسی کو کبھی ان کی تماشا سمجھ کر دیکھتا ہے کبھی ایک حسرت و افسوس کی نگاہ ڈالتا ہے، اور کبھی ایک معمولی منظر سے اس پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ دل پر ایک نقل نقش بیٹھ جاتا ہو۔

یہی حال ہدایت و ضلالت کا بھی ہے یہی ایک قرآن تھا۔ وہی ایک اس کی تعلیم تھی وہی ایک اس کو سننے والی زبان تھی۔ ابو جہل اور ابولہب تمام عمر اس کو سنتے رہے مگر کبھی وہ ان کے کانوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ خدیجہ الکبریٰ۔ ابو بکرؓ۔ اور علیؓ ابن ابی طالب نے سنا اور پہلے ہی لمحوں اس پر ایمان لے آئے، بغیر اس کے کہ ان کے دل میں شک کا خاتمہ بھی گذرنا۔ عمرؓ ابن الخطاب نے بیسوں مرتبہ اس کو سنا اور صرف یہی نہیں کہ تسلیم نہ کیا بلکہ جوں جوں سنتے رہے مخالفت اور دشمن ہوتے چلے گئے لیکن ایک مرتبہ انہی کانوں نے اس چیز کو سنا تو کان اور دل کے درمیان جتنی مضبوط دیواریں چنی ہوئی تھیں کیا ایک

منہدم ہوئیں اور اس چیز نے ان کے دل میں ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگی کی بالکل کایا پلٹ دی۔

ہر چند نئی نقطہ نظر سے اس اختلاف کیفیت اور اختلاف اثر و تاثر کی بہت سی توجہیں
 کی جاتی ہیں۔ اور وہ سب اپنی اپنی جگہ درست بھی ہیں۔ مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو چیز چشم و
 گوش اور دل و دماغ کے درمیان کہیں ایک متعلق جواب بن جاتی ہے کہیں ایک مدت تک جواب بنتی
 ہے، اور ایک نفسی موقع پر خود بخود چاک ہو جاتی ہے کہیں سرے سے جواب بنتی ہی نہیں کہیں کسی بات
 نے جواب بنتی ہے۔ اور کسی بات کے لئے نہیں بنتی، وہ ہرگز ان کے ارادہ و اختیار کے تابع نہیں ہے
 بلکہ فطری جبلی طور پر خود بخود ان میں پیدا ہوتی ہے۔

یہی نکتہ ہے جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:-

ثُمَّ يَرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُعْهِدَ لَكَ يَتَّخِذُ صَدْرُهُ لِلْاِسْلَامِ اَللّٰهُ ص كَمَا يَتَّخِذُ صَدْرُهُ
 وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرُهُ كَمَلٍ دِيَاوِجٍ مَّوْجِبٍ رَّكْعًا يَتَّخِذُ صَدْرُهُ
 صَيِّقًا خَرَجًا كَمَا تَمَّ اَيُّ صَدْرٍ فِي السَّمَاءِ اِيْسَانِكُ كَرْتَا اَوْرَايَا يَتَّخِذُ صَدْرُهُ
 كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰى اَللّٰهِ جُرَا جَلَا جَارِلًا يَتَّخِذُ صَدْرُهُ
 لَا يُؤْمِنُونَ (۶: ۱۵)۔
 پر اللہ کی طرف سے ناپاکی مسلط کی جاتی ہے۔

ایک اور موقع پر اس کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ:-

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَللّٰهُ ص اَللّٰهُ ص اَللّٰهُ ص اَللّٰهُ ص اَللّٰهُ ص
 وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ اَللّٰهُ ص اَللّٰهُ ص اَللّٰهُ ص اَللّٰهُ ص اَللّٰهُ ص
 يَتَّخِذُ صَدْرُهُ (۱۶: ۱۳)۔
 ہے ہدایت بخشتا ہے۔

پھر اس ہدایت کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے کہ:-

نہیں آتا۔

یہاں پھر دو باتیں لگتی ہیں جن کو الگ الگ سمجھ لینے سے قرآن مجید کے وہ مقامات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں جن میں مضمون مختلف پیرایوں سے بیان کیا گیا ہے۔

ایک طرف ہدایت و شرح صدر اور ضلالت و ضیق صدر کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ دوسری طرف اس ہدایت و شرح صدر کے مطلق کرنے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ انسان خدا کی طرف رجوع اور توجہ کرے۔ اور ضلالت و ضیق صدر کے مطلق کر دینے کا سبب یہ بتایا ہے کہ اگر وہ شخص خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اس کے سامنے مسئول و جواب دہ ہونے کا اس میں نہیں رہتا۔

ان دونوں چیزوں کے باہمی تعلق کو یوں سمجھو کہ انسان کی فطرت میں خدا نے ایک ایسی قوت رکھ دی ہے جو اس کو حق و باطل کے امتیاز اور صحیح و غلط کا فرق سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف بڑھنے اور باطل سے احتراز کرنے پر مائل کرتی ہے یہی قوت وہ فطری ہدایت ہے جس سے خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور جس کی طرف ارشاد خداوندی فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا میں اشارہ کیا گیا ہے اس کے خلاف ایک اور قوت بھی انسان میں کام کر رہی ہے جو اس کو برائی کی طرف کھینچتی غلطی اور گمراہی کی طرف مائل کرتی اور جھوٹ اور باطل کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتی ہے ان دونوں قوتوں کے ساتھ بہت سی خارجی اور داخلی قوتیں ایسی ہیں جن میں سے بعض ہدایت کی قوت کو مدد پہنچانے والی ہوتی ہیں اور بعض ضلالت کی قوت کو اکسابِ علم اور اس کے مختلف مایاجِ تربیت اور اس کی مختلف کیفیات، ہوسائشی اور اس کے مختلف احوال و چیزیں ہیں جو باہر سے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ترازو کے دونوں بازوؤں میں سے کسی ایک میں ٹھیک و بیش دونوں میں اپنا وزن ڈالتی رہتی ہیں۔ اور انسان کا اپنے اختیارِ ریزی، اپنی فہم و فرست، اپنی عقل و بصیرت، اپنے ذرائعِ اکسابِ علم صحیح یا غلط کا علم رکھنا

اور اپنی قوت فیصلہ کو بجا یا بیجا استعمال کرنا، وہ چیز ہے جو خود اس کے ارادہ کے تابع ہے اور جس سے وہ ہدایت و ضلالت کی متعنا دو قوتوں کے مقتضیات کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔

اب ہوتا یہ ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی ہدایت اور اس کی مسلط کی ہوئی ضلالت دونوں ایک غیر محسوس طور پر اپنا مل کوئی رہتی ہیں۔ ہدایت کی قوت اسے راہ راست کی طرف لطیف اشارے کیا کرتی ہے۔ اور ضلالت کی قوت اسے باطل کے طبع پر رجحانے جاتی ہے مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط اثرات سے متاثر ہو کر اور خود اپنی اختیار سے قوتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے ضلالت کے پسند میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ہدایت کی پکار پر کان ہی نہیں دھرتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس دوران میں کچھ بیرونی اثرات اور کچھ خود اس کی اپنی عقل و بصیرت دونوں مل جل کر اسے گمراہی سے بیزار کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت ہدایت کی وہی روشنی جو پہلے اہم تھی دفعتاً تیز ہو کر اس کی آنکھیں کھول دیتی ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدت تک انسان ہدایت اور ضلالت کے درمیان مغذیب رہتا ہو کبھی ادھر کھینچتا ہے کبھی اُدھر، قوت فیصلہ اتنی قوی نہیں ہوتی کہ بالکل کسی ایک طرف کا ہو جائے بعض بد قسمت اسی تذبذب کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بعض کا آخری فیصلہ ضلالت کے حق میں ہوتا ہے اور بعض ایک بول کشمکش کے بعد ہدایت الہی کا رخ پالیتے ہیں مگر سب سے زیادہ خوش قسمت وہ سلیم الفطرت صبح القلب اور سدید النظر لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی ہی ہموئی عقل اس کی عطا کی ہوئی آنکھوں اس کے بخشے ہوئے کانوں اور اس کی ودیعت کی ہوئی قوتوں سے ٹھیک ٹھیک کام لیتے ہیں مشاہدات و تجربات سے درست نتائج اخذ کرتے ہیں آیات الہی کو کچھ کو ان سے صبح سبق حاصل کرتے ہیں؛ باطل کی زینت ان کو رجھانے میں ناکام ہوتی ہے جو کافریہ کا فریب ان کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتا، ضلالت کی گنج راحیوں کو دیکھتے ہی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آیدہ کی

چلنے کے قابل نہیں ہیں پھر عربی کہ وہ حکیف رجوع کرتے اور اس کی طلب میں آگے بڑھتے ہیں حق خود ان کے استقبال کو آتا ہے۔ ہدایت کا نور ان کے سامنے چمکنے لگتا ہے، اور حق کو حق سمجھ لینے، اور باطل کو باطل جان لینے کے بعد پھر دنیا کی کوئی قوت ان کو راہ راست سے پھیرنے، اور گمراہی کی طرف لگانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔

ایک اور بات بھی اس سلسلہ میں قابل بیان ہے، اور ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو ذہن نشین کر لیں عام طور پر جب غیر مسلم مشاہیر کی جانب سے اسلام کے متعلق کچھ اچھے خیالات کا اظہار ہوتا ہے تو مسلمان بڑے فخر سے ان خیالات کو شہرت دیتے ہیں گویا ان کا اسلام کو اچھا سمجھنا اسلام کی خوبی کے لئے کوئی گراں قدر شہادت ہے لیکن حقیقت فراموش نہ کرنی چاہئے کہ اسلام کی صداقت و حقانیت اس کے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کا اقرار کرے جس طرح آفتاب کا روشن ہونا اس کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کو روشن کہے، اور جس طرح آگ کا گرم اور پانی کا سیال ہونا اس کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کی گرمی اور اس کے سیال کو تسلیم کرے اسی طرح اسلام کا برحق ہونا بھی اس کا حاجت مند نہیں ہے کہ کوئی اس کے برحق ہونے کو مان لے خصوصاً ایسے لوگوں کی تحسین اور مدح تو کوئی بھی وقعت نہیں رکھتی جن کے دل انکی زبانوں کا ساتھ نہیں دیتے اور جو خود اپنے اعراض و انحراف سے اپنی مدح و تحسین کی تکذیب کرتے ہیں اگر حقیقت میں وہ اسلام کی خوبی کے معترف ہوتے تو اس پر ایمان لے آتے لیکن جب انہوں نے زبانی اقرار کے باوجود ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اہل مقل کی نگاہ میں ان کی حیثیت بالکل اس شخص کی سی ہے جو طیب کی صداقت کو تسلیم کرے، اس کے تجویز کردہ نسخہ کی محنت کا اقرار کرے، مگر اپنی بیماری کا علاج کسی عطائی طیب سے کر لے۔

مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ کسی بڑے سے بڑے غیر مسلم کا اقرار بھی اسلام کے لئے قابل فخر

نہیں ہے اس کے لئے ایک ہی محرک کافی ہے۔ اور وہ اِنَّ الَّذِيْنَ عٰتَدَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ، اور وَ رَضِيْنَا لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا کا مجموعہ ہے۔

اسی اشاعت میں جناب ذوقی شامی صاحب کا ایک مضمون ”فہم قرآن“ کے عنوان سے شائع ہو رہا ہے انہوں نے اس مضمون میں ایک علمی و روحانی تربیت گاہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے جہاں ایسے نچے و اعلیٰ ان اسلام کی ایک مخلص جماعت طیار کی جائے جو نہ صرف علوم و معارف قرآنی کے حامل ہوں بلکہ اس کے ساتھ اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ سے بھی آراستہ ہوں تاکہ دنیا کے سنے اسلامی تعلیم کا عملی نمونہ بن کر پیش ہوں اور صداقت اسلام کا سکھ دلوں پر بٹھادیں۔

کچھ عرصہ ہوا میں نے بھی اس قسم کی ایک تجویز مجلس تحریک قرآن کی ایک ذیلی کمیٹی کے سربراہ کی پیش کی تھی اگرچہ اتنا فرق ضرور ہے کہ وہ صوفی ہیں، مگر انہوں نے اس کو خائفانہ سوسوم کیلئے اور میں طالب العلم ہوں، میں نے اسے مدرسہ کا نام دیا ہے لیکن اختلاف اسی کے باوجود سنی ایک ہی ہے،

میری تجویز یہ تھی کہ ایک مدرسہ مخصوص طور پر صرف علوم قرآنی کی تعلیم کے لئے قائم کیا جائے اس میں دینیات کے فارغ التحصیل طلبہ کی ایک منتخب اور مختصر جماعت کو رکھ کر مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید پر مطالعہ کیا جائے مثلاً ایک طرف الفاظ کی تحقیق، جملوں کی ترکیب، بلاغت کے نکات، اور اسایب بیان کا تتبع ہو۔ دوسری طرف قرآن مجید کی اس تفسیر کا مطالعہ کیا جائے جو درجہ اکرام اور صحابہ کرام اور سلف صالح نے فرمائی ہے تیسری طرف عقائد، عبادات، اور معاملات کے متعلق قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے احکام پر نظر کی جائے اور احتیاطی مسائل کے طریقے معلوم کئے جائیں چوتھی جانب قرآن مجید کا مطالعہ فلسفہ و کلام کے نقطہ نظر سے کیا جائے اور ابتدا سے اب تک مختلف ادیان و ملل اور مذاہب فلسفہ کی جانچ

قرآن مجید پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں ان کی تحقیق کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان طلباء کو علوم جدیدہ کی تعلیم بھی دی جائے تاکہ وہ زمانہ کی رفتار، زندگی کے موجودہ مسائل اور وقت کی ضروریات کو سمجھیں اور اس زمانہ کے لوگوں کی دنیائی و قرآنی تعلیمات کے مطابق کرنے کے لئے مستعد ہوں۔ پھر ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ہندوستان اور یورپ کی مختلف زبانیں سکھائی جائیں تاکہ وہ اس ملک اور بیرونی ممالک میں اسلامی تعلیمات کی اشاعت کر سکیں۔

میرے نزدیک اس دور کا وہ میں چند خصوصیات ضرور ہونی چاہئیں:-

(۱) طالب علم ایسے انتخاب کئے جائیں جو بطیب خاطر اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت کے لئے وقف کرنے پر آمادہ ہوں۔ نیک سیرت ہوں، ذہین و طباع ہوں، اور اس سانچے میں ڈھلنے کی صلاح رکھتے ہوں جس میں ان کو ڈھاننا مقصود ہے۔

(۲) ایسے اساتذہ کا انتخاب کیا جائے جو نہ صرف اپنے اپنے فن میں درجہ کمال رکھتے ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ اخلاق فاضلہ سے بھی مصطف ہوں تاکہ وہ اپنے شاگردوں کے سامنے صرف تلاوت آیات ہی نہ کریں، بلکہ ان کے نفوس کا تزکیہ بھی کریں۔ ان میں حکمت کی روح بھی پھونکیں، ان کے اندر ایمان کی بھی روشنی کریں، اور ان کو عمل صالح کا درس بھی دیں۔

(۳) اعلیٰ و روحانی تربیت کے ساتھ ان طلبہ کو مختلف قسم کی صنعتیں بھی سکھائی جائیں تاکہ وہ درجہ تعلیم کے بغیر بھی معاش سے بچیں، یا دنیا طلب مدرسہ میں داخلہ نہ لے سکیں اور نہ دوسرے طریقوں سے محروم غوری کر کے علم کو ذلیل کریں۔ بلکہ بزرگانِ ملت کی طرح عزت کے ساتھ اپنے دست و بازو کی کمائی کھائیں اور جو کچھ وقت کرب معاش سے بچے اس کو دین کی خدمت میں صرف کریں۔

ہندوستان کے، کروڑوں سالوں میں سے اس قسم کے تیس چالیس نوجوانوں کا فراہم ہو جانا

کچھ شکل نہیں، چار پانچ ایسے صالح علماء کا میسر آ جانا بھی آسان نہیں تو دشوار بھی نہیں، اور اس مدرسے کا خراج چلانے کے لئے دو ذمائی ہزار روپے مہینہ کا انتظام کرنا بھی محالات سے نہیں ہے، خصوصاً جبکہ بد میں اس کو محال کہنا تو کفرانِ نعمت ہے، مگر ضرورت صرف ایک چیز کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کام کو ایسے لوگ اپنے ہاتھ میں لیں جن کا خلوص بھی مسلم ہو اور دیانت بھی محلِ شک میں نہ ہو، اور جو کام کو کام کے لئے کو ناپاہتہ ہوں نہ کہ کسی اور چیز کے لئے۔

یہ ایک ایسی تجویز ہے جو اگر اپنی حقیقی شان کے ساتھ عالمِ واقعہ میں آجائے تو یقیناً مسلمانوں کی قوم پر ایک انقلابِ انجیز اثر مترتب ہوگا۔ مسلمانوں کی تمام تحریکیں صرف اس وجہ سے بے جان ہیں کہ ان میں رجال کی قلت ہے کہیں اتفاق سے کوئی بندہ خدا ایک اچھا دل و دماغ اور ایک سچا جذبہ عمل لے کر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو محالات کی مساعدت بھی میسر آ جاتی ہے، تو اس کے اثر سے کچھ دن کے لئے مسلمانوں میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حرکت صرف اس کی زندگی تک رہتی ہے اور اس کی آنکھ بند ہو جاتی اور اس کا کام بھی بند ہو جاتا۔ اس کی اصلی قلت یہی ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو کام کے آدمی بنانے اور مردان کا رہنما کرنے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام قوت اپنے مقصدِ عملی ہمارے پہنچانے میں صرف کر دیتے ہیں، اور یہ فکر نہیں کرتے کہ اس کام کو آئندہ بھی چلانے کے لئے آدمی فراہم ہونے چاہئیں تاکہ کام کی زندگی، شخصِ واحد کی زندگی کے ساتھ ختم نہ ہو جائے اس کی کو پورا کرنے کی سخت ضرورت ہو اور اس کی تدبیروں میں سے ایک اہم تدبیر وہ ہے جو اہلِ ادب و بیان کی گئی ہے اگر ایک ایسی علمی و جہ کی درس گاہ اور تربیتی گاہ قائم کر دی جائے جس سے صحیح علم، اور بلند سیرت رکھنے والے ترقی پسند نوجوانوں کی ایک جماعت ہر دوسرے تیسرے سالِ تعلیم رہے، تو ایک قلیل مدت میں مسلمانوں کے اندر وہ انقلاب باقی نہ رہے گا۔ جس کی بدولت آج کل ان کی قومی تحریکوں پر مددنی چھائی ہوئی ہے۔

”ترجمان القرآن“ کی پہلی پندرہ جلدوں میں میں نے ایک مضمون تعلیم القرآن کی ضرورت پر لکھا تھا جو غلطی سے ”اصول اخلاق و سیاست و قانون“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس میں گھٹکوترے ہوئے ہیں اس مسئلہ سے بھی بحث کی تھی کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ سب کتاب و سنت پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں! اس وجہ سے یکجہ لیا گیا ہے کہ کتاب و سنت ہی اختلاف کا سرچشمہ ہے اور اسی وجہ سے ہماری مذہبی تعلیم میں کتاب و سنت سے اعراض کر کے زیادہ تر زور فقہ اصول اور کلام کی کتابوں پر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب و سنت وحدت و اتفاق کا سرچشمہ ہے اور اختلاف کا سرچشمہ خود ہمارے شرور نفس اور خود ہماری اپنی جہالت میں ہے! اس لئے اختلاف کے فتنے کو مٹانے یا کم از کم ضعیف کر دینے کیلئے کتاب و سنت کی تعلیم سے اعراض کرنا نہیں بلکہ زیادہ تر اُسی پر زور دینا ضروری ہے، اس سلسلہ میں میں نے لکھا تھا کہ:-

دین میں اہل فتنہ اختلاف کا فتنہ نہیں تشیع و مخزب اور قصب کا فتنہ ہے۔ ہر گروہ کا صرف اپنے مذہب، اپنے مسلک اور اپنی منہاج کو اہل دین اور ایک ہی مراعات قائم کرنا دو سرے گروہوں کو خارج از دین اور گم کردہ راہ سمجھنا اسلامی مصیبت کو چھوڑ کر فرقانہ مصیبت اختیار کرنا، آپس میں عداوت اور ایک دوسرے سے نزاع رکھنا یہی اصلی فتنہ ہے، اسی کو قرآن نے تفرق فی الدین سے تعبیر کیا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے بچنے کی قرآن میں بار بار تاکید کی گئی ہے اور اس کے متعلق فرمایا ہے کہ (إِنَّ الدِّينَ فَتْرَتَا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شُعَبًا مِّنْهُمْ فِی شَیْءٍ) (۶۱: ۱۰۰) جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے۔ اُنے محمد آپس میں ان سے کوئی واسطہ نہیں“ آگے چل کر پھر لکھا تھا۔

”تربیع کے اختلاف سے دیگر نفس قرآن کو حائل دین ہے چوڑ بیٹنا اور اس سے
 غفلت برتنا کوئی عقل مند ہی نہیں ہے، قرآن کے مطالعہ سے جزئیات و فروغ میں تاویل
 و تعبیر کے اختلافات تو ضرور پیدا ہوں گے مگر کلیات و اصول جن پر دین کا مدار
 ہے لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جائیں گے۔ اور وہ جس قدر زیادہ جاگزیں
 ہوں گے اسی قدر تفرق فی الدین اور تحزب اور تشیع کا قلع قمع ہو گا۔“

بات بالکل صاف تھی مگر اس سے میرے ایک شیعہ بھائی کو عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے
 ایک عنایت نامہ میں مجھ کو لکھتے ہیں:-

”آپ نے اس مضمون میں (۱) تشیع کو اختلاف سے بڑھ چڑھ کر فتنہ اور قابل مذہظاہر
 فرمایا ہے۔ (۲) انیسویں کی تحفیر کے قائل ہوئے ہیں۔ (۳) اور ان کے قلع و قمع کے لئے
 مجبور کو برا بھلا کیا ہے۔“

یہ ساری غلط فہمی صرف ایک لفظ تشیع کے معنی اور محل استعمال پر غور نہ کرنے سے پیدا
 ہوئی ہے۔ میرے بھائی نے تشیع سے وہ اصطلاحی شیعیت مراد لے لی ہے جس کا اطلاق شیعیان علی
 کے مذہب پر ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ پوری عبارت کو پڑھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ لفظ اس
 مخصوص اصطلاحی معنی میں نہ وہاں استعمال ہوا ہے اور نہ اس عبارت میں اس کے یہ معنی کسی طرح
 جو سکتے ہیں۔ لکھنے والے نے تو اس کو قرآن سے اخذ کیا ہے اور وہ آیت بھی درج کر دی ہے جس
 یہ لفظ ماخوذ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے الفاظ بھی استعمال کئے ہیں جو اس کے مطلب و مضمون
 روشنی ڈالتے ہیں یعنی تحزب اور تعصب، اور تفرق فی الدین۔ لغت عرب میں شیعہ کہتے ہیں۔
 گروہ اور فرقہ کو اور اسی معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، چنانچہ سورہ مریم کے پانچویں رکوع

پھر میرے بھائی نے اتنا تو غور کیا ہوتا کہ ایک شخص جس عبارت میں سرے سے فریقا ^{میں} کی مخالفت کر رہا تھا کہلے کہ جزئی و فروعی اختلافات کو اصلی اور بنیادی اختلاف نہ بناؤ، آپس کی تحفیر اور مختلف فرقوں کے ایک دوسرے کو گراہ اور خارج از دین قرار دینے کو فتنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ جو تفرقہ کے فتنہ کا قلع قمع کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور قرآن مجید کے پیش کئے ہوئے اصول پر متحد ہو جانے کے لئے بلا کر کو اکی اس عبارت اور ٹھیک اسی عبارت میں اسلام کے ایک بڑے فرقہ کی تحفیر اور اس کے قلع قمع کے لئے جمہور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اگر لکھنے والے نے حقیقت اس مضمون کے ان جملوں میں جو اوپر نقل کئے گئے ہیں کسی عوامی شخص کی تکفیر کی جوتی اور اس کے قلع قمع کے لئے جمہور کو برا بھلا کہنا ہوتا، تو ایک عقل مند کا کام یہ نہ تھا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا، بلکہ اس کا کام تو یہ تھا کہ مقامی پولیس کو ایک خطرناک پاگل کے ظاہر ہونے کی اطلاع دیتا۔

ان فریقین نے مجھے اسلامی فرقوں کے اختلافات کی اصل سمجھانے کی بھی کوشش فرمائی ہے جس کے لئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے بھی تصورِ اہمیتِ اسلامی فرقوں کے اصول اور اختلافات کی بنیاد پر تحقیق کر چکا ہے مگر کسی اس نیت سے نہیں کر چکا کہ کسی فرقہ کی تردید اور کسی فرقہ کی تائید کے لئے دلائل حاصل کر لوں۔ بلکہ صحتِ تحقیق اور ایک کلمہ سوا کی تلاش کے لئے کر چکا ہے میرے پیش نظر کبھی سنیت اور شیعیت حنفیت اور وہابیت کا سوال نہیں رہا میں ہمیشہ اصل اسلام کی جستجو میں رہا ہوں اور میری غایت تمنا یہ ہے کہ اللہ اصل اسلام کی خدمت میں میری ساری قوت صرف فرما دے اور اس قوت کا کوئی حصہ فرقوں اور فرقہ کی باہمی نزاعات میں صرف ہونے کے لئے باقی نہ رہنے دے۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی

مغربی مصنفین اور ان کے اثر سے مشرقی اہل علم کا بھی ایک بڑا گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ اسلام کی تہذیب اپنے قابل کی تہذیبوں و خصوصاً یونانی رومی تہذیب سے ماخوذ ہے اور وہ ایک جداگانہ تہذیب صرف اس وجہ سے بن گئی ہے کہ عربی ذہنیت نے اس پر اپنے مولد کو ایک نئے اسلوب سے ترکیب دیکر اس کی ظاہری شکل و صورت بدل دی ہے یہی نظریہ ہے جس کی بنا پر یہ لوگ اسلامی تہذیب کے عناصر ترکیبی، ایرانی، بابلی، سریانی، فنیقی، مصری، یونانی، اور رومی تہذیبوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر عربی خصائص میں اس ذہنی عامل کا سرخ لگاتے ہیں جس نے ان تہذیبوں سے اپنے ڈھب کا مالا لیکر اسے اپنے ڈھنگ پر ترتیب دیا۔

لیکن یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ ہر زمانہ میں انسان کا حال اس کے ماضی سے ضرور متاثر ہوتا ہے، اور مغربی تعمیر میں کھلی تعمیروں کے مواد سے ضرور کام لیا جاتا ہے مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب اپنی ذات و جوہر میں خالص اسلامی ہے، مادہ کی غیر اسلامی موثر کے اثر کا اس میں ذرہ برابر دخل نہیں ہے، البتہ عرضی امور میں عربی ذہنیت عربی روایات اور مابقی اور مابعد کی تہذیبوں کے اثرات ضرور داخل ہو گئے ہیں۔ عمارت میں ایک چیز کو اس کا نقشہ، اس کا مخصوص طرز تعمیر، اس کا مقصد اور اس مقصد کے لئے اس کا مناسب و مطابق ہونا ہے اور یہی اصل و اساس ہے۔ دوسری چیز اس کا رنگ و روغن، اس کے نقش و نگار اس کی زینت و آرایش ہے، اور یہ ایک جزئی و فوری چیز ہے پس جہاں تک اصل و اساس کا تعلق ہے اسلامی تہذیب کا قصر کلیتہً اسلام کی اپنی تعمیر کا نتیجہ ہے اس کا نقشہ اس کا اپنا ہے کہی

دوسرے نقشے کی مدد میں نہیں لی گئی ہئے اس کا طرز تعمیر خود اسی کا ایجاد کردہ ہے کسی دوسرے نمونہ کی نقل اس میں نہیں کی گئی ہے، اس کا مقصد تعمیر نہ کرنا ہے، کوئی دوسری عمارت اس مقصد کے لئے نہ اس سے پہلے تعمیر کی گئی اور نہ اس کے بعد، اسی طرح اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جس قسم کی عمارت تعمیر ہونی چاہئے مٹی اسلامی تہذیب کی عمارت ٹھیک ویسی ہی ہے، اس مقصد کے لئے جو کچھ اس نے تعمیر کر دیا، اس میں کوئی بیرونی مہندس نہ ترمیم کی قدرت رکھتا ہے اور نہ اضافہ کی۔ باقی رہے جزئیات و فروغ تو اسلام نے ان میں بھی دوسروں سے بہت کم استفادہ کیا حتیٰ کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی بیشتر اسلام کے اپنے ہیں لیکن مسلمانوں نے دوسروں سے رنگ و روغن، نقش و نگار اور زینت و آرائش کے سامان لئے کہ اس عمارت میں اضافہ کر دئے اور وہی دیکھنے والوں کو تنے نمایاں نظر آئے کہ انہوں نے پوری عمارت پر نقل کا حکم لگا دیا۔

تہذیب کا مفہوم

اس بحث کا فیصلہ کرنے کے لئے سب سے پہلے اس سوال کا تصفیہ ہونا ضروری ہے کہ تہذیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کی تہذیب نام ہے، اس کے علوم و آداب، فنون لطیفہ، صنایع و ہدایع، اموار معاشرت، انداز تمدن اور طرز سیاست کا مگر حقیقت میں یہی نفس تہذیب نہیں ہیں۔ تہذیب کے نتائج و مظاہر ہیں۔ تہذیب کی اصل نہیں نہیں شجر تہذیب کے برگ و بار ہیں کسی تہذیب کی قدر و قیمت ان ظاہری صورتوں اور نمائشی طلبوسات کی بنیاد پر تعین نہیں کی جاسکتی۔ ان سب کو چھوڑ کر ہیں اس کی روح تک پہنچنا چاہئے۔ اور اس کے اس اصول کا تحس کرنا چاہئے۔

تہذیب کے عناصر ترکیبی | اس نقطہ نظر سے سب سے پہلی چیز جس کا کسی تہذیب میں بھوج لگانا ضروری

وہی کہ ذہنی زندگی کے تعلق اس کا تصور کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں انسان کی کیا حیثیت قرار دیتی ہے؟ اس کی نگاہ میں دنیا کیا ہے؟ انسان کا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اور انسان اس دنیا کو برتنے تو کیا سمجھ کر برتنے؟ یہ تصور کا سوال ایسا اہم سوال ہے کہ انسانی زندگی کے تمام اعمال پر اس کا نہایت گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس تصور کے بدل جانے سے تہذیب کی نوعیت بنیادی طور پر بدل جاتی ہے۔

دوسرا سوال جو تصور حیات کے سوال سے گہرا تعلق رکھتا ہے زندگی کے نصب العین کا سوال ہے، دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری گم و دودو یہ کشمکش، یہ جدوجہد اور محبت و شفقت آخر کس لئے ہے؟ وہ کیا چیز مطلوب ہے جس کی طرف آدمی کو ڈونا چاہئے؟ وہ کونسا طمع نظر ہے جس تک پہنچنے کے لئے ابن آدم کو کوشش کرنی چاہئے۔ اور وہ کونسا انتہا ہے جسے انسان کو اپنی ہر سعی اور اپنے ہر عمل میں پیش نظر رکھنا چاہئے؟ یہی مقصد و مطلوب کا سوال انسان کی عملی زندگی کا رخ اور اس کی رفتار متعین کرتا ہے، اور اسی کے مطابق عمل کے طریقے اور کامیابی کے وسائل اختیار کئے جاتے ہیں۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ زیر بحث تہذیب میں انسانی سیرت کی تعمیر کن بنیادی عقائد و افکار پر کی گئی ہے؟ انسان کی ذہنیت کو وہ کس ساچے میں ڈھالتی ہے؟ انسان کے دل و دماغ میں کس قسم کے خیالات جاگزیں کرتی ہے؟ اور اس میں وہ کونسے ذہنی محرکات ہیں جو اس کے نصب العین کے مطابق انسان کو ایک مخصوص قسم کی عملی زندگی کے لئے ابھارتے ہیں؟ یہ بات کسی بحث کی محتاج نہیں ہے کہ انسان کے قوائے عمل اس کے قوائے فکر کے تابع ہیں۔ اس کے دل و دماغ جو روح حرکت دیتی ہے وہ اس کے دل و دماغ سے آتی ہے، دل و دماغ پر جو عقیدہ، جو تخیل، جو مفکرہ پوری قوت کے ساتھ مسلط ہو گا عملی قوتیں اسی کے زیر اثر حرکت کریں گی۔ جن

جس سانچے میں ڈھلا ہوا ہو گا اسی کے مطابق جذبات، حسیات، اور داعیات پیدا ہوں گے، اور انہی کے تابع میں اعضاء و جوارح کام کریں گے پس دنیا کی کوئی تہذیب ایک اساسی عقیدہ اور ایک بنیادی متخیلہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اور اس بنا پر ہر تہذیب کو سمجھنے اور اس کی قدر و قیمت جانچنے کے لئے اس عقیدہ اور متخیلہ کو سمجھنا اور اس کے حسن و قبح کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی عمارت کی مضبوطی و پائیداری کا حال معلوم کرنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی بنیادیں کتنی گہری اور کتنی مضبوط ہیں۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ تہذیب انسان کو بحیثیت ایک انسان کے کس طرح کا آدمی بناتی ہے؟ یعنی وہ کس قسم کی اخلاقی تربیت ہے جس سے وہ انسان کو اپنے نظریے کے مطابق کلیانہ زندگی بسر کرنے کے لئے لیا کر کرتی ہے؟ وہ کونسے خصائل، اوصاف اور نفسی خصوصیات میں جن میں وہ انسان میں پیدا کرنے اور نشوونما دینے کی کوشش کرتی ہے؟ اور اس کی مخصوص اخلاقی تربیت سے انسان کیسا انسان بنتا ہے؟ گو تہذیب کا اصل مقصد و نظام اجتماعی کی تعمیر ہے لیکن افراد ہی وہ سالہ میں جن سے جماعت کا قصر بنتا ہے اور اس قصر کا استحکام اس پر منحصر ہے کہ اس کے ہر پتھر اچھا تر شا ہوا ہو، ہر اینٹ خوب بچی ہو، ہر شہتیر مضبوط و پائدار ہو، کوئی کڑی گھن بھائی ہو، اور کسی حصہ میں نا کارہ، کچا اور بیجا ن سالہ استعمال نہ کیا جائے۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ اس تہذیب میں انسان اور انسان کا تعلق اس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے کس طرح قائم کیا گیا ہے؟ اس کے تعلقات اس کے خاندان، اس کے ہمسایوں، اس کے دوستوں، اس کے ساتھ معاملہ کرنے والوں اس کے ساتھ رہنے اور رہنے والوں، اس کے ماتحتوں اس کے بالادستوں خود اس کی اپنی تہذیب کے پیروں، اور اس کی تہذیب کی پیروی نہ کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کے رکھے ہیں؟ اس کے حقوق و دوسروں پر اور دوسروں کے

حقوق اس پر کیا قرار دیئے ہیں؟ اس کو کن حدود کا پابند کیا ہے؟ اس کو آزادی دی ہو تو کس حد تک ورتقید کیا ہو تو کس حد تک اس کو ضمن میں اخلاق، شریعت، قانون، سیاست، اور بین الاقوامی تعلقات کے تمام مسائل آجاتے ہیں۔ اور اسی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ زیر بحث تہذیب خاندان، سوسائٹی، اور حکومت کی تنظیم کس دھنگ پر کرتی ہے۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ تہذیب جس چیز کا نام ہے اس کی تحوین پانچ عناصر سے ہوتی ہے۔

(۱)۔ دنیوی زندگی کا تصور۔

(۲)۔ زندگی کا نصب العین۔

(۳)۔ اساسی عقیدہ۔

(۴)۔ انفرادی تربیت۔

(۵)۔ نظام اجتماعی۔

دنیا کی ہر تہذیب انہی پانچ عناصر سے بنی ہے، اور اسی طرح اسلامی تہذیب کی تحوین بھی انہی سے ہوئی ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب کے یہ پانچوں عناصر کس نوع کے ہیں، اور ان کی ترکیب کس طرح ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اس نوعیت کے عناصر نہ فرداً نہ فرداً اسلام کے سوا کسی اور تہذیب میں موجود ہیں، اور نہ انکی مجموعی ہیئت کی کوئی اور مثال دنیا میں پائی جاتی ہے۔

دنیوی زندگی کا اسلامی تصور

انسان کو ابتداء سے اپنے متعلق بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اب تک اس کی یہ غلط فہمی باقی ہے۔

اور اس میں اپنی روح پہنچی ۔

سُوْرَةُ فُجِحَ مِنْ دُوْحِهِ (۱ : ۲۲)

ہم نے تم کو مٹی سے پھر قطرہ آب سے پھر خون کے قطرہ
سے پھر پوری یا اجوری بنی ہوئی بوٹی سے پیدا کیا
تا کہ تم کو اپنی قدرت دکھائیں۔ اور ہم جس نطفہ کو
چاہتے ہیں ایک مدت مقررہ تک رحم مادر میں ٹھہرے
رکتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم کو بڑھا کر
جوانی کو پہنچاتے ہیں تم میں سے کوئی وفات پا جاتا
ہے۔ اور کوئی بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ کچھ بوجھ
حامل کرنے کے بعد پھر ناکھ بوجھ لے

فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ
غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبَيِّنَ كُفْرَكُمْ وَنُقَرِّبَ لِّلْاٰحٰاِمِ
مَا نَشَآءُ اِلٰى اٰحٰاِلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ
مِنْ بَطْنِ اُمِّكُمْ ثُمَّ نَجْعَلُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ
يَتَوَفًّى وَّمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْاٰمْرِ
وَلٰكِنَّا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عَلٰمٍ شَيْئًا ۔

(۱ : ۲۲)

اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے مفرد
کر دیا؟ اس رب سے جس نے تجھے پیدا کیا تیرے اعضا
درست کئے، تیرے قوا میں اعتدال پیدا کیا
اور جس صورت میں چاہا تیرے عناصر کو ترکیب دی۔
اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں
سے نکالا جب تم نکلے تو اس حال میں تھے کہ تم کو بچہ
نہ جانتے تھے اس نے تم کو کان دئے آنکھیں دیں۔
دل دئے۔ شاید کہ تم شکر کرو۔

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ
الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوِّدَكَ فَعَدَلَ لَكَ فِى اٰتِى
صُوْرَةٍ مَّا سَآءَ دَلٰلَتُكَ (۲۲)

وَ اِنَّ اللّٰهَ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ
الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(۱۱ : ۱۲)

کیا تم نے اس نطفہ کو دیکھا جسے تم عورتوں کے رحم

اَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَعْمَلُوْنَ ؕ وَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہُ

أَمْ عَنِ الْغَالِقُونَ - نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ
 الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ عَلَى أَنْ
 نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَحْكُمُونَ
 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا
 تَذَكَّرُونَ - أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ -
 إِنْ أَنْتُمْ تَرْتَضُونَ أَمْرًا غَيْرَ الَّذِي
 كُنْتُمْ تُبْغُونَ لَكُمْ لَقَدْ جَعَلْنَا فُطْرًا
 تَعْلَمُونَ - إِنَّا لَمُخْرِمُونَ - بَلْ لَحْنُ
 مَحْرُومُونَ - أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي
 تَشْرَبُونَ - هَٰذَا هُوَ الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ مِنْ
 الْمَزْنِ أَمْ عَنِ الْمَزْلُوتِ - نَوْشَاءُ
 جَعَلْنَاهُ أُجَلًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
 أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ -
 إِنْ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ عَنِ
 الْمُنْشِئِينَ - نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً
 وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
 رَبِّكَ الْعَظِيمِ (۳: ۵۶)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ

میں پھٹکتے ہو؟ اس سے بچنا تم پیدا کرتے ہو یا ہم
 اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے پیدا
 موت کا امانہ مقرر کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں
 ہیں کہ تمہاری جگہ نئی تکلیفیں بدل دیں اور ایک
 اور سب سے تم کو بنا دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اور
 تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو۔ پھر کیونکر نہیں
 اس سے سبق حاصل کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا کہ یہ
 کھیتی باڑی جو تم کرتے ہو۔ اس کو تم اٹھاتے ہو یا
 اٹھانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بھس
 بنا دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم نقصان میں
 رہے کچھ محروم رہ گئے۔ پھر کیا تم نے اس پانی کو دیکھا
 جسے پی رہے ہو؟ اس کو تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا انہوں
 نے؟ ہمارے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنا دیں
 پس کیوں نہیں نکلاؤ کہ تم پھر کیا تم نے اس آگ کو دیکھا
 جسے تم سلگاتے ہو؟ جن دھوئیں سے یہ جلائی جاتی ہے ان
 تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے اس کو
 ایک یاد دلانے والی چیز اور مسافروں کے لئے سالن بنایا
 پس اے انسان اپنے خدا کے بزرگ کی تسبیح کر۔

جب کبھی سمندر میں تم پر طوفان کی مصیبت آتی تو تم

تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا، فَلَمَّا نَجَّاهُ
 الْبَرَّاعَ رَضَمُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 كَقَدْرَاهُ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ يَكُمُ
 جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُنْصِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
 تَعْرَاجُ فَالْكَذِبُ وَكَيْلًا - أَمْ أَمِنْتُمْ
 أَنْ يُعِيدَ كُفْرَ بِنِيَّةٍ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ قَلْبًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمُ
 بِمَا كَفَرْتُمْ تَعْرَاجُ فَالْكَذِبُ وَكَيْلًا
 تَبِيعًا (۷۱:۷۰)۔

اپنے سب معبودانِ باطل کو بھول گئے اور اس وقت
 خدا ہی یاد آیا پھر جب اس نے ٹھکڑا پر خشکی پر پہنچا
 دیا تو تم پھر اعراض کی روش پر ترائے انسان
 واقعی بڑانا ٹھکڑا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے
 کہ خدا تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر ہوا کا ٹھکڑا
 بھیج دے اور تم کوئی اپنا دھگڑا نہ پاؤ؟ کیا تم اس
 سے بے خوف ہو گئے کہ خدا تم کو دوبارہ اس ہند
 میں لپٹائے اور تم پر ہوا کا ایسا جھکڑ بھیج دے
 تمہیں تہمدی نافرمانی کے بدلے میں قرقاب کر دے

اور پھر تم ہمارا بچھا کرنے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟

ان آیات میں انسان کے غرور و تکبر کو توڑا گیا ہے۔ اسے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے
 کہ تو ذرا اپنی حقیقت تو دیکھ۔ ایک نجس اور حقیر پانی کا قطرہ جو رحیم مادی میں مختلف قسم کی نجاستوں سے
 پرورش پا کر گوشت کا ایک لوتھر بنتا ہے۔ خدا چاہے تو اس لوتھرے میں جان ہی ڈالے اور
 وہ یونہی غیر مکمل حالت میں خارج ہو جائے۔ خدا اپنی قدرت سے اس لوتھرے میں جان ڈالے
 اس میں حواس پیدا کرتا ہے اور ان آلات اور ان قوتوں سے اس کو مسلح کرتا ہے جن کی
 انسان کو دنیوی زندگی میں ضرورت ہوتی ہو اس طرح تو دنیا میں آتا ہے مگر تیری ابتدائی حالت یہ ہوتی
 ہے کہ تو ایک بے بس بچہ ہوتا ہے جس میں اپنی کوئی حاجت پوری کرنے کی قدرت نہیں ہوتی
 خدا ہی نے اپنی قدرت سے ایسا سامان کیا ہے کہ تیری پرورش ہوتی ہے، تو بڑھتا ہے، جان پاتا
 ہے، طاقت ور اور قادر ہوتا ہے۔ پھر تیری قوتوں میں انحراف شروع ہوتا ہے۔ توجہ انسانی سے

بڑھاپے کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت میں سمجھ بھڑھو ہی بے بسی کی کیفیت طاری جاتی ہے۔ جو چین میں قحی۔ تیرے حواس جواب دیدیتے ہیں۔ تیری قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ تیرا علم نیا دنیا ہو جاتا ہے، اور آخر کار تیری شمع حیات بجھ جاتی ہے، مال اولاد، عزیز دوست، اقارب سب کو چھوڑ کر قبر میں جلا بیٹتا ہے، اس مختصر عرصہ حیات میں تو ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تجھے بالآخر ایک قوت ہے جو تجھ کو زندہ رکھتی ہے، اور جب جاتی ہے۔ تجھ کو دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر مرنی مدت تو زندہ رہتا ہے، تو قدرت سے جکڑا رہتا ہے۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ روشنی، یہ حرارت، یہ زمین کی پیداوار، یہ قدرتی ساز و سامان جن پر تیری زندگی کا انحصار ہے ان میں سے کوئی بھی تیرے بس میں نہیں۔ نہ تو ان کو پیدا کرتا ہے، نہ یہ تیرے احکام کی تاج ہیں۔ یہی چیزیں جب تیرے خلاف آدہ بیکار ہو جاتی ہیں تو تو اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بے بس پاتا ہے۔ ایک ہوا کا جھکڑ تیری بیسول کو تہہ بالا کر دیتا ہے، ایک پانی کا طوفان تجھے غرق کر دیتا ہے۔ ایک زلزلہ کا جھٹکا تجھے پونہ خاک کر دیتا ہے۔ تو خواہ کتنے ہی آلات سے مسلح ہو، اپنے علم سے (جو خود بھی تیرا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے) کسی ہی تدبیریں ایجاد کرے، اپنی عقل سے (جو خود بھی تیری اپنی حاصل کردہ نہیں ہے) کیسے ہی ساز و سامان مہیا کر لے، قدرت کی طاقتوں کے سامنے یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس بل بوتے پر تو اگر کرتا ہے، پھولوں نہیں سماتا کسی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتا، فرعونیت اور نفرو دیت کا دم بھرتا ہے، جبار و قہار بنتا ہے، ظالم و کشر بنتا ہے، خدا کے مقابلے میں بغاوت کرتا ہے، خدا کے بندوں کا معبود بنتا ہے۔ اور خدا کی زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔

کائنات میں انسان کا درجہ یہ تو معنی تکبر شکنی۔ دوسری طرف اسلام نوح بشر کو بتاتا ہے کہ وہ اتنی

ذیل بھی نہیں ہے جتنا اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے :-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْكَرْبِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا۔ (۷: ۱۷)

ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری
میں سواریاں دیں اور ان کو پاک چیزوں سے
رزق عطا کیا۔ اور بہت سی ان چیزوں پر جو ہم نے
پیدا کی ہیں ان کو ایک طرح کی فضیلت عطا کی ہے۔

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاثِرُونَ

اے انسان کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے ان پر
جو بہنیں ہیں میں تمہارے لئے مطیع بنا دیا ہے۔

(۹: ۲۲)

”اور جانوروں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لئے سردی سے حفاظت کا سامان ہے
اور منفعتیں ہیں اور ان میں سے بعض تو تم کھاتے ہو۔ ان میں تمہارے لئے ایک
شانِ جمال ہے جب کہ تم مع ان کو بھلتے ہو اور شام واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے
بوجھ و بکواس مقام تک لے جاتے ہیں۔ جہاں تک تم بغیر مانگا ہی گئے نہیں
بچھکتے، تمہارا رب بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھوٹے اور چھوڑے
گدھے تمہاری سواری کے لئے ہیں۔ اور سامانِ زینت ہیں۔ خدا اور بہت سی
چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تم کو علم بھی نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے
آسمان سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ تمہارے پینے کے لئے ہے، اور کچھ درختوں
کی پرورش کے کام آتا ہے جن سے تم اپنے جانوروں کا چارہ حاصل کرتے ہو۔
اس پانی سے خدا تمہارے لئے مکھیتی اور کھجور اور انگو اور طرح طرح کے پھل لگاتا
ہے، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر سے کام لیتے
ہیں۔ اُسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند اور تارے سجائے

یہ سب اسی خدا کے حکم سے سوز ہیں ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور بہت سی وہ مختلف الاوان چیزیں جو اس نے زمین میں تمہارے لئے پیدا کی ہیں، ان میں بہت حاصل کرنے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے اور وہ خدا ہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا کہ اس سے تم تازہ گوشت (پھلی لکڑی) کھاؤ، اور زینت کا سامان (موتی وغیرہ) نکالو جن کو تم پہنتے ہو۔ اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی سمندر میں بہتی چلی جاتی ہیں چنانچہ سمندر کو اس لئے بھی مسخر کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ (یعنی تجارت کرو) شاید کہ تم شکر بجالاؤ۔ اس نے زمین میں پہاڑ لگا دیے کہ زمین تم کو لیکر جھک نہ جائے اور دریا اور راستے بنا دئے کہ تم منزل مقصود کی راہ پاؤ، اور بہت سی علامات بنائیں مگر خدا ان کے بارے میں بھی جن سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو ان کو بے حساب پاؤ گے“ (۱۶: ۱-۲)۔

ان آیات میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ زمین میں کتنی چیزیں ہیں وہ سب تیری نعمت اور فائدہ کے لئے مسخر کی گئی ہیں اور آسمان کی بھی بہت سی چیزیں کلہ ہی حال ہے۔ یہ درخت یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جانور، یہ رات اور دن، یہ تاریکی اور روشنی، یہ چاند یہ سورج، یہ تارکے غرض یہ سب چیزیں جن کو تو دیکھ رہا ہے تیری خادم ہیں، تیری منفعت کے لئے ہیں اور تیرے لئے ان کو کارآمد بنایا گیا ہے تو ان سب پر فضیلت رکھتا ہے، تجھ کو ان سب سے زیادہ عزت دیتی ہے تجھ کو ان کا مزدوم بنایا گیا ہے۔ پھر کیا تو اپنے ان خداموں کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ ان کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے؟ ان کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے؟ ان سے اپنی مدد کی التجا کرتا ہے؟ ان سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہے؟ ان کی عظمت و بزرگی کے محبت گاتا ہے؟ ان کے لئے تو

تو اپنے آپ کو خود ذلیل کرتا ہے، اپنا مرتبہ آپ گراتا ہے، خدا دموں کا خادم، غلاموں کا غلام خود بنتا ہے۔

انسان نامی ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان ذاتاً اعلیٰ مرتبہ ہے جتنا وہ بزمِ خود اپنے آپ کو سمجھتا اور نہ اتنا پست و ذلیل ہے جتنا اس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس دنیا میں انسان کا صحیح مرتبہ کیا ہے؟ اس کا جواب اسلام یہ دیتا ہے:

اُدب کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں اس کو نائب بناتا ہے جو جو دہاؤں فساد پھیلائے گا، اور خونریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے حق تیری تسبیح اور تیری تعظیم کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے اسماء رکھا دیے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا پاک ذات ہے تیری، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو تو ہم کو سکھا دیا ہے، تو ہی علم رکھنے والا ہے اور تو ہی حکمت کا مالک ہے۔ خدا نے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا، پس جب آدم نے ان کو ان اسماء کے نام بتائے تو خدا نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب غنی باتیں جانتا ہوں اور جو کچھ تم غائب کرتے اور چھپاتے ہو اس سب کا علم رکھتا ہوں؟ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا، بجز ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور منافقانوں میں سے بچ گیا اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور

اس میں جہاں سے چاہو بغراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی دھنچکو
 کہ تم غافل ہیں سے ہو جاؤ گے مگر شیطان نے ان کو جنت سے اکھاڑ دیا اور وہ
 جس خوشحالی میں تھے اس سے ان کو غلوادیا“ (۴:۲)

اور جب کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک کانے سڑے ہوئے سوکے
 سکارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پھر جب میں اس میں اپنی روح میں سے
 کچھ پھونک دوں تو تم اس کے لئے سرسجدہ و مگر جانا، چنانچہ تمام فرشتوں نے
 سجدہ کیا۔ بجز ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار
 کر دیا۔ خدا نے کہا ابلیس! تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں
 ہوتا، ابلیس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کانے
 سڑے ہوئے سوکے سکارے سے بنایا ہے۔ خدا نے کہا تو جنت سے نکل جا کہ تو رانڈ
 درگاہ ہے اور یوم الحجرات تک تجھ پر پشکار ہے“ (۳:۱۵)۔

اس مضمون کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے
 اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے زمین میں اپنا نائب بنایا، اس کو فرشتوں سے بڑھ کر
 علم دیا، اس کے علم کو فرشتوں کی تسبیح و تقدیس پر ترجیح دی، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس نائب کے
 سجدہ کرو، فرشتوں نے اس کو سجدہ کر لیا، اور اس طرح ملکوتیت اس کے آگے جبک گئی، مگر ابلیس نے
 انکار کیا اور اس طرح شیطانی قوتیں انسان کے آگے پھکیں، حقیقت میں تو وہ مٹی کا ایک حقیر تیلہ تھا
 مگر خدا نے اس میں جو روح پھونچی تھی اور اس کو جو علم عطا تھا اس نے اس کو نیابت خداوندی کا
 اہل بنایا۔ فرشتوں نے اس کی اس فضیلت کو تسلیم کر لیا، اور اس کے آگے جبک گئے، لیکن شیطان نے
 اس کو تسلیم نہ کیا، اس جرم میں شیطان پر لعنت بھیجی گئی، مگر اس نے قیامت تک کے لئے مہلت مانگی

کہ انسان کو بہکائی بھی کوشش کرے، چنانچہ شیطان نے انسان کو بہکایا، جنت سے نکلوا دیا، اور اس وقت سے انسان اور شیطان میں کشمکش برپا ہے، خدا نے انسان سے کہہ دیا کہ جو ہدایت میں تجھے پہنچا دے گا تو جنت میں جائے گا۔ اور اپنے ازلی دشمن شیطان کا حکم مانے گا تو دوزخ تیرا ٹھکانا ہو گا۔

منصب نیابت کی تشریح | اس بیان سے چند امور معلوم ہوتے ہیں:-

انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے خلیفہ کی ہے خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ نائب کا کام یہ ہے کہ جس کا وہ نائب ہے اس کی اطاعت کرے وہ نہ تو اس کے سوا کسی اور کی اطاعت کر سکتا ہے کہ ایسا کرے تو باغی سمجھا جائے گا، اور نہ وہ اس کا مجاز ہے کہ اپنے آقا کی رعیت اور اس کے نوکروں اور خادموں اور غلاموں کو خود اپنی رعیت اپنا نوکر اپنا خادم اپنا غلام بنائے کہ ایسا کرے گا تب بھی باغی قرار دیا جائے گا، اور دونوں حالتوں میں سزا کا مستحق ہو گا اس کو جس جگہ نائب بنایا گیا ہے، وہاں وہ اپنے آقا کی املاک میں تصرف کر سکتا ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی رعیت پر حکومت کر سکتا ہے اس سے خدمت لے سکتا ہے، ان کی نگرانی کر سکتا ہے مگر اس حیثیت سے نہیں کہ وہ خود آقا ہے، اور نہ اس حیثیت سے کہ اس آقا کے سوا کسی اور کا ماتحت ہے بلکہ صرف اس حیثیت سے کہ وہ اپنے آقا کا نائب ہے اور جتنی چیزیں ان کے زیرِ حکم میں ان پر اپنے آقا کا امین ہے، اس بنا پر وہ سچا اور پسندیدہ اور مستحق انعام نائب اسی وقت ہو جاتا ہے جبکہ اپنے آقا کی ماتحتی میں خیانت نہ کرے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، اس کے احکام سے سرِ تابی نہ کرے، اس کی املاک اس کی رعیت اس کے نوکروں اس کے خادموں اور اس کے غلاموں پر حکومت کرنے ان سے خدمت لینے ان میں تصرف کرنے اور ان کی نگرانی کرنے میں اس کے بنائے ہوئے قوانین پر کاربند ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو نائب نہیں باغی ہو گا۔ پسندیدہ نہیں ہو گا۔

ہوگا، الحق انعام نہیں متوجہ نہرا ہوگا۔

قَمْنٌ يَبِيعُ هَذَا يَفْلَاحُ وَتَعَلُّوْا عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَفْزَحُوْنَ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيْهَا خَالِدُوْنَ (۲: ۴۷)

تو جس نے میری ہدایات کی پیروی کی ایسے لوگوں
سے لئے کسی نہرا کا خوف اور کسی نامراد کی کا رخ نہیں ہے
اور جنہوں نے نافرمانی کی اور ہماری آیتوں کو ٹھٹھایا
وہ آگ میں جانے دئے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے

نائب اور امین خود مختار نہیں ہوتا، کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے اپنے آقا کے مال اور
اس کی رعیت میں جیسا چاہے بقتل کرے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو بلکہ وہ اپنے آقا کے
سامنے جواب دہ ہوتا ہے اس کو پائی پائی کا حساب دینا ہوتا ہے اس کا آقا اس کی ہر حرکت کے متعلق
سوال کر سکتا ہے، اور اس کی امانت اس کے مال اور اس کی رعیت میں اس نے جس طرح تصرف کیا ہے
اس کے لئے اس کو ذمہ دار قرار دے کر جہاد اور نہرا دے سکتا ہے،

نائب کا اولین فرض یہ ہے کہ جس کا وہ نائب ہے اس کی فرمانروائی، اس کی حکومت، اور
اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو نہ اپنے نائب ہونے کی حیثیت کو کچھ سمجھے گا نہ اپنے
امین ہونے کے منصب کا کوئی صحیح تصور اس کے ذہن میں پیدا ہوگا نہ اپنے ذمہ دار، اور جواب دہ ہونے کا
احساس کر سکے گا، اور نہ اس امانت میں جو اس کے سپرد کی گئی ہے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض
صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ اول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی دوسرے شخص کے تحت انسان و مہلک
اختیار کرے جو نیابت و امانت کے تخیل کے تحت وہ اختیار کرے گا۔ اور اگر بغیر من محال اس کا طرز عمل
ایسا ہو بھی تو اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ آقا کی فرمانروائی تسلیم کرنے سے انکار کر کے تو وہ پہلے ہی
بغنی ہو چکے اب اگر اس نے اپنے نفس یا کسی اور کے اتباع میں اپنے عمل کے بھی تو اس کا جہاں سے
طلب کرے جس کا اس نے اتباع کیا ہے۔ اس کے آقا کے مال اس کے وہ اعمال بے کار ہیں۔

انسان اپنی اصل کے اعتبار سے ایک حقیر مخلوق ہے مگر اس کو جو عزت حاصل ہوئی ہے وہ اس روح کی بنا پر ہے جو اس میں پونجی گئی ہے اور اسے نیابت الہی کی بنا پر ہے جو اسے انسان میں عطا کی گئی ہے اب اس عزت کی حفاظت منحصر ہے اس پر کہ وہ شیطان کی پیروی کرے اپنی اوج کو گنہ نہ کر دے اور اپنے آپ کو نیابت کے درجے سے گرا کر بغاوت کے مرتبے میں نہ لے جائے کیونکہ اس حالت میں وہ پھر وہی ایک حقیر مورتی رہ جائے گا۔

ملکوتی طاقتیں انسان کے نائب خدا ہونے کو تسلیم کر چکی ہیں اور وہ اس کے آگے بحیثیت نائب خدا ہونے کے جھکی ہوئی ہیں مگر شیطانی طاقتیں اس کی نیابت کو تسلیم نہیں کرتیں اور وہ اسے اپنا تابع بنا نا چاہتی ہیں۔ انسان اگر اس دنیا میں نیابت الہی کا حق ادا کرے گا اور خدا کی ہمت پر چلے گا تو ملکوتی طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ ملاحی کی فوجیں اس کے لئے اتریں گی وہ عالم ملکوت کو کسی اپنے سے مخوف نہ پائے گا۔ اور اس کی طاقتوں سے شیطان اور اس کے لشکروں کو مغلوب کرنے کا۔ لیکن اگر وہ نیابت کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا اور خدا کی ہدایت پر نہ چلے گا۔ تو ملکوتی طاقتیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی کیونکہ اس طرح وہ خود اپنے منصب نیابت سے دست بردار ہو چکا ہوگا۔ اور جب اس کا ساتھ دینے والی کوئی طاقت نہ رہے گی اور وہ محض مٹی کا ایک پتلا رہ جائے گا۔ تو شیطانی قوتیں اس پر غالب آجائیں گی۔ اور پھر شیطان اور اس کے لشکر ہی اس کے حمایتی اور مددگار ہوں گے، انہی کے احکام کی وہ پیروی کرے گا، اور انہی کا سا انجام اس کا بھی ہوگا۔

نائب خدا ہونے کی حیثیت سے انسان کا دعبہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، دنیا کی تمام چیزیں اس کی ماتحت ہیں اور اس لئے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کرے اور اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقہ پر ان سے خدمت لے، ان ماتحتوں کے آگے جھکنا اس کے لئے واجب ہے۔

گروہ جھکے گا تو اپنے اوپر آپ ظلم کر گیا، اور گویا نیابت الہی کے منصب سے خود دست بردار ہو جا
لیکن ایک بہت سی ایسی ہے جس کے سامنے جھکنا اور جس کی اطاعت کرنا اس کا فرض ہے، اور جس کو سجدہ
کرنے میں اس کے لئے عزت ہے۔ وہ بہت کوفی ہے ۹ خدا، اس کا آقا، وہ جس نے انسان کو اپنا
نائب بنایا ہے۔

نوع انسانی کا کوئی مخصوص فرد یا مخصوص گروہ نائب خدا نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی
نیابت الہی کے منصب پر سر فرازی گئی ہے اور ہر انسان خلیفہ خدا ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسان
کے برابر ہے، اس لئے نہ کسی انسان کو دوسرے انسان کے آگے جھکنا چاہئے اور نہ کسی انسان
کو یہ حق ہے کہ اپنے آگے جھکے گا کسی دوسرے انسان سے مطالبہ کرے ایک انسان دوسرے انسان
سے صرف اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ آقا کے حکم اور اس کی ہدایت کی پیروی کرے اس
معاہدہ میں پیروی کرنے والا آم ہوگا۔ اور پیروی نہ کرنے والا مامور کیونچہ جو نیابت کا حق ادا کرتا
ہے، وہ حق نیابت ادا کرنے والے سے افضل ہے۔ مگر فضیلت کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود اس کا آقا ہے
نیابت اور امانت کا منصب ہر انسان کو شخصاً شخصاً حاصل ہے، اس میں کوئی مشترک نہ
نہیں ہے، اس لئے ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس منصب کی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہے
نہ ایک پر دوسرے کے عمل کی جوابدہی عائد ہوتی ہے نہ ایک کو دوسرے کے عمل کا فائدہ حاصل ہو سکتا
ہے نہ کوئی کسی کو اس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر سکتا ہے اور نہ کسی کی غلط روی کا وبال
دوسرے پر پڑ سکتا ہے۔

انسان جب تک زمین میں ہے اور جب تک مٹی کے تیلے (جدا انسانی) اور خدا کی
پھونکی ہوئی روح میں تعلق باقی ہے، اس وقت تک وہ خدا کا نائب ہے۔ یہ تعلق منقطع ہوتے
ہی وہ خلافت ارضی کے منصب سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قدرتی طور پر اس کے زمانہ

نیابت کے افعال و اعمال کی جانچ پڑتال ہونی چاہئے اس کے سپرد جو امانت کی گئی تھی اس کا حساب کتاب ہونا چاہئے اس پر نائب ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھیں ان کی تحقیقات ہونی چاہئے کہ اس نے ان کو کس طرح انجام دیا، اگر اس نے قہراً خیانت، نافرمانی، بغاوت اور نافرمانی شناسی کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہئے۔ اور اگر ایمان و الٰہی فرض شکنی، اطاعت گوششی سے کام لیا ہے تو اس کا انعام بھی ملنا ضروری ہے!

(باقی)

فہم قرآن

از
جناب ذوقی شاہ صاحب

ہر کلام اپنے کلم کے کمالات منہوی کا آئینہ ہے۔ ہر کلام اپنے کلم کی رفعت شان و فضیلت علمی و وسعت نظر اور خصوصیات ذاتی کی جانب رہنمائی کرتا ہے لیکن اس رہنمائی سے ہر کلم ہر کس یکساں طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، فائدہ اٹھانے کے لئے انسان میں ایک گونہ اہلیت کی ضرورت ہے کسی فن کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، جب تک اس فن سے آپ کو کسی قدر رسالت نہ ہوگی جب تک اس فن کے مبادیات سے آپ کافی حد تک آگاہ نہ ہوں گے جب تک ایک اہلیت خاص آپ میں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی حامل نہ ہو جائے گی آپ اس کتاب سے کمال حقہ مستفید نہ ہو سکیں گے، ایک طب کی کتاب کا حق جس خوبی سے ایک طبیب ادا کر سکتا ہے وہ شخص جو طب سے نا آشنا ہے ہرگز نہ ادا کر سکے گا۔ طلب علم کے لئے اگر کتاب کا صرف کتاب ہونا ہی کافی ہوتا تو ہندیوں کو مفتیوں کی کتابوں کا مطالعہ اتنا ہی مفید ثابت ہوتا جتنا کہ ہندوؤں کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جماعت کے طلباء کے لئے ان کی استعداد کو ملحوظ رکھ کر کورس تجویز کیا جاتا ہے اور اس تخصیص و تقسیم کا لحاظ نہ رکھنا نہ صرف غیر مفید بلکہ برباد اوقات مضر ثابت ہوتا ہے۔ صرف طلب علم ہی پر موقوف نہیں۔ بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں کسی چیز کے مفید یا غیر مفید، مضر یا غیر مضر ہونے میں اہلیت کو بہت کچھ دخل ہے۔ آپ ایک ملواری کسی نا اہل کے ہاتھ میں دیدہ بچے، روپیہ کسی نا اہل کی جیب میں ڈال دیجئے، حکومت کسی نا اہل کے حوالہ کر دیجئے۔ پھر دیکھئے کیا ہوا نظر آتا ہے۔

اس مناسبت کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو کسی تصنیف کے مضامین و مقاصد پر حاوی ہونے میں زیادہ مدد و معاون اور بصیرت مطلوبہ کے حصول میں زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، وہ مصنف کی ذات کے متعلق کسی قدر آگاہی ہے، اگر آپ مصنف کی طبیعت کی افادہ، اس کے انداز بیان، اس کے ذاتی رجحانات اس کے مزاج کی تجدیدگی و مناسبت یا شوخی اور چلبلی پن سے واقف ہیں۔ اور جس فن کی تصنیف کا آپ مطالعہ فرما رہے ہیں۔ اس فن سے بھی آپ کچھ مناسبت رکھتے ہیں تو یقیناً اس تصنیف سے آپ زیادہ لطف اور زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں بہ نسبت اس شخص کے جو اس فن سے تو کس قدر منسوب رہتا ہے مگر خصوصیات مصنف کا عارف نہیں۔

یہ سب لکرتین چیزیں ہوں جو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔

(۱) مضمون خاص سے مناسبت۔

(۲) مطالعہ کتاب۔

(۳) مصنف کے متعلق قدرے عرفان۔

ان کا ارتباط باہمی اور آپس میں ایک دوسرے پر منحصر ہوتا مبتدی کے لئے سخت مشکل

پیدا کرتا ہے، مناسبت کے بغیر مطالعہ کتاب بے سود ہے اور مطالعہ کے بغیر مناسبت نہیں پیدا ہوتی۔ تصنیف پر عبور حاصل کے بغیر مصنف کی ذاتی خصوصیات سمجھ میں نہیں آتیں اور مصنف کی ذاتی خصوصیات سمجھے بغیر کوئی طالب العلم تصنیف کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتا۔ ایسی صورت حال کہ مبتدی جو ان تینوں باتوں سے محروم ہے جس کے ساتھ میں زنجیر کی ان تین کڑیوں میں سے ایک بھی نہیں کیونکہ، اپنے مقصود تک رسائی پاسکتا ہے؟ ایک چوتھی کڑی ایجاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جو ان تین کڑیوں اور طالب العلم کے درمیان بہ آسانی واسطہ بن سکے۔ اس چوتھی

کڑی کا نام اتا دے جس کے بغیر طالب علم کا حصول ملوث تک پہنچنا محال ہے۔ فقہیم قرآن مجید میں یہی سخت ضرورت نبوت کو ظاہر کرتا ہے۔

کلام الہی سے بھی سب یحسان طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں بھی ع بعض راہیادی و بعضے را مفصل

کا مضمون پیش آتا ہے حق تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۝ وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (۲: ۲۶)

وگمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو اور راہ دکھاتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو۔ اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے گمراہوں کو۔

صاف فرما دیا گیا ہے کہ جہاں قرآن سے لوگ بکثرت ہدایت پاتے ہیں وہاں بکثرت آپ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بھی صراحت فرمادی گئی ہے کہ گمراہ وہی ہوتے ہیں جن کے دل فسق و فجور کی نجاست سے آلودہ ہوں۔ پھر ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْثُوْرًا ۝ وَ جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَاِلٰذَا اَنْهَضُوْهُ قَرَا (۱۴: ۴۵ و ۴۶)

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دیکھنا ایک پردہ مستور حال کو دیتے ہیں۔ اور ہم ان کے دلوں پر حجاب ڈال دیتے ہیں جس سے وہ اس (قرآن) کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں ٹپٹ

لگا دیتے ہیں۔

بھلا ایسے مجاہدین کو قرآن عظیم سے کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے اور حقائق و معارف قرآنی پر ان کی نگاہ کیسے جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلٰمُ لُغُوں کُو ہدایت نہیں فرماتا

(۶: ۲۵)

جب ظالم لوگوں کی ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے تو قرآن سے وہ کیونکر رہنمائی پا سکتے ہیں، غلاموں کی فہرستیں جو لوگ شامل ہیں ان کی تفصیل بھی قرآن ہی سے دریافت کر لیجئے۔

إِنَّ الْبَشَرَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ (۱۳: ۳۱) ”تحقیق کہ شرک بڑا ظلم ہے“

ثابت ہوا کہ شرک قرآن کے فہم اور اس سے ہدایت کے حصول میں سدا رہا ہے۔ یہاں شرک جلی یا شرک خفی کی کوئی تخصیص نہیں۔ ہر شرک باعث گمراہی ہے۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ ”اور جو شخص اللہ کے قائم کردہ (حدود سے) نفسہ (۶۵: ۱) نخل جائے تحقیق کہ اس نے اپنی جان ظلم کر لیا“

وہ حدود قوانین قدرت سے متعلق ہوں، یا قوانین اخلاق سے، یا قوانین روح سے یا قوانین شریعت سے جو شخص ان حدود سے تجاوز کرے گا۔ وہ اس اعتدال اور اس اہمیت سے محروم ہے، جو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت مِنَ اللَّهِ (۲: ۱۴۰) کا انکار کرے جو اس کے پاس منجانب اللہ پہنچی ہو

یورپ و امریکہ کے وہ مشرّقین و مصنفین اور بزرگمرد خود وہ محققین جو قومی ملکی اور ذاتی تعصب کی بنا پر دیدہ و دانستہ اسلام کی صورت کو منہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آیات اللہ اور ان کی خوبیوں کو چھپاتے ہیں۔ ان کے لئے بھی قرآن قرآنی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، لہذا جو کچھ وہ اسلام کے متعلق کہتے ہیں یا در لکھتے ہیں اس کو اسلام اور قرآن کی

صحیح تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
اَوَقَالَ اُوْحٰی اِلٰی وَاَلَمْ یُوْحَ الْبَیْدِ
اور اس شخص سے زیادہ نامکون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی
تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ
اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی۔
(شعشعی (۹۴:۶)

اس آیت کی رو سے جو لوگ منہ پر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور غلط مشہور کرتے ہیں
کہ انہیں الہام ہوتا ہے اور اپنے جھوٹے الہامات کو بڑی آب و تاب سے شائع کرتے ہیں وہ سب کے
سب اپنے حواریوں اور اپنی جماعت کے لوگوں کے قرآن کے صحیح مفہوم تک پہنچنے سے قاصر ہیں
ان لوگوں کی غلط تفسیر اور رکیک تاویلات پر اعتما دکرنا اپنے آپ کو بھیج گمراہی میں ڈالنا ہے
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
پس اُس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ
لے بھڑکے النَّاسِ بَغْيًا عَلِيمًا اِنَّ اللَّهَ
باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے یقیناً
لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الضَّالِّیْنَ۔ (۱۳۵:۶)
اللہ تعالیٰ غافلوں کی ہدایت نہیں فرماتا۔

غلط فہمی دینا اور غلط مسائل بیان کرنا اور متنبہ جانے کے بعد بھی اپنی غلطیوں پر اڑنا بالکل
پرہیز بند ہے جو لوگ غلط باتیں حق تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
خواہ گمراہی سیاسیات سے متعلق ہو یا اقتصادیات سے یا تمدنی امور سے عبادات میں ہو یا معاملات
میں بہر حال اللہ کی حوام کی ہوی چیز کو اپنے جہل سے یا تابع نفس ہو کر حلال اور حلال کو حرام قرار دینے
والے ان ظالموں میں شمار کئے گئے ہیں جن سے ہدایت چھین لی گئی ہے اور منہ پر قرآن کے متعلق ان کے
اقوال مستند نہیں۔

فَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهَدٰی
وَرَحْمَةً ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ
پس تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے
ایک کتاب مانع اور ہدایت اور رحمت آچکی ہے تو اس
زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو کھٹکلا دے

بَيِّنَاتٍ لِّلّٰهِ وَصَدَقَ عَنْهَا (۶: ۱۵۸) اور ان سے گریز کرے۔

ثابت یہ ہوا کہ ادیان باطلہ کے متبعین جو کہ قرآن کے کھلم کھلا منکروں میں معافی قرآن کے حامل اور مفسر قرآن کی صورت سے نہیں ہو سکتے۔ مزید غور کیجئے کہ حق تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْمَىٰ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدَاهُ فُلَانًا
بَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمَا كِتَابًا
يُنْفَخُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْآنًا
وَإِنْ تَذَعُّهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ فَلَنْ
يَهْتَدُوا فَلَا ذَا أَبَدًا (۱۸: ۵۷)

”اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو کتب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پر وہ اس سے گردانی کرے اور اپنے ہاتھوں کے کثرت کو بھی دل سے بھلا دے تحقیق ایسے لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے دلوں میں ڈال دیا دی ہے (بدینہ) اگر ان کو راہ راست کی جانب بلاویں تب بھی وہ سیدرات پر گریز نہ کریں گے۔

جس طرح اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حق تعالیٰ زہر کھانے والے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آگ میں ہاتھ رکھنے والے کا ہاتھ جلا دیتا ہے۔ ٹخنڈے پانی سے پیاسے کی پیاس بجھا دیتا ہے ای طرح ضد مہم مہم کی برود و غرور کی وجہ سے حق بات نہ سنے نصیحت قبول نہ کرنے اور اپنی بد اعمالیوں کی پرواہ نہ کرنے سے حق تعالیٰ انسان کو قبول حق کی صلاحیت اور تنقہ فی الذہن کی دولت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے لئے کوئی روشنی نہیں۔

وَلَكِنْ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَكِنِ
الظَّالِمِينَ (۲: ۱۳۵)

ایسی صورت میں آپ کا بھی ثمار ذلیل میں ہوگا جیسی

کیسی شدید و عید ہے ان لوگوں کے حق میں جو بدیدہ و دانستہ دوسروں کی ناجائز خواہش

پیروی کرنے لگتے ہیں۔ نہ صرف دوسروں کی بلکہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی بھی ہدایت سے محروم کر دیتی ہے کیونکہ اپنے نفس کو معبود بنالینا اور اس کے آگے تسلیم خم کر دینا بھی شرک ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ
أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَلَقَ عَلَىٰ
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ
غِشَاوَةً ۖ فَمَنْ يَفْهِمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ
اللَّهِ ۚ أَتَلَا تَذَكَّرُونَ (۲۳: ۲۵)

کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو
اپنا معبود بنالیا اور (بوجہ اسے) اللہ نے اس کو
بوجود علم (رسی) کے گمراہ کر دیا اور اسے تعالیٰ
نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی
اور اس کی بینائی پر پردہ ڈال دیا۔ بھلا ایسے شخص
کو بعد اس کے کہ اسے خدا نے گمراہ کر دیا جو کون
راہ راست پر لایا ہے پس کیا نصیحت نہیں پہنچتے۔

عرص و ہوا کے بتدے مشرک ہیں ظالم ہیں اور ہدایت ربانی سے محروم ہیں قرآن
مجھے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت ان لوگوں میں نہیں جوتی دوسرے موقع پر حق تعالیٰ
شکر قرآن و مال بہ دنیا و طبع نفس کی بابت فرماتا ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِمَا وَلَكَئْتَهُ أَخْلَدَ
إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ
أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ لَدُّوا بِآيَاتِنَا ۖ فَاقْصُصْ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۱۷: ۱۶)

اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی بدولت بلند
مرتبہ کر دیتے لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی
خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگا۔ پس اس کی
حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب
بھی اپنے پاس کو چھوڑ دے تب بھی اپنے پیہ مثال
ان لوگوں کی جو جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھوڑا یا

پس یہاں حال کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غور و فکر

اس نوعیت کے لوگوں کی بابت اگے چلکر اسی سورہ اعراف میں آیا ہے کہ:-

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَتَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
”ان کے دل میں جن سے وہ سمجھتے ہی نہیں اور انکی
آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہی نہیں۔ اور ان کے کان
ہیں جن سے وہ سنتے ہی نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح
ہیں لہذا ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہ لوگ غافل ہیں“
(۱۷۹: ۱۷۹)

اندھے بہرے خالی الذہن جاوور لکچر جاووروں سے بھی بدتر لوگ صلاحات حق و مساوی
قرآنی تک کیسے راہ پا سکتے ہیں۔ جو گمراہ ہیں دونوں میں فرق۔ مومن و کافر ایک و بد اہل و ناپاک
دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، دونوں کی صلاحیت میں فرق۔ دونوں کے فہم میں فرق۔
دونوں کے انجام میں فرق:-

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْبَحِ
الْبَصِيرِ وَالسَّامِعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ
”مثلاً ما اقلہ کد لگروں۔ (۲۳۱۱۱)
مثال دونوں کی ایسی ہے جیسے کہ ایک نو اندھا
بھی ہو اور بہر بھی اور دوسر دیکھنے والا بھی اور
سننے والا بھی کیا دونوں یکساں ہیں؟ پس کیا تم
نصیحت نہیں پڑتے۔

حق تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الشَّاقِقِينَ
”کتاب (۲۸-۲۹)
تحقیق اللہ تعالیٰ سرور کذاب کی ہدائی نہیں کرتا

معلوم ہوا کہ جلد اقام کی اقتصادی و اخلاقی بے اعتدالیان صلاحیت وراثت کے
کے منافی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن ذکر فی تعلیمین ہے (۶: ۹۱) بَيَانُ الْإِنشَاءِ

اَلَمْ يَهْدِىْ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ (۳: ۱۳۷) یعنی دنیا کا شرف اس سے فائدہ اٹھانے کی اپنے میں صلاحیت پیدا کر سکتا ہے مگر فائدہ اٹھاتا وہی ہے جو اپنے میں اس کی صلاحیت پیدا کرے۔
 اَلَا يُنْسَىٰ اِلَّا الْمُنَظَّرُونَ (۹۶: ۷۹) ”بہنیں! تمہارے اس کو مگر پاک لوگ۔“

جس طرح نجاست خدا ہری کی حالت میں قرآن کے ظاہر کو ہاتھ لگا نا منع ہے اسی طرح نجاست باطنی کی حالت میں قرآن کے باطن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا۔ صاف فرما دیا گیا ہے کہ:-
 هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (۲: ۲) ”ہدایت ہے متقین کے لئے۔“

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (۱۰: ۱۵) اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیز کہ اس میں شفا و رحمت ہے برائے مومنین اور زیادتی و غفلت
 الْاِخْسَارُ (۱۷: ۸۶) ”برای ظالمین۔“

قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا هُدًى وَنِفَاءً وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اِذَا نُهُمْ عَنْهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يَنْادُوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ (۳۱: ۳۴)

وَ اِنَّهُ تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَن مِّنْكُمْ مُّكْرِبِيْنَ وَاِنَّهُ لَخُسْرَةٌ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ (۶۹: ۲۸، ۲۹، ۵۰)

کے لئے حسرت ہے۔“

مذکرہ بالا آیات قرآنی پر غور کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن فہمی کیلئے
 بھی صلاحیت کی ضرورت ہے اور اس صلاحیت کے حصول کے لئے صرف عربی دانی ہی کافی نہیں بلکہ
 مزکیہ نفس، تصنیف قلب اور تجلیہ روح کی بھی بڑی ضرورت ہے معصیت و فسق و فجور کی جانب دل
 میں رغبت و عقیدہ میں ضعف یعنی شک و شبہ کی بیماری کا دل پر تسلط، شرک جکا مقام ملی
 قلب ہے طبعیت کی بے اعتدالیوں، اخفا حق پر آمادہ کرنے والی دل کی شرارتیں کذب و بہتان
 نفس انارہ کی غلامی، حب دنیا طلب جاہ و شہرت، یہ تمام باتیں باطنی خوابوں پر دلالت کرتی
 ہیں اور یہ جلد باطنی خوابیاں قرآن سے محرومی کا باعث قرار دی گئی ہیں۔ جسکس اس کے تقویٰ
 اور ایمان وہ باطنی خیر ال میں جنکی بدولت قرآن ہدایت و حمت ثابت ہوتا ہے، اس میں شک نہیں
 کہ قرآن علی الاطلاق ہدایت ہے مگر اس ہدایت کا حصول منحصر کر دیا گیا ہے شیخ صدر برحق تعالیٰ
 فرماتا ہے :-

قَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
 صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (۶: ۱۲۶)
 پس جبکہ ارادہ فرماتا ہے اللہ کہ ہدایت فرمائے کسی کو
 شیخ صدر عطا فرماتا ہے یعنی کشادہ فرمادیتا ہے اس کے
 سینہ کو اسلام کے لئے -

اور جب کسی کو شیخ صدر کی دولت سے نوازتا ہے تو اسے اپنے نور خاص سے ممتاز فرماتا ہے
 اَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ
 عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ - (۳۹- ۲۲)
 پس جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے
 کھول دیا ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر
 ہوتا ہے یعنی اللہ کی عطا کردہ روشنی میں چلتا ہے۔

اسی سلسلہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب یہ نور سینہ میں داخل ہوتا ہے تو
 سینہ کھل جاتا ہے اصحاب کو ام نے جب اس حالت کی شناخت کے لئے آپ سے ظاہری علامات دریافت کیں

آپ نے فرمایا کہ علامات یہ ہیں کہ دارالفرور یعنی دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے اور آخرت کی جانب رجوع ہو جاتا ہے اور ایسا شخص موت کے آنے سے پہلے موت کے لئے تیار رہتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بھی روایت کی گئی ہے کہ:-

”جس وقت دیکھو تم بندہ کو کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی اور کم کوئی عطا کی جاتی ہے تو نزدیکی دعوٰی داس سے اس لئے کہ تحقیق اسے تعلیم دی جا رہی ہے حکمت کی یہ بہت سی فی شعبہ لایا رہا ثابت ہوا کہ وہ علم جو حقیقتہً حکمت ہے اور جسے اللہ و رسول نے بھی حکمت فرمایا ہے ترکہ نفس اور طہارت باطن ہی کی صورت میں عطا فرمایا جاتا ہے یہی حکمت وہ حکمت ہے جس سے یکسوئی اور طینان قلب کی ولولہ نصیب ہوتی ہے اور جلد دوسری بصیرت صحیحہ پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ جس چیز کو غلط طور پر حکمت سمجھ لیا گیا ہے اس سے بیزاری و پرہیزگاری و توبہات لیتا ہو ورنہ بادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

طہارت باطنی کے حصول کے لئے اُستاد کی ضرورت ہے سنت الہی اس طرح جاری ہوئی ہے۔ ہماری ہدایت کے لئے قرآن ہی پر اکتفا نہ فرمایا گیا بلکہ قرآن کو ہمارے لئے مفید بنانے اور ہماری ہدایت کی تکمیل میں لانے کی غرض سے قرآن کے ساتھ ہمارے پاس رسول بھی لگایا جو روبرو کی زندگی میں راہنہ ہمارا تامل کر دتا دین کریم میں رہا بسا میں قرآن نامہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں صلاحیت پیدا کی اور اس صلاحیت کے پیدا کرنے کے بعد ہمیں قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کی گہرائیوں میں ہمیں انارمینی حکمت کی تعلیم دی:-

هُوَ الَّذِي نَفَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
وَهُوَ الَّذِي هَدَىٰ جَنَّةَ مِجَازٍ بَرِّحُورٍ
يُنَادِي عَلَيْهِمْ أَتَيْتُمْ وَنَزَّلْتُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَنَزَّلْتُمْ لَعَلَّكُمْ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۲: ۶۲)

انہیں میں سے ایک رسول بھی بھیجا ہے جس نے مہجڑوں کے درمیان
انہیں میں سے ایک پیغمبر بھی بھیجا ہے انہیں میں سے ایک کتاب اور حکمت بھی بھیجا ہے

یہ نمبر کے فرائض یہاں علی التریب بیان فرمادے گئے ہیں۔

(۱) تلاوت قرآن۔

(۲) تزکیہ امت۔

(۳) تعلیم قرآن و حکمت۔

تلاوت قرآن کے ضمن میں علم عمل بھی آجیا عمل کے لئے علم اجمالی کی ضرورت ہو۔ اس لئے سب سے پہلے علم اجمالی کا فیضان ہے پھر عمل ہے جس سے تزکیہ نفس اور تصفیہ بطون کے حصول و معاونت ہوتی ہے۔ تصفیہ بطون کے بعد علم یہ فیصلی اور حکمت آموزی کا نمبر آتا ہے۔

کچھ عرصہ ہو امیں نے رسالہ انوار القدر میں جو اس زمانہ میں ہمیں سے شائع ہوتا تھا ایک اور عنوان کے تحت میں مسئلہ کے اس پہلو پر مندرجہ ذیل الفاظ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کتاب کے ساتھ کتاب کھانے والا بھی بھیجا جاتا ہے نسخہ کے ساتھ طبیب بھی آتا ہے بلکہ

طبیب مبعوث ہوتا ہے پھر اس طبیب کی وسالت سے نسخہ مرمت ہوتا ہے پھر ویز کئیہ وہ طبیب جملہ ظاہری و باطنی بیماریوں کی آلائش سے امت کو پاک کر دیتا ہے چرویعلمہ اللکشبہ والحقمہ۔ وہ طبیب اس نسخہ اور حکمت کی تعلیم کو دوسروں کو بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی

اسی طرح دوسروں کی ظاہری و باطنی بیماریوں کو دور کر دیا کریں۔ اور لوگوں کی زندگیوں کو پاکشاید کسی عقل مند شخص کو انکار نہ ہو گا کہ مرض اپنی محنت کے لئے نسخے اور طبیب دونوں کا محتاج

ہے بلکہ نسخہ سے زیادہ طبیب کا محتاج ہے اور طبیب کے نہ ہونے کی صورت میں نسخہ اس کے لئے بیکار بلکہ بسا اوقات مضرت ثابت ہوتا ہے اس دنیا کے کارخانہ میں عموماً دیکھا گیا ہو گا کہ ایک طبیب جسے

طب کی کتابوں پر پورا عبور ہو اور لوگوں کے علاج میں بھی جس کا تجربہ بڑھا ہو اور جب کسی پیچیدہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو باوجود اپنی لمبی معلومات اور اپنے طبی تجربہ کے وہ اپنے لئے ایک دگر

طیب کا محتاج ہوتا ہے تمام دنیا کا طبی ذخیرہ اس کے لئے بیکار ثابت ہوتا ہے تاو قبحہ کسی
ہم جنس کی صورت برزخ بنکر اس کے اولیٰ ذخیرہ کے درمیان واسطہ دینے کا فذ کے اور
اور ان پر سیاہ و سفید نقوش جھنسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے روحانیات میں بھی مفیض اور مفیض
کے درمیان مناسبت کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا یَفْهَمُ اَکْرُوْا کُوْنُ کُلِّ شَیْءٍ فَرَسًا کُوْنُ کُلِّ شَیْءٍ فَرَسًا کُوْنُ کُلِّ شَیْءٍ فَرَسًا
بنائے بھیجتے۔

اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل عبث نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ وہ زبردست حکمت
والا ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں وہ اگر چاہتا تو صرف قرآن مجید بلا واسطہ پر
نازل فرادیتا لیکن کیا کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ محض ایک آسانی کتا بے کسی عجیب و
غریب طریق سے زمین پر نازل ہو جانا دنیا میں وہ انقلاب پیدا کر دیتا جو ایک منظر اتم انسان
کامل کی زبردست شخصیت اور بابرکت ذات سے پیدا ہو گیا کیا یہ حیرت کا مقام نہیں کہ ایا محبت
کے انہو عرب اور سادہ لوح بدویوں نے جس قرآن کے ذریعہ ہدایت حاصل کی اور ایک بہترین
بن گئے، وہی قرآن بنیر اس کے کاس میں ایک زبریا زیر کا بھی فرق ہوا ہوا اب بھی موجود ہے پور
وہ علم دوست طبقہ اسے پڑھتا ہے اس کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں شائع کرتا ہے اس پر
حاشیے چڑھاتا ہے بزم خود اس کی تفسیر کرتا ہے۔ مگر اُسے سمجھ نہیں سکتا اس سے ہدایت نہیں پاتا۔
زمانہ حال کے تعلیمیافتہ لوگ تسخیر برق و دھان میں ذہن سا رکھنے والے آلات ہلاکت کی ایجاد
میں بدلتی رکھنے کے مدعی زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کی بمبائش اور تیاروں کے طوں
عرض اور زخار گردش کا اندازہ کر لینے والے دنیا کے تمام علوم سابقہ کے خزانچے تبرہم اور نقاد
عرب کے جاہل بدویوں سے بھی کیا عقل و فہم میں بودے نچے کہ جس قرآن مجید کی بدولت دنیا

بدترین قوم بہترین قوم بن گئی اس قرآن مجید کے پیش بہا خزانوں تک رسائی پیدا کرنے میں دان کی
دوہینیں کسی کام آتی ہیں ان کی "اکیس ریز" سے مطلب باری ہوتی ہے اس محرومی کی آخر وجہ کیا
ہے وہ اس کی وجہ پڑاس کے اور کچھ نہیں کہ عرب کے لوگوں کو جو معلم الکتاب و الحکمہ نصیب ہوا
تھا وہ اہل یورپ کو نصیب نہیں ہوا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امت کے دیگر افراد پر جو فضیلت حاصل
ہے اس کا باعث اسی معلم الکتاب و الحکمت کی صحبت یا فیض ہے۔ قرآن تو جو اصحاب رسول
نہیں ان کو بھی ملا۔ اور انہوں نے قرآن کی خدمت میں بھی بڑی بڑی کیں ترجمے کے تفسیریں لکھیں عمل کیا۔
تعلیم دی۔ مگر صحابہ کے مرتبہ کو نہ پہنچے۔ اصحاب کے بعد تابعین کا مرتبہ ہے کیونکہ انہیں اصحاب کی صحبت
نصیب ہوئی۔ پھر ان کے بعد تبع تابعین کا رتبہ ہے کیونکہ انہیں تابعین کا فیضان صحبت نصیب ہوا۔
مغربین کی صحبت سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اس کے کہ صحیح بصیرت پیدا ہو انسان اپنے فہم
ناقص پر بھروسہ کر کے اپنے لئے خود ہی قرآن و حدیث کو مکمل اعتبار کرنے لگتا ہے اور بزرگ خود
بجانبہ بن بیٹھتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر میں کھاڑی مار لیتا ہے اور مثل اس جاہل
مرغبن کے جو کتا میں دیکھ دیکھ کر اپنا علاج خود ہی کرتا ہے اپنی ہی غلط تشخیص اور غلط علاج کی بدولت
ہلاک ہو جاتا ہے۔

اسلام میں جو بہتر فرقے ابھل ملنا لوں کے انتشار و انحلال کا باعث ہو رہے ہیں انہیں سے
جس فرقے سے جا کر پوچھیے اپنے عقائد کی تائید میں قرآن و حدیث ہی سے سند پیش کرے گا۔ ہر فرقہ کو
ایک الگ فرقہ کی شخصیت پیدا کرنے کے لئے علم و فضل کے متعلق انتہاء درجہ کا ٹھنڈ تھا اور جسے ایک گروہ عظیم
بھی سمجھتا تھا۔ مگر باوجود اس کے وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ گیا اور گمراہ ہو گیا اور دوسروں کی بھی
گمراہی کا باعث بنا اس خرابی کا اصلی باعث یہی ہوا کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لئے صرف و نحو

اور لغت دانی کو کافی سمجھا گیا اور تاویلات کے لئے اپنی ذہانت پر پورا اعتماد کر لیا گیا فہم صحیح مذاق سلیم اور بصیرت صادقہ کے حصول کے لئے جن امور کی ضرورت تھی ان سے استثناء برتا گیا فہم قرآن کی جاننا اس وقت تک ہاتھ نہیں آتی جب تک کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن سے بندہ آراستہ نہ ہو جائے۔ جب تک کہ کفر و شرک و فسائیت و بغض و حسد و ریاء و حب دولت و مال و حب جاہ و حشمت و رغبت دنیا و ظلم بر ماسوائے اللہ کی نجاستوں اور پلیدیوں سے بندہ کا باطن پاک و صاف نہ ہوئے حلاوت قرآن اور قرآن کا صحیح فہم نصیب ہونا محال ہے اور یہ وہ روحانی امراض ہیں جن کے دفعیہ کے لئے مدین کسی روحانی طبیب کا محتاج ہے۔ روحانی طبیب سے استفادہ کئے بغیر ان قرآن پاک کی اصلی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔

اسی طبیب روحانی کو ابتدائے مضمون میں لفظ استاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اطباء، انست، جنہ و دستار سے نہیں بنتے جبکہ پوش علماء کے ہاتھ سے دستار بندی کی سالانہ رسم کی ادائیگی سے نہیں پہچانے جاتے۔ طویل تقریروں کی گنج اور تقریروں کے سیلاب سے انکا خمیر نہیں اٹھتا، بلکہ نبی برحق کی متابعت ظاہری و باطنی اور شکوۃ نبوۃ سے، اقتباس انوار کی برکت سے کمالات نبویؐ کے وہ علی قدر مراتب فرین جوتے ہیں۔ اور نیابت رسول و وراثت نبی کا حق ادا کرتے ہیں جب تک کہ مبلغین کا گروہ ان کمالات خدائی و معنوی کو حاصل نہ کر سکا تبلیغ کا حق ادا نہ کر سکے گا۔ اگر آپ یورپ، مادہ پرست یورپ خد کے نام سے برگشتہ یورپ، انارٹیکر الا علی کی صدائے فرعونی لگانے والے یورپ کی کثیف و تاریک و تباہ کن فضا میں اللہ کی حیات بخش اور جان پرور آواز کسی با اثر طریقے سے پہنچانے کے مستثنیٰ ہیں۔ اگر آپ ممالک اسلامی کے برابر نام مسلمان باشندوں کو سچا اور نچا مسلمان بنانے کے لئے کوشش نہیں۔ اگر آپ مشرق کے مغرب زدہ لوگوں کو مغربی تاریکی کی روسیاسیوں سے بچانے کے خواہشمند نہیں۔ اگر آپ اپنے پیارے رسول کی امت فرعون میں ہونے کا حق ادا کرنے اور پیروی، رسول کے ذوق میں

یَلْخَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ کی تعمیل کا کوئی جذبہ اپنے دل میں پاتے ہیں۔ تو خدا کے لئے مبلغین کی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو مبلغین کے اوصاف ضروری سے محض جو چاہے خانہ کی آڑ میں چھپ جائے۔ ان اوصاف سے بالکل خالی ہیں، طباعت رسالت کا فرض انجام دینے سے قاصر ہے۔ ایک جماعت کی ضرورت ہے جیسے جاگتے بیدار متحرک انسانوں کی جماعت نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سچے سچے مسلمانوں کی جماعت۔ مبلغین کی جماعت کی ضرورت ہے جو اللہ کے کلام پاک کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرے۔ پھر وہ جماعت ضرورت زمانہ پر نظر ڈال کر خواہ درس تدریس سے خواہ لکچروں اور تقریروں سے خواہ کوئی اور صورت پیدا کرے۔ بہر حال یہ سب وقتی عارضی اور ہنگامی چیزیں ہونگی۔ اصل چیز جو مستقلانہ کے اور دوسروں کے کام آئے گی اور جو ان تمام ہنگامی مصلحتوں میں جان فائدہ لے گی وہ ان کی ذاتی اخلاقی روحانی، ایمانی اور صدق و اخلاص و تقویٰ کی بلل شکن قوت ہوگی۔ جب تک کسی تبلیغی تحریک کے پس پشت یہ ذی روح یہ بالل شکن صدق پرور قوت نہ ہوگی غیر ذی روح کا فذ کے جوہل بندلوں اور پیسہ و پیسہ میں آنے جانے والے پکٹوں سے مطلب باری ہرگز نہ ہوگی۔

افسوس ہے کہ ہندوستان میں صحیح قسم کے مبلغین کی جماعت تیار کرنے کا کسی معروف تعلیم گاہ میں کوئی مقبول انتظام نہیں کہیں کچھ جوتا ہی ہے تو فاضل ہری اور سہی علوم کی تعلیم کسی طرح کافی نہیں۔ ضرورت ہے کہ کسی با اثر شخص کا بل مکمل کی زیر نگرانی ایک باقاعدہ خانقاہ کا افتتاح کیا جائے جس میں طالب دنیا نہیں، طالب شہرت نہیں، طالب وجاہت نہیں بلکہ طالب اللہ پیدا کئے جائیں۔ یہ طالب اللہ تزکیہ و تصفیہ کے ضروری مراتب طے کر کے اور اس شخص کا بل سے باقاعدہ تعلیم و تلقین و تربیت حاصل کر کے معافی، قرآن کے سچے حامل بنیں۔ تعلیم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہوں۔ اخلاق نبوی کا صحیح پرتو ہوں۔ اطوار ان کے اسلام کا آئینہ ہوں۔ روش ان کی مقبول

خاص و عام ہو پھر دیکھیں کہ قرآن کے انوار یورپ و امریکہ کے تاریک گوشوں اور ممالک تاریک کی اخلاق سوز اور مذہب فکس فساد میں کیسے روشنی نہیں پہنچاتے۔ یورپ ان انوار کا محتاج ہے ساری دنیا ان انوار کی محتاج ہے جو اضطراب، بربادی، اور خطرات آجکل دنیا کو پریشان کر رہے ہیں وہ صرف قرآن ہی کی شفاعتوں سے دور ہو سکتے ہیں، اسی قرآن کی روشنی دنیائے لئے رحمت ثابت ہوگی۔ ورنہ نجات کی کوئی دوسری صورت امکان میں نہیں بلکہ اپنے اور موخر پیرایہ میں قرآن کی تبلیغ صرف اسلام ہی کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لئے مفید ہے۔ یہ قوی نہیں بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور عالمگیر تحریک کا محتاج ہے کسی ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں ایک جماعت کا کام ہے اور جماعت بھی سمجھا، معقول پس منظر، نیک نیت، پاک طینت قوی الغرض، اور متوکل باللہ لوگوں کی۔ اس برگزیدہ جماعت کے برگزیدہ حضرات اپنی انفرادی اور مجموعی گوشوں سے منفعت مائے کے اس کا عظیم کا بیڑا اٹھائیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی دنیا میں اللہ کے نام کا بول بالا کریں۔ صدق و خلوص اور توکل و ایمان کی قوت سے اللہ کا نام ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی کا ہماری امداد کے لئے بڑھنا بالکل یقینی ہے۔ صرف اٹھ کھڑے ہونا ہمارا فرض ہے۔ کیا ہم اپنے اس فرض کی ادائیگی کے لئے تیار ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ یٰسین کی شرح و تفسیر

از

مولانا عبداللہ العسادی

(۱)

قورات کی سفر تثنیہ (کتاب تثنیہ) میں ہے۔

پروردگار ”سینا“ سے آیا، اور ”سعیر“ سے ان پر تباہاں ہوا،

”ادجبل فاران“ سے روشن ہوا، اور ”قدس“ کے ٹیلوں سے آگیا (۲: ۳۳)

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس میں چار مقامات سے نور اُکھی کی تنویر و تابانی کے ان کلموں میں
”سینا“ سے جو طور سینا کا دوسرا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نوز نبوت کا افاضہ ہوا اور
بنی اسرائیل کو ظلم سے آزادی دلانے کی تہنید نبیؐ۔

”کوہ سعیر“ سے جو بنی آدم کا پہلا سکنا تھا، اجبار یہود اُسے ”ادوم“ بھی کہتے ہیں کہ آدم کی نبت
نمایاں رہے، عرب اس کو ”جودی“ یا اس سے تعلق قرار دیتے ہیں جو غنیمت نوع کی قرار گاہ اور نسل آدم کی بجائے
”فاران“ کے جبال محکم ہونے میں کیا کلام ہے جو دنیا کے لئے آخری شرع آسمی کا محل نزول ہے
”قدس“ بیت المقدس یا میکہ بلقان، فلسطین کا پورا علاقہ ہے جہاں فرج مسیح سے چند ساعت پہلے
دنیا کو دنیا قلیطہ کی عیشت اور دین کا نظام مکمل کئے جانے کی بشارت ہوئی تھی۔

والمّٰتین، والّٰزیتون، وطرور سینین، وھذا البلد الامین، میں بھی

تور کے جلوے ہیں۔

تورات نے جس پہاڑی کو ”سینا“ اور مفسرین تورات نے جس کو ”ادوم“ قرار دیا ہے اس کا قدیم نام ”جبل التین“ تھا، عکرمہ ”تین“ و نیز تینوں ذونوں کو دو پہاڑ کہتے ہیں اور عبد اللہ بن عباس ”تین“ کا محل وقوع کوہ جدی کا ایک قلعہ قرار دیتے ہیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام عبادت کرتے تھے اور اسی محل سے اس کو ”مسجد نوح“ بھی کہتے تھے۔ انسانی تاریخ کا یہ عظیم واقعہ جس میں آیا تھا جن کی جانب کلام اللہ میں اشارہ ہے۔

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ
وَأَمْرٍ سَخَطْنَاهُمْ فِيهِمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

”زیتون“ وہی پہاڑ ہے جس پر مسیح علیہ السلام نے اپنے رفیع پئے شرفاً قلیط ”بنی آخر الزماں“ کی بشارت دی ہے ۱۔ (لوقا ۲۲: ۳۹-۵۲)

”طوسینین“ پر قوم موسیٰ کو نعمتِ حریت عطا ہونے کا ثرودہ ملا جس کا نتیجہ یہ تھا۔
وَمَتَّ كَلِمَةً رَبِّكَ الْحَسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، وَدَمَرْنَا مَا
كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔
”بلد امین“ وہی تورات کا ”فاران“ ہے جہاں تاریخ کا وہ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا کہ خود
کلام اللہ نے اس کی تشریح فرمائی۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رَبَّنَا وَإِبعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

یہ چار مقامات ہیں جہاں نظامِ عالم میں غلیم ترین تبدل و تغیر کے بڑے سے بڑے واقعات
پیش آئے۔ انہی کو دین بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جزایا محل جزا۔ یہ مقامات جو دینی تغصیر کے

آنے بڑے مشاہیر رہ چکے ہیں۔ انہیں کو شہادت بن پیش کیا ہے کہ ایسے ایسے مشاہدات غلطی کے بعد اب کسی کی کیا مجال کہ کذب دین کر سکے اور کرے بھی تو کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں؟
ایک بڑی جماعت ایسی بھی ہے جو سورۃ النین میں ”بن وزیون“ کی تاویل انجیر و زیتون سے کرتی ہے۔ اس فرقہ کا استدلال یہ ہے:-

الف۔ انجیر کی خصوصیت اس لئے قابل تذکرہ ہے کہ یہ غذا بھی ہے۔ میوہ بھی۔ اور دوا بھی۔
ب۔ انجیر بہترین میوہ ہے۔

ج۔ انجیر زود پختہ ملین طبیعت ہے۔ اس سے بلغم کم ہوتا ہے۔ گردہ کے لئے مفید ہے۔
د۔ ایک مشائخ کی دوہ ہے بدن فرو بہ ہوتا ہے مجروح طحال کے مسامات کھل جاتے ہیں۔ جو اسیر و قفس گنہ دہنی کو نافع ہے انجیر کھانے والے پر فالج نہیں اثر کرتا۔ بدن کے فضلات خارج ہوتے ہیں بلل ہر حصے میں۔
د۔ انجیر کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہے، نہ اخروٹ کی طرح اوپر چھلکا اور اندر مغز ہے اور نہ چھوڑے کی طرح اوپر مغز اور اندر گھٹلی ہے۔

ه۔ درخت بن طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ جو وعدہ کرے اور وفا نہ کرے مثلاً آم کے وہ درخت جن میں پھول آتے ہیں۔ اور پھل نہیں آتے۔ دوسرے وہ جو وعدہ بھی کہے اور وفا بھی۔ مثلاً سیب کا درخت کہ پھولتا بھی ہے اور پھلتا بھی۔ ایک وہ درخت جو وعدہ (پھل) سے پہلے ہی وفا (پھل) کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ درخت انجیر ہے۔ اور اس کی یہ خصوصیت میں نظر ہے۔

و۔ انجیر کے پھل سال میں کئی مرتبہ آتے ہیں۔

ز۔ خواب میں انجیر کا دیکھنا برکت کا سبب ہے۔

ح۔ حضرت آدم (علیہ السلام) نے جب خدا کی مافرائی کی اور حد نبشتی اتر گیا۔ تو انجیر کے پتوں سے ستر پوشی کی تھی۔

(ط) حضرت آدم جب بہشت سے باہر نکلے ہیں۔ تو انجیر کے چند پتے ساتھ کھسے ساتھ ہرن
 نظر آئے آپ نے وہ پتے کھلا دیے اسی کا اثر تھا کہ ہرن میں مشک پیدا ہونے لگا۔
 اتنے فواید و برکات جس چیز میں ہوں اس کو ترجیح کیوں نہ دی جاتی؟
 زیتون کا کیا کہنا قرآن خود اس کو مبارک کہہ چکا ہے (شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا
 شرقیۃ ولا غربیۃ) اس کی قسم کھانے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حاجت تقریر و
 بیان این ہمہ نیست۔

(ان توجیبوں کی ظاہری شکل و شبہ است ممکن ہے خوشام ہو لیکن انجیر کو سب سے بہتر سمجھنے کا
 کوئی علمی ثبوت موجود نہیں۔ متعدد دیوسے ایسے ہیں جن میں غذا ایت بھی ہے۔ اور دوا ایت بھی۔ انجیر
 کے جو افعال و خواص پر زور دیا جاتا ہے طب جدید کی رو سے ان میں تصویری ہی باتیں ثابت
 ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ عقلی توجہ نہیں ہیں سبب شاعرانہ ہیں ظاہر و باطن کا یکساں ہونا اور بے
 دین قومزاد ہیں سو اکتا ہے۔“ کے اصول پر عملدرآمد رکھنا انسان کے لئے صفت ہو تو جو نباتات کی
 اس سے کیا قدر بڑھ سکتی ہے۔ انار بھی سال میں کئی مرتبہ پھلتا ہے۔ ترنج میں چھل تو پہلے آتے ہیں۔
 اور اس کے بعد پھولتا ہے۔ بیوہ و پیش پس آرد۔ ہمارے مخزن اسرار میں نظامی نے اسی بنار پر ایک
 نہایت لطیف مضمون پیش کیا ہے لیکن کیا اس مضمون آرائی سے حقیقت بھی آراستہ ہو گئی؟ خواہ
 و خیال کا مسئلہ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ اس پر کسی استدلال کی بنیاد نہیں ہے۔

حضرت سح سے پیشتر کے دنیاوی واقعات کی تحقیق تو علمی دنیا کر ہی نہ کی بہشت کی
 اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل معلوم ہونے کا کیا ذریعہ ہے اور ایسے جزئیات کے لئے تاریخی ثبوت
 طے عجیب بات یہ ہے کہ امام رازی جیسے محقق بھی ان تمام دلائل کا تذکرہ جائز سمجھ رہے ہیں۔

کہاں سے آئے تلمود کو ایسے خلاف عقل دعوے شاید بھتے ہوں لیکن قرآن ایک صریح غلط بیانی کا کیوں کر حامی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ اہل عرب خود کہہ رہے ہوں کہ۔

فَإِنَّ الْمَسْكَ بَعْضُ دِمَا الْعِرَالِ (شک بھی ہرن کے خون ہی کا ایک جذبہ ہے)؛

بات کو بھی طرح ذہن نشین کرنے کے لئے پہلے ان آیتوں کو سن لینا چاہیے جن میں تین ذوق

کا ذکر ہے۔ سورۃ التین میں ہے۔

والتین والزيتون وطور سينين وهذا
البلد الامين - لقد خلقنا الانسان في
احسن تقويم - ثم رددناه اسفل
سافلين اِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا
الصالحات فلهم اجر غير ممنون
فما يكذب بعد بالدين - اليس
الله بلحکم الحاکمین ؟

انجیر (میوے) اور زیتون (درخت) اور طور سینین (پہاڑ)
اور اس شہر (مکہ) کی قسم میں میں طہر کا من ہے کہ ہم نے
انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا پھر ہم اس کو
(بڑھا کر) کتر سے کتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے گے
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل (کیے)۔
(ان کو منزل پوری سے دل تنگ نہ ہونا چاہئے کیونکہ انہیں
لئے تو (آخرت میں) اجر ہے بے انتہا) تو ایسے منبر اب (کوئی
جو ان سب باتوں کے معلوم کئے) بھیچے (دور ہوا کے بارے میں)
جو بٹا بٹے یہ خدا سب کو سب کا حکم (اور قدرت والا) ہے
(تو حکم کی قیامت اس کو کیوں نہیں ڈرتے)؛

لے اس سب نے جو مولوی نے مزاج حبیب سے ماخوذ کیا ہے کہ ہم میں اور بھی پیدا کی بے عادی اب ہم تو تین ذوق ہیں کہ مشافہ
تھے اب ایک آٹھ گونہ عمل یا نیک میں۔ ثور د دنیا اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون
کا منافی ترجمہ کرتا ہے کہ پھر ہم اس کو ذوق انسان کو کتر سے کتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے گے اور لوگ ایمان لائے اور انہوں نے
نیک کام کئے ان کے لئے تو اجر ہے حد ہے مولوی صاحب یہ سمجھے کہ کتر سے کتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے کا مطلب انسان کو بڑھا کر انسان
لیکن جبکہ منشاء نے وقت یہ پیدا کر دی کہ کتر سے کتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے کی صفت اس شخص کی ہونا چاہئے جو ایمان

ان آیات میں اتنی باتیں مذکور ہیں۔

الف۔ چند خاص چیزیں جن کا تقدس عرب کے نکل کر اہل کتاب میں بھی مندرجہ ذیل تھا۔ خدانے ان کی قسم کھائی ہے یعنی انہیں اپنی خدائی کا شاہد قرار دیا ہے (قرآن کے محاورہ میں قسم سے شہادت ہی مراد بھی ہو سکتی ہے)۔

ب۔ لوگوں کو جزا و سزا میں شک تھا اس لئے اچھی طرح توضیح کر دی کہ انسان خود اپنی حالت کیوں نہیں دیکھتا کتنی اچھی ساخت کی اس کی آفریش ہوئی تھی اور پھر اپنی بد اعمالیوں سے کتنی بُری حالت کو پہنچ جاتا ہے، لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں سو سٹی میں خاطر خواہ عزت نہیں ہوتی جو کرے تو اپنی نگاہوں میں آپ جھوٹا نظر آتا ہے اس کے مقابلہ میں جن لوگوں کے عقائد و اعمال دونوں اچھے ہوں ناز بھی انہیں اچھا سمجھتا ہے خود ان کا ضمیر ان کی عزت کرتا ہے۔ اور جو پھوپھو تو اسی عزت میں اجر غیر مومنوں (جزائے عجم) منقسم ہے۔ ان کھلم کھلا مثالوں پر جو تقریباً ہر شخص کے لئے پیش آتی ہیں جزا و سزا کا انکا کیوں کر ممکن ہے۔ خدا اور اسے حکام تو بدلے دیتے رہتے ہیں۔ پھر کیا خدا جو بے بڑا حاکم ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے؟

بتیبہ حاشیہ صفحہ ۶۵) ذہنیک درندہ ہو بوزیر ہونا اگر اس آیت کا مطلب ہوتا تو بوزیرے تو مومن کو کافر لپے بڑے سب ہی ہوتے ہیں اس لیے اتنی قہریدار باتیں کہ نیک کردار مومنین کو "تنزل پیری سے دل تنگ نہ ہونا چاہئے" سے ملنا کچھ یہ صحیح زیادتی ہے ہر بات میں کہ یا مضاف مولوی صاحب کا خود ساختہ نہیں ہے لیکن وہ شخص جو اجتہاد کا معنی کچھ کی کہ کہ دیاں لاکھی پر وہ نہیں ہو سکتا! امام رازی تک کو اس کمزوری کا اعتراف ہے اور وہ بھی اس تاویل کے ساتھ متنازعہ قطعے نہ تھے بلکہ رازی علیہ السلام جلد ۲ صفحہ ۴۵۹) "اجر غیر مومنوں" کا صحیح ترجمہ "اجر غیر مفلح ہے" جس کو دو سر مقام پر "عطاء غیر محدود" فرمایا ہے "واجب اتہا" کے لئے آخرت کی فطرتی ہم صحیح نہیں سمجھتے کفار تو آخرت کے قائل ہی نہ تھے (ابن جریر جلد ۳ صفحہ ۱۲۵) پھر اس حرفیب کو وہ کیوں ماننے لگے "فایکذبک بعدلہا لدین" کا ترجمہ "تو کفار کو سزا ملے گی" کون ہے جو ان باتوں کے معلوم کرنے کے لیے (خدا جزا کے بارے میں تم کو سمجھو نا بھگے) بھی درست نہیں قرآن کے محاورہ میں ماسکا قطعہاں کہیں بھی آیا ہے اس کے معنی کیا۔ کہے ہیں۔ کون کے نہیں ہیں کون کا استعمال ذوی العقول کے لئے ہے اور اس کے لئے من کا لفظ آیا ہے صحیح مفہوم یہ ہے کہ "تو" (انسان) اب کیا چیز ہے جو اتنے سارے مشاہد کے بعد جزا و سزا کے باب میں مجھے شک ہو سکتا ہے؟

شہادتین اور قرآن

مدنی پبلیشرز صاحبہ دہلی

۲ (۵۰) ۷

وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ بَشَئِئًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَلِنُقْصِبَنَّ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسَ وَالْمَنَافِعَ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ (۲: ۱۹)

ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مال و جان کے
نشان اور پیداواروں کی تباہی میں ڈال کر تمہاری
آزمائش کریں گے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ثبات
دید و ذکر انجام کار فلاح و کامدانی انہی کے لئے ہے اور
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو
کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور بالآخر ہمیں اسی کی طرف
جانا ہے یقیناً ہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی
جانب سے صلاہ و رحمت ہر دو یقیناً ہی لوگ ہر ایت یافتہ ہیں

حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت میں شریعت حقہ اسلامیہ کے بنیادی جتنی
واسطے مضمر ہیں میدان کرب و بلا جس مقدس قربانی کے طیب و طاهر خون سے رنگین ہوا، وہ محض
واقعہ نہیں ہے، اور محض فرم و استعلا صبر و ثبات تحمل مصائب اور مردانہ و احسان پساری قصہ
ہے جیسے ہم اتباع و پیروی کے لئے اسوہ بنائیں۔ بلکہ اس کا تعلق سراسر اسلام کی حقیقت سے ہے، وہ
حقیقت جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام پر جاری ہوئی تھی اور دونوں داخل میں قربان کر گئے

قرآن ہونے کے لئے تیار ہو گئے تھے =

يَا بَنِي آدَمُ اِنِّى اَفِى الْمَنَامِ اَرٰىى اَذْبَحْتَ
قَا نَظَرُ مَا ذَا اَتَرٰى؟ قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ
مَا تَوْمَرُ سَجَدَ فِى اِنشَاءِ اللّٰهِ مَوْنِ الصَّابِرِ
فَلَمَّا اَسْلَمَا وَ تَلَّ لِلْعَجِينِ وَ فَنَادَيْنَهُ
اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ! قَدْ صَدَّقْتَ التَّوْبَا
اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - اِنَّ هٰذَا
لَهَوَ الْبَلَاءِ الْيُمِيْنَ - وَ فَنَادَيْنَهُ بِذُنُجْ
عَظِيْمٍ - وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلَامًا
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - (۳۷: ۹۹-۱۰۳)

بائیں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے (اللہ کے نام پر) ذبح
کر رہا ہوں۔ دیکھ تیری کیا راہی جو۔ کہا۔ اے باپ
جو حکم دیا گیا ہے اس کو بے تال کر گڈے انشا باللہ
آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے پس جب وہ دعا اللہ
آگے جب گئے اور (باپ نے بھی کہا) تمہے کے بل کر دیا
تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب پھر
دکھا یا محسن کو ہم اسی ہی جزا عطا کرتے ہیں جسے شک
یکملی ہوئی آزمائش تھی۔ اس کے قدیم میں ہم نے ایک بڑی
قربانی دیدی۔ اور آئے والی امتوں میں اس واقعہ عظیم کی
یادگار قائم کر دی پس سلام ہو ابراہیم پر۔

کہ دونوں نے بے تامل گزریں سمجھا دیں۔ یہی سلام کی حقیقت جو مقام غلت پر فدا
باپ بیٹوں پر طاری ہوئی۔ اور اسی انقیاد حقیقی، اسی اطاعت کامل، اسی ایثار و فدا ویت
جان کو امتہ وسطا کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةً فِى اِبْرَاهِيْمَ
وَ اَلْكَذِبِيْنَ مَعَهُ -

محبت و رضا، الہی اور دعوہ و تبلیغ حق کی راہ میں انبیاء علیہم السلام نے جو قربانیاں
پیش کیں، اور جن مصائب و آلام کی آنائیثوں سے ان کی جانح کی گئی۔ اور یہ مسندل مردامی
حق و جانفیل فدا کی راہ میں آتی ہے معلوم کیا جائے کہ ان میں کون مجاہد و صابر ہے:-
وَ تَكْبَلُوْكُمْ حَتّٰى تَعْلَمَ الْمُجَابِیْدِیْنَ وَ تَكْمَلُوْا الصَّابِرِيْنَ وَ قَبَلُوْا اَخْبَارَ رُكُوعِ -

لیکن خانوادہ نبوت و رسالت کی پوری تاریخ میں کوئی قربانی کوئی مصیبت کوئی ابتلا کوئی آزمائش بجز ملتِ معینہ کے مورثِ علیؑ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے واقعہ اسلام کے شہید کر بلا کی آزمائش سے زیادہ سخت و جان گذشتہ نہیں تھی اسی بنا پر مفسرین امامیہ اس طرف گئے ہیں کہ وفدِ یناہ بذیچ عظیمہ سے مراد امام حسین علیہ السلام کا واقعہ شہادت ہے، اور اس بابت انہوں نے اُمائلِ بیتِ کرام علیہم السلام کے آثارِ عجیب نقل کئے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام کی جس حقیقت کا ظہور زمینِ خشک سال میں اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ہونا ک بیابان میں اس کی تکمیل کر دی ظہورِ رضاؑ اُپنی کے آگے جھک جانے میں ہوا تھا، اور تکمیلِ رضاؑ برضاؑ اُسی کے ساتھ حراستِ ادنیٰ سے ادنیٰ مقاصد بھی پی و جہد چاہتے ہیں اور جو مقصد بتنا زیادہ علیؑ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام ہے۔ اتنے ہی بڑے جہاد کا طالب تھا ہے۔ ولذا قال الاعرابی۔

لا تحسب المجد تمراً انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
پھر وہ مجد و شرف عزیز جس سے زیادہ کوئی مجد و شرف نہیں، اور وہ مقصد عظیم جلیل جو تمام مقاصد میں اقصیٰ انایات ہو اس کا حصول کتنا پر تعب اور کس قدر صبر و آزا ہو گا:-

لن تنالوا ما تحبون الا بالصبر علی ما
تکرمون ولا تبغون ما تهوون
الابرک ما تشتهون
جس کو تم محبوب رکھتے ہو وہ تمہیں کبھی حاصل نہ ہوگا
جس تک خوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ نہ کرو گے
کو برداشت نہ کرو۔ اور جس کو تم چاہتے ہو اس تک

تہداری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنی نفسانی خواہشیں ترک نہ کرو۔
حضرت ابراہیم کا سر جب اتنے بتوں کے آگے نہ جھکا جن کی پرستش ان کی قوم کوئی تھی، اور ان کا قلبِ یلم اِجرامِ سماوی کی درخشاں سلوت سے بھی مرغوب نہوا۔ اور انہوں نے کہا:-

۱ فی لا احب الا فلین ۱ فی وجعت و جعی للذی فطر السموات و الارض
وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ ہمیں فنا پذیرستیوں کو دوست نہیں رکھتا میں نے اپنا مناس
کی طوف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔
تو لاہو اکوان کے اس دعویٰ کی آزمائش کیجئے۔ کہا گیا پہلے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری دکھو
کہ شرک صرف ماری و لاش کی پرستش ہی نہیں ہے بلکہ مادون الہیں الجہاد اور محبوبات اور الموفات
میں شغولی بھی شرک ہے۔ معجئے کہا ہے :- ایک لوکر دو آقاؤں کو خوش نہیں رکھ سکتا
پھر ایک قلب میں ہزاروں محبتیں کیسے پرورش پاسکتی ہیں۔ اور وہ جس کی سائی ارض و
سما کی وسعتوں میں نہیں ہو سکتی اس قلب کو اپنا کاشانہ کیسے بنا سکتا ہے جس میں زن و فرزند کی محبت
اور زروچہاہر کے قناطر متقطرہ کی الفت بھی حکومت فرما ہو۔ وہ بے تامل بڑے اور انہوں نے بیٹے
کے گلے پر چھری رکھ دی۔

حضرت امام حسین علیہ السلام پر نسبت ابراہیمی کا غلبہ تھا۔ جیسا کہ بعض ائمہ اہل بیت علیہم السلام
سے ماثور ہے۔ انہوں نے کہا: و اموت ان اسلم لرب العالمین۔ مجھے مکم دیا گیا ہے کہ اس
آگے جبک جاؤں جو تمام جہان کا پروردگار ہے تو لا پنا سرفند کے آگے جبکا چکھ لوں اور جو سرفند کے آگے جبکا
تھو غیر اندک کے نہیں جبک تک مکمل پلائی رگ جان کے خوں سے اپنے اس ایقان کی شہادت دو۔ ایقان
سچا ایقان بھانہ صرف اپنی رگ جان کے خوں سے شہادت دی بلکہ اپنے اہل بیت اور اصحاب کے
خون سے بھی اسپر جہیں لگائیں۔ فرمایا: ”ہم سے صرف یہی نہیں کہا گیا ہے کہ جب ہم نازکے لئے کھڑے
ہوں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں بلکہ یہی کہا گیا ہے کہ تم جو کچھ جو اس کے ساتھ اس کی طرف
پھرجاؤ۔ و حدیث ما کنتم فولوا و جوهکم۔ تو اس کے معنی اس کے سوا کبھی نہیں کہ مسجد
حرام کی طرف رخ کرنے کے ساتھ قلوب کا اس حقیقت اسلامی کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے

جو اس مرکز عبادت کے بنانے والے پرطاری ہوئی تھی۔ اور اس حقیقت کو صبر و ثبات کیا تھا اپنے
 اندر قائم کر لینے کے لئے کہا گیا کہ قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ
 تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اور وہ نمونہ یہی آپہی قربانی تھی
 جس کی بنا پر کہا گیا کہ بیک وہ شکرین میں سے نہیں ہے اور اپنی ذات سے پوری ایک اطاعت
 شہد امت ہے، اور اس نے اپنے تئیں ان کی نمایاں طرح فنا کر دیا ہے کہ خود اس کی اپنی کوئی ہستی
 باقی نہیں رہی۔ یعنی اس نے صرف یہ کہ راہ اُسی میں اپنی قوم کو مہجور اور کرکھا: ویدا بیننا و
 بینکم العداوة والبغضاء ابدأ حتی تو منوا باللہ وحدہ ہمارے اور تمہارے
 درمیان کھلی کھلی عداوت اور دشمنی ہے ہمیشہ کے لئے حتی کہ تم خدائے واحد پر ایمان لاؤ، لہجہ
 اپنے بیٹے کو بھی جو بڑا پے کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، رضا، آپہی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ اِن
 ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولحریک من المشرکین۔ اور جو کچھ کہا گیا مطلب کے
 واضح تر کرنے کے لئے کہا گیا، ورنہ استقبال وجہ الی المسجد الحرام کے اختصا میں یہ سب کچھ چھوڑ
 ہے اگر مسجد حرام کی بنا میں کوئی خصوصیت نہ ہوتی تو کیوں کہا جانا ومن حدیث خرجت
 قول وجہک شطر المسجد الحرام۔ حالانکہ انفس و آفاق کا کوئی گوشہ نہیں جس میں اس کا
 نور حیات بخش نہ ہو۔ مگر یاد رکھو کہ مسجد حرام کی طرت متوجہ ہونا ارکان صلوٰۃ میں سے صرف ایک رکن
 ہے لیکن اس کے کہن سال بنانے والے کی اس آپہی قربانی کو اپنے اندر قائم کر لینا شرط اسلام ہے
 اور ہمارے نزدیک نماز درست نہیں ہوتی جب تک یہ شرط پوری نہ ہو۔ کیا نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بوجہ قیام و قعود پھول کر پھٹ پھٹ جاتے تھے اور آپ کو خبر نہ تھی
 تھی اور ابو تراب کے جسم سے حالت نماز میں تیر چلا لایا اور اذیت محسوس نہ ہوئی۔ یہی حقیقت اسلامی
 ہے جس کی اقامت و اداست کا حکم دیا گیا ہے اور جو ہر مومن و مسلم سے دن میں کم از کم پانچ مرتبہ

لئے جس کے مقابل میں اومان لوگوں کے مقابل میں جو اللہ کی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اس کے مقررہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ جہاد و قربانی چاہتی ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں جو اسلام میں فتنہ کی تخم ریزی کر رہے ہیں۔ اللہ کی زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں ہوئیں۔ اللہ کہتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَرْغُوبٌ مَا لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا يَرْجُونَ أَلَّا يَكُونُوا فِي رِجَاؤِنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذَكِيٌّ ۝۱۰۲۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے جو مال جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اپنے استقرار کے لئے رشوتوں میں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے جو مال جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اپنے استقرار کے لئے رشوتوں میں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے جو مال جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اپنے استقرار کے لئے رشوتوں میں۔

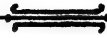
لا يَصْلِحُ النَّاسُ فَوْضَىٰ لِمَا سَرَّاهُمْ وَلَا سَرَّاهُ إِذَا جَهَّالَهُم سَادُوا ۚ لِيَكُنْ فِي غَمَوشِ رِبِّهِمْ لَاحِظٌ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ

لیکن میں غاموش رہوں گا حتیٰ کہ وہ وقت آئے جو اس لئے مقرر ہو چکا ہے، اور ہو گا جو کچھ کہنا ہے۔

یہ وہ کلام ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ سے اس وقت کہا جب کبیر معاویہ نے مدینہ مبارکہ کو یزید کی ولایت عہد کے لئے بیعت طلب کی، اور علی بن الحسین، زین العابدین علیہ السلام سے بروایت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فوراً رہے اور امالی شیخ مفید کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔

باقی۔

قواعد

رسالہ ”ترجمان القرآن“ بالعموم ہر ہجری مہینہ کی ۵ تاریخ کو شائع ہوا کرتا تھا۔ مہینہ کی ۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگوا سکتے ہیں۔ ختم ہونے کے بعد دوسرے مہینہ کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہوں گی ان کو پرچہ قیمتادیا جائے گا۔

رسالہ کی موجودہ قیمت میں کسی قسم کی رعایت ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی محتاج رعایت کا مطالبہ نہ فرمائیں۔

خریداروں کو دفتر سے ماسلت کرنے میں ہمیشہ اپنے نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے لیکن یہ لحاظ رہے کہ رجسٹر نمبر اور پرچہ نمبر اور نمبر خریداری اور پرچہ نمبر اشاعت کے لئے مضامین اور مل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام بھیجے جائیں لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر مضمون شائع کرے۔

منیجر

ماہنامہ

رجال القرآن

علوم و معارف سے آنی و حقایق فرمائی کا ذخیرہ

مُرتب

سید ابوالاعلیٰ مودودی

بہ اہتمام

مولوی ابو محمد صاحب مصلح

اعظم سہیم پریس پابلیشرز لاہور

قیمت فی پرچہ ۸/-

قیمت سالانہ

فہرست مضامین

نمبر

صفحہ

۱-	فاتحہ	از	ایڈیٹر	۲
۲-	تحریک قرآن اور ترجمان القرآن	"	مولوی ابو محمد صاحب مصلح	۷
۳-	اشارات	"	ایڈیٹر	۱۰
۴-	اسلامی تہذیب کے اصول شاہی	"	ایڈیٹر	۲۵
۵-	فہم قرآن	"	جناب ذوقی شاہ صاحب	۴۴
۶-	سورۃ التین کی شرح و تفسیر	"	مولانا عبداللہ العماوی	۶۱
۷-	شہادت حسین اور قرآن	"	مولوی ابوالخیر مسیح دوی	۶۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ

الحمد لله الذي انزل علينا كتاباً فيه هدى وشفاء للناس، ويسر لنا لنذكر به،
وارسل الينا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق يتلوا علينا
آياته ويزكينا ويعلمنا الكتب والحكمة، ويخرجنا من الظلمات الى النور -

یہ رسالہ اپنی زندگی کے چھ مہینے پورے کرنے کے بعد آج ایک دوسرے مرحلے میں قدم رکھ رہا ہے
جو پہلے مرحلے سے زیادہ کھٹن اور دشواری کھٹن اور دشوار صرف اسی معنی میں نہیں کہ اس کے پیش نظر پہلے
سے زیادہ مشکل کام ہے۔ بلکہ اس معنی میں بھی کہ جن باتوں میں قاتل ہو رہا ہے وہ پہلے کام کرنے والے باتوں
سے زیادہ کمزور ہیں۔ اب تک اس رسالہ کی تحریر و ترتیب ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جس نے برسوں سے اپنی
زندگی کو قرآن اور صرف قرآن کی خدمت کیلئے وقف کر رکھا ہے، جس کے لئے قرآن کے ذکر اور قرآن کی
تعمیم و تبلیغ کے سادہ دنیا کی کسی چیز میں کبھی نہیں ہے، جس نے قرآن کے کام کا فائدہ حنا اور بھوننا بنا لیا ہے اور
قرآن کی طرف دعوت دینے میں جس کا انہماک اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ دنیا کے ہر انہماک کو اس پر شکست دے
ایسے شخص کے لیے سب سے بڑی قوت اس کا خلوص اس کی تن دہی اور اس کا ایثار ہے جو ہر شے سے مشکل امر
میں کامیابی کے لئے صاف ہوتا ہے۔ مگر اب یہ کام اس شخص کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ جو انحصار کے طور پر نہیں
اعتراف حقیقت کے طور پر اپنی کمزوری کو پہچانے بیچارگی، اپنی بے مائیگی کو تسلیم کرتا ہے۔ اور ہر شخص سے زیادہ خود اپنے عجز
اور ماندگی سے واقف ہے۔

ایک طرف یہ صنعت ذاتا توانی ہے۔ دوسری طرف پیش نظر کام ہے کہ اسلام کو اس اہلی رشتہ میں پیش کیا جائے جس میں قرآن حکیم نے اس کو پیش کیا ہے۔ اور قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کے حقائق و معارف کو اس طریق سے بیان کیا جائے جس طریقہ سے سلف صالح نے ان کو بیان کیا ہے کہ یہ کام بہت آسان ہے۔ صرف دو جہلوں میں اس کا حاصل ادا کر دیا جاسکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مکھوۃ نبوت سے جو علم صحیح کی کئی سلامت قلب و سداؤں کے فقدان، یونانی تفسیر، جمعی مشرکانی، مغربی شکلیک، اور سب سے بڑھ کر خود پرستی، عقلیت کے گمراہ دور ہوائے نفس کے اتباع نے چائے اور معارف قرآنی کے درمیان ایسے پردے ڈال دیئے ہیں کہ جو قرآن آسان کیا گیا تھا وہ اب بے نیاد شل ہو گیا ہے۔ جو نہ صرف روشن بلکہ روشن مگر، نہ صرف نور بلکہ غیر تقادہ اب خود اپنی اہلی میں نظر نہیں آتا مگر کہ کم سیدہ راستہ دکھائے، جو آنکھوں کو دکھنے، کانوں کو سننے، دلوں کو سمجھنے کی دعوت دینے آیا تھا وہ اب خود نہ دکھائی دیتا ہے، نہ کانوں میں اترتا ہے، اور نہ دلوں تک پہنچتا ہے۔ قریب قریب ایک ہزار برس سے اس سطح پر اس نور ہمیں، اس شمع ہدایت پر اسرائیلیات، یونانیات، عجیات، اور فریحات کے تور تو پر دے ڈالے جا رہے ہیں۔ جن کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں چاہے تعریف نہ ہوگی ہو، مگر معانی سمجھ سے کچھ ہو گئے ہیں، حقائق چھپ گئے ہیں، تعلیمات مستور ہو گئی ہیں، اور ان فوائد کا حصول کم اور کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن کے لئے یہ کتاب نازل کی گئی تھی فلسفیوں کے نظریات، منطقیوں کے اصول، طبیعوں کے قواعد، فلکیوں کی تشریحات، موزوں کے بیانات، قصہ خوانوں کے قصے، غرض ہر وہ چیز جس کو قرآن اس کی تعلیم، اور اس کی ہدایت سے دو کا واسطہ بھی نہیں، قرآن کی تفسیر و تاویل میں دخل باگنی ہے۔ اور اس کے برعکس رسول اللہ کی سنت اور اصحاب و اہل بیت علیہم السلام کے اقوال و آثار اور مکتوۃ نبوت سے قریب ترین کتاب کرنے والوں کے بیانات کو جن پر ہم قرآن منحصر ہے اس سے خارج یا قریب قریب بے تعلق کر دیا گیا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ
 بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (۳۱۲)

ہذا قرآن سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ
 کر دیتا ہے اور گمراہین کو کراترہ دو سال فاسق کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ وسیع علم بھی ضروری ہے۔ جو مشاہدات کو بھی حکمت کے درجہ میں کر دیتا ہے۔ اور جس کے بغیر انسان اپنے کچھ نظروں کو سمجھ نہ سکتا ہے۔ جو حقائق اس کے لئے حکمت بھی مشاہدات ہو جاتی ہیں۔

مِنْهُ أَيَا تُفْكَرَاتُ عَنْ أَمْرِ الْكِتَابِ وَأَخْرُ
مُتَشَابِهَاتٌ - فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
رِيبٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَالْبِغَاءِ تَأْوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ امْتَابِهِمْ كُلٌّ عِنْدَ رَبِّنَا وَ
مَا يَذْكُرُوا إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ (۱۰۳)

قرآن میں سے بعض آیتیں صاف دیکھ کر ہیں اور وہی کمال
کتاب ہیں اور بعض کے معانی مشتبہ ہیں تو جن لوگوں کے
دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کے مشتبہ اور مبہم حصوں کے
پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ برپا کریں اور اپنی
تاویسیں کیا کریں۔ اور جو علم میں رسوخ اور پختگی رکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پر ایمان لے آئے اس میں
جو کچھ ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے اور حق یہ ہے کہ جو عقل
رکھتے ہیں نصیحت انہی پر کا رہتی ہے۔

پس سلامتی کی راہ تو حقیقت اس میں تھی کہ شخص رسوخِ علم اور طہارتِ قلب کا مالک نہیں ہو۔ وہ ترجمانِ القرآن کی تفسیر و ترمیم کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لے گا مگر کام کی دشواری ہو جائے گی مگر وہی کو جاننے کے باوجود محض خدمت کے جذبہ نے مجھ کو اس دعوت کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا جو مجھے اس کام کی جانب دیکھتی تھی۔ اور اس بعد ورنہ میری بہت بڑھائی کہ جس خدا نے میرے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا ہر وہی رسوخِ علم و صحتِ فکر، سلامتِ قلب، اور طہارتِ نفس و روح بھی ارزانی فرمائیگا۔

”ترجمان القرآن“ کے مقاصد میں سے ایک اہم اور ضروری مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو قرآن کے سمجھنے میں مدد دے جائے اس مقصد کے ذیل میں یہ بھی آجاتا ہے کہ ان کو کوشش کا عمل کیا جائے جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کے لئے ترجمانِ قرآن میں ایک مستقل باب درج ہے جس میں شخص کو اپنی مشکلات اور اپنے شبہات پیش کر سکا کرے گا۔ اور جس شخص کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حتیٰ الامکان اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص خود ہمت نہ کرے بڑا فاضل ہو۔ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مشکل کو حل اور ہر شبہ کو رفع کر دینے پر قادر ہے۔ ایک شخص یا کچھ زیادہ ہی کر سکتا ہے کہ اپنے علم و فہم کے مطابق لوگوں کے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ باقی رہا ان شبہات کو بافضل دور کر دینا اور ہر شخص کو کلیۃً مطمئن کر دینا تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ہی اس کا بھی بھی نہیں ہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ممکن ہے کہ کسی مسئلہ کے سمجھنے اور بیان کرنے میں خود میں غلطی ہو جائے ایسے مواقع ہیں امید کرتا ہوں کہ میری کسی غلطی کو قصد و اختیار پر محمول نہ کیا جائے گا۔ بلکہ ناواقفیت اور قلتِ فہم کا خوب سمجھا جائے گا۔ اور اہل علم حضرات میری اصلاح کی کوشش فرمائیں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے غلطی پر اصرار کرنے والا نہیں ہوگا۔

ایک بات مجھے ترجمان القرآنؑ کے ناظرین سے بھی عرض کرنی ہے۔ اس رسالہ کے اجرا کا مقصد جُلبِ زہنی نہیں ہے اور نہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے رسائل نہایت محدود طبقوں میں مقبول ہوتے ہیں۔ اس لئے جو شخص ایسا کوئی رسالہ خالق ہے وہ پہلے ہی سمجھ لیتا ہے کہ مالی منفعت کا حصول تو دیکھنا نقصان سے بچنا مشکل ہے لیکن یہ رسالہ جس دعوت کو پیش کر رہا ہے اس کی کامیابی اس پر منحصر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ آدمی اس کی تعلیم سے مستفید ہوں۔ لہذا اس رسالہ کے ناظر کو مصروفِ تقاری ہی نہ ہونا چاہئے، بلکہ سلخ اور داعی بھی ہونا چاہئے اور اپنے اپنے حلقہ میں اس کی اشاعت کی کوشش کرنی چاہئے۔ میرا کام رسالہ کو مفید اور مفید تر بنانا ہے۔ اور ناظرین کا کام اس کے حلقہ اشاعت کو وسیع اور وسیع تر کرنا۔

تحریک قرآن اور ترجمان القرآن

از

جناب لوی ابو محمد صالح صاحب سابق ایڈیٹر ترجمان القرآن

تحریک قرآن سے ملک آشنا ہو چکا ہے۔ اور قریب قریب ہر طبقہ کے افراد عملاً اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ تاہم اگر خدا کو منظور ہے تو بہت جلد ایک تنظیمی شکل پیدا ہو جائے گی اور پھر وہ جس سے چاہے گا اس سلسلہ میں کام لے گا۔

تحریک قرآن اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے اس کے اصول و فروع پر بحث کے لئے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ الاصلاح سہل، مذہب کلکتہ اور سلسلہ اشاعت قرآن حیدر آباد کن کے تقریباً پانچ سو صفحات تحریک کے متعلقات اور توضیحات سے لبریز ہیں۔

نفس تحریک کوئی نئی چیز نہیں لیکن جس شکل میں اس جو دہویں صدی کے اندر اس کو پیش کیا گیا، وہ یقیناً جملہ تحریکات ماضی و حال سے اپنے رنگ میں جدا ہے اور یہی اس کی خصوصیت ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اب تک جو کچھ لکھا جاتا رہا ہے اس میں پندرہ آنے سے زیادہ محرک کے خیال کی ترجمانی ہوتی ہے لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ دوسرے اہل قلم حضرات کے خیالات سے بھی عوام کو آگاہ کیا جائے اور اس طرح ایک ایسی جماعت پیدا ہو جائے جو صرف قرآن مجید کے متعلق سوچے اور اس کے متعلق کلمے نہ کہ مسلمانوں میں پکڑ گئی پیدا ہو جائے۔

الحمد للہ ترجمان القرآن کے اجراء نے بہت جلد عملی شکل اختیار کی اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی شخصیت کے عاہر و باطن کو مستقل طور پر خدا نے اس کے لئے منتخب فرمایا۔ ذلک

فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

شیخ محرم مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی ذات تعارف کی محتاج نہیں۔ جمعیۃ علمائے ہند کا ارگن اخبارِ جمعیت جس خوبی اور جس قابلیت کے ساتھ آپ کی ادارت میں نکلتا رہا ہے اس سے عوام اور خاص سب ہی واقف ہیں اور خوش قسمتی سے ذاتی طور پر جن سے آپ کی ملاقات ہو وہ کہہ سکتے ہیں کہ الجمعیت اور ترجمان القرآن کی اڈیٹری کے لئے کس قدر صحیح انتخاب کا لفظ صادق آتا ہے۔ تصنیف کے اندر مصنف کی روح موجود ہوتی ہے اور قارئین کے اندر ایک حیثیت سے مدعو کر جاتی ہے۔ اس لئے اب ترجمان القرآن بھی مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے ظاہر و باطن اور قول و فعل کا آئینہ ہوگا اور پھر اس سے وہی مدعا حاصل ہوگا جو اوّل روز سے نصب العین قرار پا چکا ہے۔

ترکیبِ قرآن کی کامیابی کے سلسلہ میں سب سے پہلے دو کام کرنا طے پایا تھا۔ ایک تو فضا کا قرآنی فضا بنانا۔ دوسرے اشخاص کا پیدا کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو ہمہ قرآن ہو جس کے قول و فعل میں مطابقت ہو اور جس کا وظیفہ حیات قرآن قرار پا چکا ہو۔

جیسا کہ کہا گیا ترجمان القرآن اسی مقصد عزیز کے حصول کے لئے جاری کیا گیا اور اس صفحات پر اسی امر کی کوشش کی گئی اور آئندہ بھی اس کا نصب العین ہی رہے گا اور خواہ اس کیلئے کتنی ہی زیادہ قیمت دینی پڑے سودا منگنا ہوگا۔ کیونکہ جو مقابلہ بھی کیا جاسکتا ہے جو قلعہ بھی سر کیا جاسکتا ہے جس نئی دنیا کو بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اور جو باغ بھی لگایا جاسکتا ہے۔ میدان کے سامنے کرنے کے بعد زمین کے ہموار کر لینے کے بعد اور جان نثاروں کو صف میں لاکھڑا کرنے کے بعد پس اب یہی قرآنی فضا کا پیدا کرنا اور اشخاص کا مہیا کرنا ہی تحریک کی کامیابی کے لئے وقت کا سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔

”ترجمان القرآن“ مجلس تحریک قرآن مجید مالک محمد وسرکار عالی کا پرچہ ہے اور اس کے سب سے پہلے حامی و مددگار جناب نذیر جنگ بہادر ہیں۔ اور مجلس کے صدر جناب نواب سید نواز حسین

اور متعدد جناب نواب بہادر یا رجنگ بہادر میں نیز ارکان میں بھی ایسے لوگ شریک ہیں جن کی فہرست کی اعانت ترجمان القرآن کے ساتھ ہر ہر اور رہے گی۔ اور جس سلطنت کے مرکز سے یہ شائع ہو رہا ہے اس کا دست اعانت تو معلوم نہیں کس کس گوشہ تک پہنچا ہوا ہے پھر کوئی وجہ نہیں کہ کائنات کے سب سے زیادہ مقدس کلام اور دنیا کی سب سے زیادہ اہم اور ضروری تحریک اس سے محروم رہے اگرچہ دوسروں کی طرح اس کو فحوذ باللہ ایک دوسرا خدا نہیں بنالینا ہی۔ اور جاویدا ادا پر ہی مختصر کر دینا ہے لیکن قرآن کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے وقت آجائے تو سب کچھ قرآن کے لئے حاصل کر لیا جاسکتا ہے۔

”اب تک تحریک قرآن“ اور ترجمان القرآن وغیرہ کو نہ تو امور مذہبی نے نوازا ہے اور نہ تعلیمات نے اور نہ ہی اس کے لئے کوشش کی گئی لیکن شاید یہ سب کچھ قدرت نے آئندہ کے لئے اٹھا رکھا ہو۔ اور مودودی صاحب اس سے وہ سب کچھ کر دکھائیں جس کے لئے دنیاۓ اسلام ہی نہیں بلکہ اقوام عالم بھی یحییٰ کے ساتھ منتظر ہیں۔

ترجمان القرآن کی پہلی ششماہی ختم ہو چکی اور اب محرم الحرام ۱۳۵۲ھ سے نئے قالب اور نئی روح کے ساتھ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اپنی ادارت میں ملک و قوم کے سامنے پیش فرما رہے ہیں اس لئے میری تمننا ہے کہ خداے بزرگ و برتر ان کو ان کے مقاصد عالیہ میں مہر طرح کامیاب فرمائے۔

ترجمان القرآن میں ہمارا خمیہ بھی شریک ہے اس لئے اس درس روحانیت دینے والے رسالہ سے روحانی تعلق ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس کی غلط دہرہ بد کے لئے جو کچھ کیا جائے گا وہ اپنا ہی عاقبت کا سود ہو گا۔

اشارات

اسلام کے متعلق مشرک جراح بنارڈش کے خیالات جرائد میں شائع ہو چکے ہیں حال میں جنہوں نے شرق کا سفر کیا تو اس کے دوران میں سنگاپور کے عربی اخبار الحمد للہ کا نامہ نگار ان سے ملا اور اس کے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آزادی دینی و دینی حریت کا دین ہے، اجتماعی نقطہ نظر سے محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی مذہب کا نظام اجتماعی آنا نکل نہیں ہو جتنا اسلام کا نظام ہے۔ دنیا سے اسلام کا نزل اسلام سے دور ہٹ جائے گا بدلت ہے مسلمان جب صرف اسلام کی بنیادوں پر محدود و محدود کریں گے تو عالم اسلامی کا خواب ابیداری سے بدل جائیگا۔

ان خیالات کے سننے کے بعد نامہ نگار نے سوال کیا کہ جب آپ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو فطری طور پر ان بیانات کے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک تسلیم الطبع آدمی کے لئے کسی چیز کے اعتراف قبیح اور اس کے ترک اور کسی چیز کے اعتراف من اور اس کے قبول تسلیم کر لینے میں کوئی مدفاہل نہیں ہے لیکن مشرک بننے کے بعد جواب یا اس سے بڑھ کر کہ وہ قبول اسلام کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اور ایسا نہ کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ صرف اس چیز کی کمی ہے جس کو شیعہ مصدر کہتے ہیں۔

ایک مشرک شاہی پر پوتوں نہیں ہو بہت سے اہل فکر و نظر پہلے ہی گزر چکے ہیں، اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا، اس کے دینی یا دینی یا دونوں حیثیتوں سے منصف

جمنے کا اقرار کیا، اس کی تہذیب، اس کے نظام اجتماعی، اس کی علمی صداقت اور اس کی ملی قوت کی برتری تسلیم کی مگر جب ایمان لانے اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو جانے کا سوال سامنے آیا تو کسی چیز نے ان کو قدم آگے بڑھانے سے روک دیا اور وہ اسلام کی سرحد پہنچ کر ٹھہر گئے۔

پس اس کے بہت سے ایسے آدمی بھی جو گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلام کی مخالفت اور اس کی دشمنی میں صرف کر دیا لیکن اسی مخالفت کے سلسلے میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے حقیقت اسلام ان پر آشفت ہو گئی۔ اور اس انخساف کے بعد کوئی چیز ان کو ایمان لانے سے روک نہ سکی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت کا راز بھی ایک عجیب از ہے ایک ہی بات ہے جو ہزاروں آدمیوں کو گمراہ کر جاتی ہے۔ مگر کوئی تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ کوئی توجہ کرتا تو لیکن وہ اس کے پردہ گوش پر سے اچٹ کر چلی جاتی ہے۔ کوئی اس کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ مگر اتنا نہیں۔ کوئی اس کی تعریف و تحسین کرتا ہے مگر قبل تسلیم نہیں کرتا۔ اور کسی کے دل میں وہ گھر کر جاتی ہے اور وہ اسکی صداقت بے ایمان لے آتا ہے۔

ہمارا شب و روز کا تماشہ یہ کہ ایک شخص کو بازار میں چٹ لگ کر گرتے ہوئے سینکڑوں آدمی دیکھتے ہیں بہت سے اس کو لیکر پہلی واقعہ سمجھ کر دیکھتے ہوئے گنڈ جاتے ہیں بہتوں کے دل میں جرم آتا ہے۔ مگر وہ افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں بہت سے اس کا تماشہ دیکھنے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں اور بعض افسانہ کے بندے ایسے نعلتے ہیں جو ہر ذکر سے متعلق ہیں اس سے ہمدردی کرتے ہیں اور اس کو مہربانی پیشکش کرتے ہیں اسی طرح ایک جرم کو پاؤں بغیر مچاتے ہوئے بہت سے آدمی دیکھتے ہیں۔ کوئی اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتا۔ کوئی اس پر حقارت کی تلوڑا لٹا، کوئی اس پر ترس کھاتا، کوئی اس کی ہنسی اڑاتا، کوئی اس کے انجام پر خوش ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ جب کیا ویسا بھرا۔ اور کوئی اس کے انجام سے عبرت حاصل کرتا ہے اور جرم سے بچنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ تو مختلف لوگوں کی مختلف نفسی کیفیات و اثرات ہیں، جن کا اختلاف زیادہ عجیب خیر نہیں اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے تاثر اور اس پر ایک ہی چیز کے اثر کی نوعیت مختلف وقتوں میں مختلف ہوتی ہے وہی ایک بات جو جس کو ایک شخص نے زوروں مرتبہ سنا ہے اور نہیں مانتا، مگر ایک ایسا شخص آتا ہے کہ یکایک اس کے دل کا بند گل جاتا ہے۔ جو بات کان کے پردہ میں آنکھ کر رہ جاتی تھی وہ سیدھی دلی کھینچ جاتی ہے اور وہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہی بات میں پہلے بھی بارہا سُن چکا ہوں، پھر آج یہ کیا ہو گیا کہ بخود بخود دل میں اتنی تری چلی جا رہی ہے؟ ایک ہی شخص کو بارہا آفت رسیدہ آدمیوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف التفات بھی نہیں کرتا لیکن ایک موقع پر کسی شخص کی مصیبت دیکھ کر دفعتاً اس کا دل بھرا آتا ہے۔ شقاوت کا پردہ چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ سب سے زیادہ ہمدرد، رحیم اور نرم دل بن جاتا ہے۔ ایک شخص کو اپنی عمر میں بے شمار عبرت ناک مناظر دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ کبھی وہ کچھ تماشا سمجھ کر دیکھتا ہے کبھی ایک حسرت و افسوس کی نگاہ ڈالتا ہے، اور کبھی ایک معمولی منظر سے اس پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ دل پر ایک سنگل نقش بٹھ جاتا ہے۔

یہی حال ہدایت و ضلالت کا بھی ہے مگر ایک قرآن تھا۔ وہی ایک اس کی تعلیم تھی اور یہی ایک اس کو سننے والی زبان تھی۔ اب وہ بے لعل تمام عمر اس کو سنتے رہے مگر کبھی وہ ان کے کافلوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ خدیجہ الکبریٰؓ۔ ابو بکرؓ۔ اور علیؓ ابن ابی طالبؓ نے سنا اور پہلے ہی لمحوں میں اس پر ایمان لے آئے بغیر اس کے کہ ان کے دل میں شک کا خائبہ بھی گزرتا۔ عمرؓ ابن الخطابؓ نے بیسیوں مرتبہ اس کو سنا اور صرف یہی نہیں کہ تسلیم نہ کیا بلکہ جوں جوں سنتے رہے مخالفت اور دشمن ہوتے چلے گئے لیکن ایک مرتبہ انہی کافلوں نے اس چیز کو سنا تو کان امدول کے درمیان مٹنی مضبوط دیواریں چنی ہوئی تھیں یکایک

منہدم ہو گئیں اور اس چیز نے ان کے دل میں ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگی کی بالکل کایا ملت دی۔

ہر چند ہی نقطہ نظر سے اس اختلاف کیفیت اور اختلاف اثر و تاثر کی بہت سی توہمیں
 کی جاتی ہیں۔ اور وہ سب اپنی اپنی جگہ درست بھی ہیں۔ مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو چیز چشم و
 گوش اور دل و دماغ کے درمیان کہیں ایک مستقل حجاب بن جاتی ہے کہیں ایک مت تک حجاب بنتی
 ہے، اور ایک نفسی موقع پر خود بخود چاک ہو جاتی ہے کہیں سرے سے حجاب بنتی ہی نہیں کہیں کسی بات
 نے حجاب بنتی ہے۔ اور کسی بات کے لئے نہیں بنتی، وہ ہرگز ان کے ارادہ و اختیار کے تابع نہیں ہے
 بلکہ فطری و جبلی طور پر خود بخود ان میں پیدا ہوتی ہے۔

یہی نعمت ہے جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:-

مَنْ يَرْدِ اللَّهُ أَنْ يُهْدِيَكَ يَسِّرْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللَّهُ حَسْبُكَ دِينًا جَاهِلِيًّا اس کا سینہ اسلام کے
 وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ كَهَلٍ دِيَّانٍ اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہو اس کے سینے کو
 ضَيِّقًا خَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ایسا تنگ کرتا اور ایسا پہنچتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر
 كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ جُرَّاجًا جارہے۔ یہ طریقہ جو جس سے ایمان نہ لانے والوں
 لَا يُؤْمِنُونَ (۶: ۱۵)۔ پر اللہ کی طرف سے ناپاکی مسلط کی جاتی ہے۔

ایک اور موقع پر اس کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ:-

وَكُوشَاءَ اللَّهُ يُجْعَلُ كَمَاءٍ وَّاحِدَةٍ اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی است بنا دیتا،
 وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا
 يَشَاءُ (۱۶: ۱۳)۔ ہے۔ ہدایت بخشتا ہے۔

پھر اس ہدایت کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے کہ:-

نہیں آتا۔

یہاں پھر دو باتیں لکھی ہیں جن کو الگ الگ سمجھ لینے سے قرآن مجید کے وہ مقامات آسانی سے سمجھ جاتے ہیں جن میں پانچوں مختلف پیرایوں سے بیان کیا گیا ہے۔

ایک طرف ہدایت و شرح صدر اور ضلالت و ضیق صدر کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ دوسری طرف اس ہدایت و شرح صدر کے عطا کرنے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ انسان خدا کی طرف رجوع اور توجہ کرے۔ اور ضلالت و ضیق صدر کے مسلما کر دینے کا سبب یہ بتایا ہے کہ گمراہ شخص خدا کی طرف توجہ نہیں ہوتا اور اس کے سامنے مسئول و جواب دہ ہونے کا احساس نہیں کرتا۔

ان دونوں چیزوں کے باہمی تعلق کو یوں سمجھو کہ انسان کی فطرت میں خدا نے ایک ایسی قوت رکھ دی ہے جو اس کو حق و باطل کے امتیاز اور صحیح و غلط کا فرق سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے حق کی طرف رجوع اور باطل سے احتراز کرنے پر مائل کرتی ہے یہی قوت وہ فطری ہدایت ہے جسے خدا اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے اور جس کی طرف ارشاد خداوندی فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا میں اشارہ کیا گیا ہے اس کے خلاف ایک اور قوت بھی انسان میں کام کر رہی ہے جو اس کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے اور کج روی کی طرف مائل کرتی اور جھوٹ اور باطل کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتی ہے ان دونوں قوتوں کے ساتھ بہت سی خارجی اور داخلی قوتیں ایسی ہیں جن میں سے بعض ہدایت کی قوت کو مدد پہنچانے والی ہوتی ہیں اور بعض ضلالت کی قوت کو اکتاب علم اور اس کے مختلف مباح و حرام تربیت اور اس کی مختلف کیفیات ہوساٹتی اور اس کے مختلف احوال و چیزیں ہیں جو باہر سے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ترانہ و کلام دونوں چیزوں میں سے کسی ایک میں ناکام و مایوس دونوں میں اپنا وزن ڈالتی رہتی ہیں۔ اور انسان کو اپنے اختیار و تیزی، اپنی فہم و فرست، اپنی عقل و بصیرت، اپنے ذرا لچ اکتاب علم سے صحیح یا غلط کام لینے

اور اپنی قوت فیصلہ کو بجا یا بجا استعمال کرنا، وہ چیز ہے جو خود اس کے ارادہ کے تابع ہے اور جس سے وہ ہدایت و ضلالت کی متعنا دو قوتوں کے مقتضیات کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔

اب جوتا یہ ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی ہدایت اور اس کی مصلحت کی ہوئی ضلالت دونوں ایک غیر محسوس طور پر پائل کرتی رہتی ہیں۔ ہدایت کی قوت اسے راہ راست کی طرف لطیف اشارے کیا کرتی ہے۔ اور ضلالت کی قوت اسے باطل کے طبع پر رجحانے جاتی ہے مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط اثرات سے متاثر ہو کر اور خود اپنی اختیاری قوتوں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے ضلالت کے چنگ میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ہدایت کی چکار پر کان ہی نہیں دھرتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس دوران میں کچھ بیردنی اثرات اور کچھ خود اس کی اپنی عقل و بصیرت دونوں مل جل کر اسے گمراہی سے بیزار کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت ہدایت کی وہی روشنی جو پہلے ہم قسمی دفعتاً تیز ہو کر اس کی آنکھیں کھول دیتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدت تک انسان ہدایت اور ضلالت کے درمیان مذذب رہتا، کبھی ادھر کھینچتا ہے، کبھی اُدھر، قوت فیصلہ اتنی قوی نہیں ہوتی کہ بالکل کسی ایک طرف کا ہو جائے بعض بدقسمت اسی تذذب کے عالم میں دنیا سے خست ہو جاتے ہیں۔ بعض کا آخری فیصلہ ضلالت کے حق میں ہوتا ہے اور بعض ایک لویل کشمکش کے بعد ہدایت الہی کا شفا پاتے ہیں مگر سب سے زیادہ خوش قسمت وہ سلیم الفطرت صحیح القلب اور سدید النظر لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی وی ہوئی عقل اس کی عطا کی ہوئی آنکھوں، اس کے بخشے ہوئے کانوں اور اس کی مودعت کی ہوئی قوتوں سے ٹھیک ٹھیک کام لیتے ہیں مشاہدات اور تجربات سے درست نتائج اخذ کرتے ہیں آیات الہی کو دیکھ کر ان سے صحیح سبب حاصل کرتے ہیں باطل کی زینت ان کو رجھانے میں ناکام ہوتی ہی محبوب کافر میں ان کو اپنا گمراہ نہ نہیں بنا سکتا ضلالت کی کج راہیوں کو دیکھتے ہی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آیدھی

چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر جرنی کہ وہ جگہ کیون رجوع کرتے اور اس کی طلب میں آگے بڑھتے ہیں حتیٰ خود ان کے استقبال کو آتا ہو۔ ہدایت کا نور ان کے سامنے چمکے نکلتا ہے، اور حق کو حق سمجھ لینے، اور باطل کو باطل جان لینے کے بعد پھر دنیا کی کوئی قوت ان کو راہ راست سے پھیرنے، اور گمراہی کی طرف لگانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔

ایک اور بات بھی اس سلسلے میں قابل بیان ہے، اور ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو ذہن نشین کر لیں عام طور پر جب غیر مسلم شاہیر کی جانب سے اسلام کے متعلق کچھ اچھے خیالات کا اظہار ہوتا ہے تو مسلمان بڑے فخر سے ان خیالات کو شہرت دیتے ہیں گویا ان کا اسلام کو اچھا سمجھنا اسلام کی خوبی کے لئے کوئی گراں قدر شہادت ہے لیکن حقیقت فراموش نہ کرنی چاہئے کہ اسلام کی صداقت و حقانیت اس کے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کا اعتراف کرے جس طرح آفتاب کا روشن ہونا اس کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کو روشن کہے، اور جس طرح آگ کا گرم اور پانی کا سیال ہونا اس کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کی گرمی اور اس کے سیالان کو تسلیم کرے اسی طرح اسلام کا برحق ہونا بھی اس کا حاجت مند نہیں ہے کہ کوئی اس کے برحق ہونے کو مان لے خصوصاً ایسے لوگوں کی تحسین اور مدح تو کوئی بھی وقت نہیں رکھتی جن کے دل انجمن زبانوں کا ساتھ نہیں دیتے اور جو خود اپنے اعراض و انکار سے اپنی مدح و تحسین کی تکذیب کرتے ہیں اگر حقیقت میں وہ اسلام کی خوبی کے معترف ہوتے تو اس پر ایمان لے آتے لیکن جب انہوں نے زبانی اعتراف کے باوجود ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اہل قتل کی صفہ میں ان کی حیثیت بالکل اس شخص کی سی ہے جو طیب کی صداقت کو تسلیم کرے، اس کے تجویز کردہ نسخہ کی صحت کا اعتراف کرے، مگر اپنی بیماری کا علاج کسی عطائی طیب سے کرے۔

مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ کسی بڑے سے بڑے غیر مسلم کا اعتراف بھی اسلام کے لئے قابل فخر

نہیں ہے اس کے لئے ایک ہی فرق کافی ہے۔ اور وہ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلٰہٌ مُّسْلِمٌ اور وَ
رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا کا فرق ہے۔

اسی اشاعت میں جناب ذوقی شامی صاحب کا ایک مضمون ”فہم قرآن“ کے عنوان سے
شائع ہو رہا ہے انہوں نے اس مضمون میں ایک علمی و روحانی تربیت گاہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی
ہے جہاں ایسے بچے و اعیان اسلام کی ایک مجلس جماعت لیاری کی جائے جو نہ صرف علوم و معارف قرآنی
کے حامل ہوں بلکہ اس کے ساتھ اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ سے بھی آراستہ ہوں تاکہ دنیا کے سامنے
اسلامی تعلیم کا عملی نمونہ بن کر پیش ہوں اور صداقت اسلام کا سکھ دلوں پر بٹھادیں۔

کچھ عرصہ ہوا میں نے بھی اس قسم کی ایک تجویز مجلس تحریک قرآن کی ایک ذیلی کمیٹی کے سامنے
پیش کی تھی اگرچہ اتنا فرق ضرور ہے کہ وہ مونی ہیں، انہوں نے اس کو ”خانقاہ“ سے موسوم کیا ہے اور
میں ”طالب العلم ہوں“ میں نے اسے ”مدرسہ“ کا نام دیا ہے لیکن اختلاف اسی کے باوجود دینی ایک ہی ہے،

میری تجویز یہ تھی کہ ایک مدرسہ مخصوص طور پر صرف علوم قرآنی کی تعلیم کے لئے قائم کیا جائے
اس میں دینیات کے خارج تحصیل طلبہ کی ایک منتخب اور مختصر جماعت کو رکھ کر مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید
پر مطالعہ جائے مثلاً ایک طرف الفاظ کی تحقیق، جملوں کی ترکیب، بلاغت کے نکات، اور اسالیب بیان کا
انتفاع ہو۔ دوسری طرف قرآن مجید کی اس تفسیر کا مطالعہ کیا جائے جو خود دلیل اکرم اور صحابہ کرام اور
سلف صالح نے فرمائی ہے تیسری طرف عقائد، عبادات، اور معاملات کے متعلق قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے
احکام پر نظر کی جائے اور احتیاطی مسائل کے طریقے معلوم کئے جائیں چوتھی جانب قرآن مجید کا مطالعہ
فلسفہ و کلام کے نقطہ نظر سے کیا جائے اور ابتدا سے ایک مختلف ادیان و ملل اور مذاہب فلسفہ کی جانب سے

قرآن مجید پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں ان کی تحقیق کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان طلباء کو علوم جدیدہ کی تعلیم بھی دی جائے تاکہ وہ زمانہ کی رفتار، زندگی کے موجودہ مسائل اور وقت کی ضروریات کو سمجھیں اور اس زمانہ کے لوگوں کی جذباتی قرآنی تعلیمات کے مطابق کرنے کے لئے مستعد ہوں پھر ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ہندوستان اور یورپ کی مختلف زبانیں سکھائی جائیں تاکہ وہ اس ملک اور بیرونی ممالک میں اسلامی تعلیمات کی اشاعت کر سکیں۔

میرے نزدیک اس درس گاہ میں چند خصوصیات ضرور ہونی چاہئیں :-

(۱) طالب علم ایسے انتخاب کئے جائیں جو بطیب خاطر اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت کے لئے وقف کرنے پر آمادہ ہوں۔ نیک سیرت ہوں، ذہین و طبع ہوں، اور اس سانچے میں ڈھلنے کی صلاح رکھتے ہوں جس میں ان کو ڈھانا مقصود ہے۔

(۲) ایسے اساتذہ کا انتخاب کیا جائے جو نہ صرف اپنے اپنے فن میں درجہ کمال رکھتے ہوں، بلکہ ان کے ساتھ اخلاق فاضلہ سے بھی مصنف ہوں تاکہ وہ اپنے شاگردوں کے سامنے صرف تلاوت آیات ہی نہ کریں، بلکہ ان کے نفوس کا تزکیہ بھی کریں۔ ان میں حکمت کی روح بھی پھنچیں، ان کے اندر ایمان کی بھی روشنی کریں، اور ان کو عمل صالح کا درس بھی دیں۔

(۳) اعلیٰ روحانی تربیت کے ساتھ ان طلبہ کو مختلف قسم کی صنعتیں بھی سکھانی جائیں تاکہ وہ درجہ سے نکل کر وہ پیشہ ورواعظ، یا کرایہ کے امام، یا دنیا طلب مدعوں نہ بن جائیں اور نہ دوسرے طریقوں سے حرام خوری کر کے علم کو ذلیل کریں۔ بلکہ بزرگانِ ملت کی طرح عزت کے ساتھ اپنے دست و بازو کی کما فی حدیث اور جو کچھ وقت کسب معاش سے بچے اس کو دین کی خدمت میں صرف کریں۔

ہندوستان کے، کروڑوں مسلمانوں میں سے اس قسم کے تیس چالیس نوجوانوں کا فراہم ہو جانا

کچھ شکل نہیں، چار پانچ ایسے صالح علماء کا میسر آ جانا بھی آسان نہیں تو دشوار بھی نہیں، اور اس مدرسے کا فوج چلانے کے لئے دو ڈھائی ہزار روپے مہینہ کا انتظام کرنا بھی محالات سے نہیں ہے، خصوصاً جدید میں اس کو محال کہنا تو کفران نعمت ہے، مگر ضرورت صرف ایک چیز کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کام کو ایسے لوگ اپنے ہاتھ میں لیں جن کا خلوص بھی مسلم ہو اور دیانت بھی محل شک میں نہ ہو، اور جو کام کو کام کے لئے کرنا چاہتے ہوں نہ کہ کسی اور چیز کے لئے۔

یہ ایک ایسی تجویز ہے جو اگر اپنی حقیقی شان کے ساتھ عالم واقعہ میں آجائے تو یقیناً مسلمانوں کی قوم پر ایک انقلاب انجیئر اثر مرتب ہو گا۔ مسلمانوں کی تمام تحریکیں صرف اس وجہ سے بے جان ہیں کہ ان میں رجال کی قلت ہے کہیں اتفاق سے کوئی بندہ خدا ایک اچھا دل و دماغ اور ایک سچا جذبہ عمل لے کر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو محالات کی مساعدت بھی میسر آ جاتی ہے، تو اس کے اثر سے کچھ دن کے لئے مسلمانوں میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حرکت صرف اس کی زندگی تک رہتی ہے اور اس کی آنکھ بند ہو جاتی اور اس کا کام بھی بند ہوتا۔ اس کی اصلی علت یہی ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو کام کے آدمی بنانے اور مردان کا رہنما کرنے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام قوت اپنے مقصد کے عملی ہمارے پہنچانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اور یہ فکر نہیں کرتے کہ اس کام کو آئندہ بھی چلانے کے لئے آدمی فراہم ہونے چاہئیں تاکہ کام کی زندگی شخص واحد کی زندگی کے ساتھ ختم نہ ہو جائے اس کی کو پورا کرنے کی سخت ضرورت ہو اور اس کی تدبیروں میں سے ایک اہم تدبیر وہ ہے جو ابھی اوپر بیان کی گئی ہے اگر ایک ایسی ملی دوج کی درس گاہ اور تربیتی گاہ قائم کر دی جائے جس سے صحیح علم، اور بلند سیرت رکھنے والے تیس چالیس ہزاروں کی ایک جماعت ہر دوسرے تیسرے سال نکلتی رہے، تو ایک قلیل مدت میں مسلمانوں کے اندر وہ انقلاب باقی نہ رہے گا۔ جس کی بدولت آج کل ان کی قومی تحریکوں پر مردنی چھائی ہوئی ہے۔

”ترجمان القرآن“ کی پہلی چند اشاعتوں میں میں نے ایک مضمون تعلیم القرآن کی ضرورت پر لکھا تھا جو غلطی سے ”اصول اخلاق و سیاست و قانون“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس مسئلہ سے بھی بحث کی تھی کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ سب کتاب و سنت پر نبیاً رکھتے ہیں! اس وجہ سے یکجہ لیا گیا ہے کہ کتاب و سنت ہی اختلاف کا سرچشمہ ہے، اور اسی وجہ سے ہماری مذہبی تعلیم میں کتاب و سنت سے اعراض کر کے زیادہ تر زور فقہ اصول اور کلام کی کتابوں پر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب و سنت و اتفاق کا سرچشمہ ہے، اور اختلاف کا سرچشمہ خود ہمارے شرور نفس اور خود ہماری اپنی چہالت میں ہے! اس لئے اختلاف کے فتنے کو مٹانے یا کم از کم ضعیف کر دینے کیلئے کتاب و سنت کی تعلیم سے اعراض کرنا نہیں بلکہ زیادہ تر اسی پر زور دینا ضروری ہے، اس سلسلہ میں میں نے لکھا تھا کہ:-

دین میں اہل فتنہ اختلاف کا فتنہ نہیں تلخ و تحزب اور تعصب کا فتنہ ہے۔ ہر گروہ کا صرف اپنے مذہب، اپنے مسلک اور اپنی منہاج کو اہل دین اور ایک ہی صراطِ مستقیم قرار دوسرے گروہوں کو خارج از دین اور گم کردہ راہ سمجھنا اسلامی عصبیت کو چھوڑ کر قیادہ عصبیت اختیار کرنا، آپس میں عداوت اور ایک دوسرے سے نزاع رکھنا، یہی اصلی فتنہ ہے، اس کو قرآن نے تفرقہ بینی الدین سے تعبیر کیا ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے بچنے کی قرآن میں بار بار تاکید کی گئی ہے اور اس کے متعلق فرمایا ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا لِّسْتُمْ فِي شَىْءٍ (۱۰۰:۶) آپس میں لڑنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے۔ ”اے محمد! آپس میں ان سے کوئی واسطہ نہیں“ آگے چل کر پھر لکھا تھا۔

قریبی کے اختلاف سے دیگر نفس قرآن کو اصل دین ہے چھوڑ بیٹھا اور اس سے
 غفلت برتنا کوئی عقل مند نہیں ہے، قرآن کے مطالعہ سے جزئیات و فروغ میں
 و تعبیر کے اختلافات کو ضرور پیدا ہوں گے مگر کلیات و اصول جن پر دین کا مدار
 ہے لوگوں کے دلوں میں ساکزیں جو جائیں گے۔ اور وہ جس قدر زیادہ جاگزیں
 ہوں گے اسی قدر تفرق فی الدین اور تحزب اور تشیع کا قلع تمس ہو گا۔“

بات بالکل صاف تھی مگر اس سے میرے ایک شیعہ بھائی کو عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے
 ایک عنایت نامہ میں مجھ کو لکھتے ہیں:-

”آپ نے اس مضمون میں (۱) تشیع کو اختلاف سے بڑھ چڑھ کر فتنہ اور قابل مذہظ اور
 فرمایا ہے۔ (۲) انبیوں کی تحفیر کے قائل ہوئے ہیں۔ (۳) اور ان کے قلع و قمع کئے گئے
 جمہور کو برا بھلا کیا ہے۔“

یہ ساری غلط فہمی صرف ایک لفظ تشیع کے معنی اور اصل استعمال پر غور نہ کرنے سے پیدا
 ہوئی ہے۔ میرے بھائی کے تشیع سے وہ اصطلاحی شیعیت مراد لے لی ہے جس کا اطلاق شیعیان علی
 کے مذہب پر ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ پوری عبارت کو پڑھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ لفظ اس
 مخصوص اصطلاحی معنی میں نہ وہاں استعمال ہوا ہے اور نہ اس عبارت میں اس کے یہی کسی طرح
 ہو سکتے ہیں۔ لکھنے والے نے تو اس کو قرآن سے اخذ کیا ہے اور وہ آیت بھی درج کر دی ہے جس سے
 یہ لفظ ماخوذ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے الفاظ بھی استعمال کئے ہیں جو اس کے مطلب و مفہوم پر
 روشنی ڈالتے ہیں یعنی تحزب اور تعصب، اور تفرق فی الدین۔ سنت عرب میں شیعہ کہتے ہیں۔
 اگر وہ اور فرقہ کو اور اسی معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، چنانچہ سورہ مریم کے پانچویں رکوع

میں ہے۔ ثُمَّ لَنْزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ رِبْعًا شَدَّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَيْتًا۔ پھر پھر گروہوں میں سے کچھ لوگوں کو الگ نکال دیں گے۔ تاکہ ہم دیکھیں کہ کون لوگ خدا کے رحمان سے سرکشی کرنے میں زیادہ شدید تھے۔ سورہ قصص کے دوسرے رکوع میں ہے فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ وہاں اس نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا ایک اس کے اپنے گروہ سے تھا اور دوسرا دشمن گروہ سے۔ اسی لفظ شیعہ کی جمع شیعہ ہے اور یہ لفظ بھی اسی معنی میں قرآن کے اندر آیا ہے سورہ الحج کے پہلے رکوع میں ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ۔ ہم نے تم سے پہلے کدشتہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے سورہ انعام کے آٹھویں رکوع میں ہے۔ أَوَلَيْسَ كُفْرُ شَيْعًا وَاُذُنَاتِي بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ یا تم کو گروہ گروہ کر کے آپس کی لڑائی کا مزہ اچھا ہے سورہ قصص کے پہلے رکوع میں ہے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا فَرُوعَ فِي زُرَىٰ فِي سُرُوسٍ مِّنْ سُرُوسٍ مِّنْ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ روم کے چوتھے رکوع میں ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ کل حزب بما لديهم فرحون۔ جم ان شرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔

اسی مادہ سے لفظ شیعہ نکلا ہے جس کے معنی ہیں بے تفرق اور ہر گاندہ جو جانے کے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے قطرت قطرة من اللبن فی الماء فتشيع فيه ای تفرق۔ اس تشیع کو اس تشیع سے کیا واسطہ۔ جو نزول قرآن کے کئی برس بعد ایک مخصوص اصطلاح بنا ہے کہم از کم اتنا تو معترض کو بھی معلوم ہے کہ قرآن میں یہ لفظ کہیں بھی اس اصطلاحی معنی میں مستعمل نہیں ہوا ہے۔

پھر میرے بھائی نے اتنا تو غور کیا ہوتا کہ ایک شخص جس عبارت میں سرے سے فرقانہ مصیبت کی مخالفت کر رہا ہو کہہ سکتا ہے کہ جزی و فروعی اختلافات کو اصلی اور بنیادی اختلاف نہ بناؤ، آپس کی تکفیر مختلف فرقوں کے لیکھنویوں اور خارج از دین قرار دینے کو فتنے سے تعبیر کر رہا ہے۔ جو فرقہ کے فتنہ کا قلع قمع کرنے کی دعوت دے رہا ہو اور قرآن مجید کے پیش کئے ہوئے اصول پر متحد ہو جانے کے لئے بلا ہوگی اس کی عبارت اور ٹھیک اسی عبارت میں اسلام کے ایک بڑے فرقہ کی تکفیر اور اس کے قلع قمع کے لئے جمہور کو براہِ نجات کرینیکا آخر کو نفل تھا۔ اگر لکھنے والے نے حقیقت اس مضمون کے ان جملوں میں جہاد پر قتل کئے گئے ہیں کسی مومنین کی تکفیر کی جوتی اور اس کے قلع قمع کے لئے جمہور کو براہِ نجات کیا ہوتا، تو ایک عقلمند کا کام یہ نہ تھا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا، بلکہ اس کا کام تو یہ تھا کہ مقامی پول کو ایک خطرناک پائل کے ظاہر ہونے کی اطلاع دیتا۔

ان عزیز نے مجھے اسلامی فرقوں کے اختلاف کی اہل سمجھانے کی بھی غشش فرمائی ہے جس کے لئے میں ان کا شکریہ گزار ہوں۔ میں نے بھی متعدد اہم اسلامی فرقوں کے اصول اور اختلافات کی باریک بینی سے تہہ پہن کرکھی اس نیت سے نہیں پڑھا کہ کسی فرقہ کی تردید اور کسی فرقہ کی تائید کے لئے دلائل حاصل کروں بلکہ محض تحقیق اور ایک کلمہ سوار کی تلاش کے لئے پڑھا ہے میرے پیش نظر کبھی سنیت اور شیعیت حنفیت اور وہابیت کا سوال نہیں رہا میں ہمیشہ اہل اسلام کی حق جو میں دہا ہوں اور میری غایت تنبیہ ہے کہ اللہ اہل اسلام کی خدمت میں میری ساری قوت صرف فرما دے اور اس قوت کا کوئی حصہ فرقوں اور فرقوں کی باہمی نزاعات میں صرف ہونے کے لئے باقی نہ رہنے دے۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبانی

مغربی مصنفین اور ان کے اثر سے مشرقی اہل علم کا بھی ایک بڑا گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ اسلام کی تہذیب اپنے قابل کی تہذیبوں و خصوصاً یونانی رومی تہذیب سے ماخوذ ہے اور وہ ایک جداگانہ تہذیب صرف اس وجہ سے بن گئی ہے کہ عربی ذہنیت نے اس پر اپنے مواد کو ایک نئے اسلوب سے ترکیب دیکر اس کی ظاہری شکل و صورت بدل دی ہے یہی نظریہ ہے جس کی بناء پر یہ لوگ اسلامی تہذیب کے عناصر ترکیبی، ایرانی، بابلی، سریانی، فینیقی، مصری، یونانی، اور رومی تہذیبوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر عربی خصائص میں اس ذہنی عامل کا سرخ لگاتے ہیں جس نے ان تہذیبوں سے اپنے ڈھب کا مسالہ لیکر اسے اپنے ڈھنگ پر ترتیب دیا۔

لیکن یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ ہر زمانہ میں انسان کا حال اس کے ماضی سے ضرور متاثر ہوتا ہے، اور مغربی تعمیریں مچھلی تعمیروں کے مواد سے ضرور کام لیا جاتا ہے مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب اپنی ذات و جوہر میں خالص اسلامی ہے، اور کسی غیر اسلامی موثر کے اثر کا اس میں ذرہ برابر دخل نہیں ہے، البتہ عربی امور میں عربی ذہنیت، عربی روایات اور قابل اور مابعد کی تہذیبوں کے اثرات ضرور دخل ہو گئے ہیں۔ عمارت میں ایک چیز تو اس کا نقشہ، اس کا مخصوص طرز تعمیر، اس کا مقصد اور اس مقصد کے لئے اس کا مناسب و مطابق جونا ہے اور یہی اصل و اساس ہے۔ دوسری چیز اس کا رنگ و عنان اس کے نقش و نگار اس کی زینت و آرایش ہے، اور یہ ایک جزئی و فروعی چیز ہے پس جہاں تک اصل و اساس کا تعلق ہے اسلامی تہذیب کا قصر کلیتہً اسلام کی اپنی تعمیر کا نتیجہ ہے اس کا نقشہ اس کا اپنا ہے کہی

دوسرے نقشے کی مدد سے اس میں نہیں لی گئی ہے اس کا طرز تعمیر خود اسی کا ایجاد کردہ ہے کسی دوسرے
 نمونہ کی نقل اس میں نہیں کی گئی ہے، اس کا مقصد تعمیر نرالا ہے، کوئی دوسری عمارت اس مقصد
 کے لئے نہ اس سے پہلے تعمیر کی گئی اور نہ اس کے بعد، اسی طرح اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جس
 منتم کی عمارت تعمیر ہونی چاہئے تھی اسلامی تہذیب کی عمارت ٹھیک ویسی ہی ہے، اس مقصد کے لئے
 جو کچھ اس نے تعمیر کر دیا، اس میں کوئی بیرونی مہندس نہ ترمیم کی قدرت رکھتا ہے اور نہ اضافہ کی۔
 باقی رہے جزئیات و فروع تو اسلام نے ان میں بھی دوسروں سے بہت کم استفادہ کیا تھا
 کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی بیشتر اسلام کے اپنے ہیں لیکن مسلمانوں نے دوسروں سے رنگ و روغن،
 نقش و نگار اور زینت و آرایش کے سامان لے کر اس عمارت میں اضافہ کر دئے اور وہی
 دیکھنے والوں کو اتنے نمایاں نظر آئے کہ انہوں نے پوری عمارت پر نقل کا حکم لگا دیا۔

تہذیب کا مفہوم

اس بحث کا فیصلہ کرنے کے لئے سب سے پہلے اس سوال کا تصفیہ ہونا ضروری ہے
 کہ تہذیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کی تہذیب نام ہے، اس کے علوم و ادب،
 فنون لطیفہ، صنایع و ہدایع، اموار معاشرت، انداز تمدن اور طرز سیاست کا مگر حقیقت میں یہ
 نفس تہذیب نہیں ہیں۔ تہذیب کے نتائج و مظاہر ہیں۔ تہذیب کی اصل نہیں میں شجر تہذیب
 کے برگ و بار ہیں کسی تہذیب کی قدر و قیمت ان ظاہری صورتوں اور نمائشی طبوسات کی بنیاد
 پر تعین نہیں کی جاسکتی۔ ان سب کو چھوڑ کر ہیں اس کی روح تک پہنچنا چاہئے۔ اور اس کے
 اس اصول کا تجسس کرنا چاہئے۔

تہذیب کے عناصر ترکیبی | اس نقطہ نظر سے سب سے پہلی چیز جس کا کسی تہذیب میں کمون لگانا ضروری

وہی کہ دنیوی زندگی سے تعلق اس کا تصور کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں انسان کی کیا حیثیت قرار دیتی ہے؟ اس کی نگاہ میں دنیا کیا ہے؟ انسان کا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اور انسان اس دنیا کو برتنے تو کیا سمجھ کر برتنے؟ یہ تصور کا سوال ایسا اہم سوال ہے کہ انسانی زندگی کے تمام اعمال پر اس کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس تصور کے بدل جانے سے تہذیب کی نوعیت بنیاداً طور پر بدل جاتی ہے۔

دوسرا سوال جو تصور حیات کے سوال سے گہرا تعلق رکھتا ہے زندگی کے نصب العین کا سوال ہے، دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری جگہ و دو یہ تمام کشمکش، یہ جدوجہد اور محبت و شفقت آخر کس لئے ہے؟ وہ کیا چیز مطلوب ہے جس کی طرف آدمی کو دوڑنا چاہئے؟ وہ کونسا ملج نظر ہے جس تک پہنچنے کے لئے ابن آدم کو کوشش کرنی چاہئے۔ اور وہ کونسا منتہا ہے جسے انسان کو اپنی ہر سعی اور اپنے ہر عمل میں پیش نظر رکھنا چاہئے؟ یہی مقصود و مطلوب کا سوال انسان کی عملی زندگی کا رخ اور اس کی رفتار متعین کرتا ہے، اور اسی کے مطابق عمل کے طریقے اور کامیابی کے وسائل اختیار کئے جاتے ہیں۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ زیر بحث تہذیب میں انسانی سیرت کی تعمیر کن بنیادی عقائد و افکار پر کی گئی ہے؟ انسان کی ذہنیت کو وہ کس سانچے میں ڈھالتی ہے؟ انسان کے دل و دماغ میں کس قسم کے خیالات جاگزیں کرتی ہے؟ اور اس میں وہ کونسے ذہنی محرکات ہیں جو اس کے نصب العین کے مطابق انسان کو ایک مخصوص قسم کی عملی زندگی کے لئے ابھارتے ہیں؟ یہ بات کسی بحث کی محتاج نہیں ہے کہ انسان کے قوائے عمل اس کے قوائے فکر کے تابع ہیں۔ اس کے دل و پاؤں جو روح حرکت دیتی ہے وہ اس کے دل و دماغ سے آتی ہے، دل و دماغ پر جو عقیدہ، جو تخیل، جو مفکرہ پوری قوت کے ساتھ مسلط ہو گا عملی قوتیں اسی کے زیر اثر حرکت کریں گی۔ جن

جس سانچے میں ڈھلا ہوا ہو گا اسی کے مطابق جذبات، احیات، اور داعیات پیدا ہوں گے، اور انہی کے اتباع میں اعضا و جوارح کام کریں گے پس دنیا کی کوئی تہذیب ایک ایسی عقیدہ اور ایک بنیادی متخیلہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اور اس بنا پر ہر تہذیب کو سمجھنے اور اس کی قدر و قیمت جانچنے کے لئے اس عقیدہ اور متخیلہ کو سمجھنا اور اس کے حسن و قبح کو جانچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی عمارت کی مضبوطی و پائنداری کا حال معلوم کرنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی بنیادیں کتنی گہری اور کتنی مضبوط ہیں۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ تہذیب انسان کو بحیثیت ایک انسان کے کس طرح کا آدمی بناتی ہے؟ یعنی وہ کس قسم کی اخلاقی تربیت ہے جس سے وہ انسان کو اپنے نظریہ کے مطابق کلیتاً زندگی بسر کرنے کے لئے مایا کر کرتی ہے؟ وہ کونسے خصائل، اوصاف اور نفسی خصائص میں جنس ہیں وہ انسان میں پیدا کرنے اور نشوونما دینے کی کوشش کرتی ہے؟ اور اس کی مخصوص اخلاقی تربیت سے انسان کیسا انسان بنتا ہے؟ گو تہذیب کا اصل مقصد و نظام اجتماعی کی تعمیر ہے لیکن افراد ہی وہ سالہا میں جن سے جماعت کا قیام بنتا ہے اور اس قصر کا استحکام اس پر منحصر ہے کہ اس کا ہر پتھر اچھا تر شا ہوا ہو، ہر اینٹ خوب بچی ہوئی ہو، ہر شہتیر مضبوط و پائدار ہو، کوئی کڑی ٹھنکالی ہوئی نہ ہو، اور کسی حصہ میں نہ کارہ، کچا اور بیجاں سالہ استعمال نہ کیا جائے۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ اس تہذیب میں انسان اور انسان کا تعلق اس کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے کس طرح قائم کیا گیا ہے؟ اس کے تعلقات اس کے خاندان، اس کے ہمسایوں، اس کے دوستوں، اس کے ساتھ معاملہ کرنے والوں اس کے ساتھ رہنے اور رہنے والوں، اس کے ماتحتوں اس کے بالادستوں خود اس کی اپنی تہذیب کے پیروں، اور اس کی تہذیب کی پیروی نہ کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کے رکھے ہیں؟ اس کے حقوق دوسروں پر اور دوسروں کے

حق اس پر کیا قرار دیے ہیں؟ اس کو کن حدود کا پابند کیا ہے؟ اس کو آزادی دی؟ تو کس حد تک اور مقید کیا؟ تو کس حد تک اس ال کو معین میں اخلاقی اثرات، قانون، سیاست، اور بین الاقوامی تعلقات کے تمام مسائل آجاتے ہیں اور اسی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ زیر بحث تہذیب خاندان، سوسائٹی، اور حکومت کی تعلیم کس دھنگ پر کرتی ہے۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ تہذیب جس چیز کا نام ہے اس کی تجوین پانچ عناصر سے جوتی ہے۔

(۱)۔ دنیوی زندگی کا تصور۔

(۲)۔ زندگی کا نصب العین۔

(۳)۔ اساسی عقیدہ۔

(۴)۔ انفرادی تربیت۔

(۵)۔ نظام اجتماعی۔

دنیا کی ہر تہذیب انہی پانچ عناصر سے بنی ہے، اور اسی طرح اسلامی تہذیب کی تجوین بھی انہی سے ہوئی ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب کے یہ پانچوں عناصر کس نوع کے ہیں، اور ان کی ترکیب کس طرح ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اس نوعیت کے عناصر صرف ذرا ذرا اسلام کے سوا کسی اور تہذیب میں موجود ہیں، اور نہ انکی مجموعی ہیئت کی کوئی اور مثال دنیا میں پائی جاتی ہے۔

دنیوی زندگی کا اسلامی تصور

انسان کو ابتدا سے اپنے متعلق بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اب تک اس کی یہ غلط فہمی باقی ہے۔

کبھی وہ افراط پر اترتا ہے تو لپٹا پ کو دنیا کی سب سے زیادہ بلند پایہ جی بھ لیتا ہے، غرور و تکبر اور سرکشی کی جو اس کے دماغ میں بھر جاتی ہے کسی طاقت کھانے سے بالاتر کیا معنی اپنا مد مقابل بھی نہیں سمجھتا، مَنْ أَشَدَّ مَنَاقُوهُ اور أَنَا زَبْكُمُ الْاَعْلَىٰ کی صدا بلند کرتا ہے، اوصاف نے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ کج جوہر کا دیوتا ظلم و جور اور شرف و دکا محبت بن جاتا ہے۔ اور کبھی تفریط کی بنیاد ڈال دیتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل جی بھ لیتا ہے، درخت پتھر، دریا، پہاڑ، جانور، جو، آگ، بادل، بلی، چاند، سورج، تارے، غرض ہر اس چیز کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی طاقت یا منفعت نظر آتی ہے، اور خود اپنے جیسے آدمیوں میں بھی کوئی قوت دیکھتا ہے تو ان کو بھی دیوتا اور معبود مان لینے میں تامل نہیں کرتا۔

انسان کی حقیقت | اسلام نے ان دونوں انتہائی قصصات کو باطل کر کے انسان کی اصلی حقیقت اس کے سامنے پیش کی ہے، وہ کہتا ہے کہ

كَلِمَةً نَّظَرَ الْإِنْسَانَ مِمَّا خَلَقَ؟ خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ لَّانِ انْ اِنْبِي حَقِيقَتُهُ لَوْ دَعَىٰ كَسْ حَيْزٍ سَ بِيْدَا جَوْنًا
خَافِقِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اِيك اچلتے ہوئے پانی سے جو پلٹ اور سینہ کی ٹہریوں
سے کھینچ کر آتا ہے۔ (۸۶)

اَوَلَمْ نَرِ الْإِنْسَانَ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَهَآءِ يَ لَنَّا
مَثَلًا وَّ خَلَقْنَاهُ (۵: ۳۶)
کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ
آب سے بنایا ہے، اور اب وہ کھلم کھلا جا راحوین
بنتا ہے۔ اور تارے لے شامیں دیتا ہے اور اپنی اصل کو
محول گیا ہے۔

وَبَدَخَلْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينِ ثُمَّ جَعَلْ
لَنَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ
انسان کی ابتدا مٹی سے کی پھر مٹی کے پوڑ سے
جو ایک حقیر پانی ہے اس کی نسل چلائی پھر اس کی بنیاد

سُوْبُهُ وَفُجِعَ نَفْسُهُ مِنْ دُوحَةٍ (۱۰۳۲) اور اس میں اپنی روح پہنچی ۔

فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُعْتَنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَغَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّى فِي الْاَنْعَامِ مَا نَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ تَبَلُّغُوا شَدَّكُمْ وَنَمَكَّنْكُمْ مِنْ يَتَوَقَّى وَنِسْكُمْ مَنْ يَرُدُّ اِلَى اَرْضٍ اِلَّا نَعْمُرَ لَكُمْ اِلَّا يَعْزَمُ مِنْ بَعْدِ عَلِيمٍ شَيْئًا۔ (۱: ۲۲)

ہم نے تم کو مٹی سے پھر قطرہ آب سے پھر خون کے قطرے سے پھر پوری یا اجسوری بنی ہوئی بوٹی سے پیدا کیا تاکہ تم کو اپنی قدرت دکھائیں۔ اور ہم جس نطفہ کو چاہتے ہیں ایک مدت مقررہ تک رحم مادر میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم کو بڑھا کر جوانی کو پہنچاتے ہیں۔ تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے۔ اور کوئی بحریں مگر کوئی بچ جاتا ہے کہ کچھ بوجھ حامل کرنے کے بعد پھر ناکھ بوجھ لے۔

يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا عَرَفَكَ رَبِّكَ اَلْكَرِيْمُ اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَ لَكَ فِي اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ (۲۲)

اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے منور کر دیا؟ اس رب سے جس نے تجھے پیدا کیا تیرے اعضا درست کئے، تیرے قوا میں اعتدال پیدا کیا اور جس صورت میں چاہا تیرے عناصر کو ترکیب کی۔

وَ اَللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۱۶: ۱۶)

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جب تم غلے تو اس حال میں تھے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس نے تم کو کان دئے آنکھیں دیں۔ دل دئے۔ تاکہ تم شکر کرو۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۚ وَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ اَفَرَأَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۚ وَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ

کیا تم نے اس نطفہ کو دیکھا جسے تم عورتوں کے رحم

أَمْ نَحْنُ الْخَافُونَ - نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ
 الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ عَلٰی اَنْ
 تُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئُكُمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِیْ فُلَوْلَا
 تَذَكَّرُونَ - اَقْرَءْیُمْ مَا تَحْرُكُونَ -
 ؕ اَنْتُمْ تُزَسِّرُوْنَہٗ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰہُ حُطًا مَّا فَعَلْتُمْ
 تَعْلَمُونَ - اِنَّا لَمُخْرَمُونَ ؕ بَلْ نَحْنُ
 مُخْرَمُونَ ؕ اَقْرَءْیُمْ الْمُنٰثَرَ الَّذِیْ
 تَشْرَبُونَ ؕ ؕ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْہٗ مِنْ
 الْمُنۢزِلِ اَمْ نَحْنُ الْمُنۢزِلُونَ ؕ نُوَفِّیْہُ
 جَعَلْنٰہُ اُجْلًا قُلُوْا لَا تَشْكُرُوْنَ
 اَقْرَءْیُمْ النَّارَ الَّتِیْ تُوْرَدُونَ ؕ
 ؕ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَہَا اَمْ نَحْنُ
 الْمُنۢشِئُونَ ؕ نَحْنُ جَعَلْنٰہَا تَذٰکِرًا
 وَمَسَآلًا لِّلْمُفٰیقِیْنَ ؕ فَسَمِعْ بِاَسْمِ
 رَبِّکَ الْعَظِیْمِ (۲: ۵۶)

میں ہٹکتے ہو؟ اس سے بچنا تم پیدا کرتے ہو یا ہم
 اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے دین
 موت کا اعجاز مقرر کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں
 ہیں کہ تمہاری جسمانی تکلیفیں ہل دیں اور ایک
 اور ہی میں تم کو بنا دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اور
 تم انہی پہلی پیدائش کو جانتے ہی ہو۔ پھر کیوں نہیں
 اس سے سبق حاصل کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا کہ یہ
 کھیتی باڑی جو تم کرتے ہو۔ اس کو تم اگاتے ہو یا
 اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بھس
 بنا دیں اور تم باقی بناتے رہ جاؤ کہ ہم نقصان پہنچا
 رہے مجھ محروم رہ گئے پھر کیا تم نے اس بانی کو دیکھا
 جسے تم پیتے ہو؟ اس کو تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا ان کے
 مالے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنا دیں
 پس کیوں نہیں نکرا دیتے پھر کیا تم نے اس آگ کو دیکھا
 جسے تم لگاتے ہو؟ جن دھوئیں سے یہ جلائی جاتی ہے ان کے
 تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اس کو
 ایک بار دہانے والی چیز اور مافرد کے لئے سالن بنایا
 پس لے انسان اپنے خدا کے بزرگ کی تسبیح کر۔

جب کبھی سمندر میں تم پر طوفان کی مصیبت آتی تو تم

وَ اِذَا مَسَّكُمُ الْعُصْرُ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ

تَدْعُونَ الْآيَاتِ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى
 الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
 كَفُوْرًا اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ
 جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
 ثُمَّ لَا تُجِدُوْا الْكُفْرَ وَكَيْدًا اَمْ اَمِنْتُمْ
 اَنْ يُعَيِّدَ كُفْرًا فِيْهِ تَارَةً اٰخِرٰى فَيُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ قَلْبًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمُ
 بِمَا كُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تُجِدُوْا الْكُفْرَ عَلَيْنَا
 تَتَّبِعًا (۷۱:۷۰)۔

اپنے سب معبودانِ باطل کو بھول گئے اور اس وقت
 خدا ہی یاد آیا پھر جب اس نے ٹھکوپہ پار خشکی پر پہنچا
 دیا تو تم پھر اعراض کی روش پر اتر آئے! ان
 واقعی بڑا ناشکر ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے
 کہ خدا تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر ہوا کا طوفان
 بھیج دے اور تم کو کوئی اپنا دمگاہ نہ پاؤ؟ کیا تم اس
 سے بے خوف ہو گئے کہ خدا تم کو دوبارہ اس ہند
 میں بھیجے اور تم پر ہوا کا ایسا ٹھکوپہ بھیج دے
 تمہیں تمہاری نافرمانی کے بدلے میں عذاب کر دے

اور پھر تم ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟

ان آیات میں انسان کے غرور و تکبر کو توڑا گیا ہے۔ اسے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے
 کہ تو ذرا اپنی حقیقت تو دیکھ مایکے جس اور حقیر پانی کا قطرہ جو رحم مادی میں مختلف قسم کی بنیادوں سے
 پرورش پا کر گوشت کا ایک لوتھر بنتا ہے۔ خدا چاہے تو اس لوتھرے میں جان ہی ڈالے اور
 وہ یونہی غیر مکمل حالت میں خارج ہو جائے۔ خدا اپنی قدرت سے اس لوتھرے میں جان دلا
 اس میں حواس پیدا کرتا ہے اور ان آلات اور ان قوتوں سے اس کو مسلح کرتا ہے جن کی
 انسان کو دنیوی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے اس طرح تو دنیا میں آتا ہے مگر تیری ابتدائی حالت یہ ہوتی
 ہے کہ تو ایک بے بس بچہ ہوتا ہے جس میں اپنی کوئی حاجت پوری کرنے کی قدرت نہیں ہوتی
 خدا ہی نے اپنی قدرت سے ایسا سامان کیا ہے کہ تیری پرورش ہوتی ہے، تو بڑھتا ہے، جوان ہوتا
 ہے۔ طاقت ور اور قادر ہوتا ہے۔ پھر تیری قوتوں میں انحراف شروع ہوتا ہے۔ تو جوانی سے

بٹھاپے کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت میں تجھ پر وہی بے بسی کی کیفیت طاری جاتی ہے۔ جو بچپن میں تھی۔ تیرے حواس جواب دیدیتے ہیں۔ تیری قوتیں منبیف ہو جاتی ہیں۔ تیرا علم نیا نیا ہو جاتا ہے، اور آخر کار تیری شمع حیات بجھ جاتی ہے، مال اولاد، عزیز دوست، اقارب سب کو چھوڑ کر قبر میں جلد پہنچتا ہے، اس مختصر عرصہ حیات میں تو ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تجھ سے بالاتر ایک قوت ہے جو تجھ کو زندہ رکھتی ہے، اور جب جاتی ہے۔ تجھ کو دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر مٹی مدت تو زندہ رہتا ہے، تو اس قدرت سے بکڑا رہتا ہے۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ روشنی، یہ حرارت، یہ زمین کی پیداوار، یہ فیدی ساز و سامان جن پر تیری زندگی کا انحصار ہے ان میں سے کوئی بھی تیرے بس میں نہیں۔ نہ تو ان کو پیدا کرتا ہے، نہ یہ تیرے احکام کی تالچ ہیں۔ یہی چیزیں جب تیرے خلاف آدہ پکار ہو جاتی ہیں تو تو اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بے بس پاتا ہے۔ ایک ہوا کا جھکڑ تیری تیلوں کو تہ دبا لاکر دیتا ہے، ایک پانی کا طوفان تجھے غرق کر دیتا ہے۔ ایک زلزلہ کا جھٹکا تجھے پتھر خاک کر دیتا ہے۔ تو خواہ کتنے ہی آلات سے مسلح ہو، اپنے علم سے (جو خود بھی تیرا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے) کسی ہی تدبیریں ایجاد کرے، اپنی عقل سے (جو خود بھی تیری اپنی حاصل کردہ نہیں ہے) کیسے ہی ساز و سامان مہیا کر لے، قدرت کی طاقتوں کے سامنے یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس بل بوتے پر تو اکر جاتا ہے، پھولوں نہیں سماتا، کسی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتا، فرعونیت اور فردویت کا دم بھرتا ہے، ہجاء و قہار بنتا ہے، ظالم و کشر بنتا ہے، خدا کے مقابلے میں بغاوت کرتا ہے، خدا کے بندوں کا معبود بنتا ہے۔ اور خدا کی زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔

کائنات میں انسان کا درجہ یہ تو مٹی تجھ پر شکنی۔ دوسری طرف اسلام نوح بشر کو بتاتا ہے کہ وہ اتنی

ذیل بھی نہیں ہے جتنا اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے :-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي
الْأَزْوَاجِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا۔ (۷۱: ۷۰)

ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری
میں سواریاں دیں اور ان کو پاک چیزوں سے
رزق عطا کیا۔ اور بہت سی ان چیزوں پر جو ہم نے
پیدا کی ہیں ان کو ایک طرح کی فضیلت عطا کی ہے۔

الْقُرْآنَ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ
جو زمین ہیں ہیں تمہارے لئے مطیع بنا دیا ہے۔
(۹: ۲۲)

”اور جانوروں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لئے سردی سے حفاظت کا سامان ہے
اور منفعتیں ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ ان میں تمہارے لئے ایک
شانِ جمال ہے جب کہ تم صبح ان کو بھلتے ہو اور شام واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے
وجود کو جو کس مقام تک لے جاتے ہیں۔ جہاں تک تم بغیر مانگا ہی گئے نہیں
بچہ سکتے، تمہارا رب بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بھوٹے اور غمخوار
گدھے تمہاری سواری کے لئے ہیں۔ اور سامانِ زینت ہیں۔ خدا اور بہت سی
چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تم کو علم بھی نہیں ہے۔..... وہی ہے جس نے
آسمان سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ تمہارے پینے کے لئے ہے، اور کچھ درختوں
کی پوکھوس کے کام آتا ہے جن سے تم اپنے جانوروں کا چارہ حاصل کرتے ہو۔
اس پانی سے خدا تمہارے لئے کھیتی اور کھجور اور انگو راور طرح طرح کے پھل لگاتا
ہے، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر سے کام لیتے
ہیں۔ اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند اور تارے سوئے ہیں۔“

یہ سب اسی خدا کے حکم سے سخر ہیں ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور بہت سی وہ مختلف الاوان چیزیں جو اس نے زمین میں تمہارے لئے پیدا کی ہیں، ان میں بہت حاصل کرنے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے اور وہ خدا ہی ہے جس نے سمندر کو سخر کیا کہ اس سے تم تازہ گوشت پھل لے سکو کھاؤ، اور زینت کا سامان (موتی وغیرہ) نکالو جن کو تم پہنتے ہو۔ اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی سمندر میں بہتی چلی جاتی ہیں چنانچہ سمندر کو اس لئے بھی سخر کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ (یعنی تجارت کرو) شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ اس نے زمین میں پہاڑ لگا دیے کہ زمین تم کو ٹیکر جھک نہ جائے اور دریا اور راستے بنا دئے کہ تم منزل مقصود کی راہ پاؤ، اور بہت سی علامات بنائیں منجملہ ان کے تارے بھی ہیں جن سے لوگ رات معلوم کرتے ہیں۔ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو ان کو بے حساب پاؤ گے، (۱۶: ۱-۲)۔

ان آیات میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ زمین میں کتنی چیزیں ہیں وہ سب تیری خدمت اور فائدہ کے لئے سخر کی گئی ہیں اور آسمان کی بھی بہت سی چیزوں کا ہی حال ہے۔ یہ درخت یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جانور، یہ رات اور دن، یہ تاریکی اور روشنی، یہ چاند یہ سورج، یہ تارے غرض یہ سب چیزیں جن کو تو دیکھ رہا ہے تیری خادم ہیں، تیری منفعت کے لئے ہیں اور تیرے لئے ان کو کارآمد بنایا گیا ہے تو ان سب فضیلت رکھتا ہے، تجھ کو ان سب سے زیادہ عزت دی گئی ہے، تجھ کو ان کا محروم بنایا گیا ہے۔ پھر کیا تو اپنے ان خادموں کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ ان کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے؟ ان کے آگے دست و پاں دراز کرتا ہے؟ ان سے اپنی مدد کی التجا کرتا ہے؟ ان سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہے؟ ان کی عظمت و بزرگی کے گیت گاتا ہے؟ اس طرح تو

تو اپنے آپ کو خود ذلیل کرتا ہے، اپنا مرتبہ آپ گراتا ہے، خادموں کا خادم، غلاموں کا غلام خود بنتا ہے۔

انسان نامناسب ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان نہ اتنا عالی مرتبہ ہے جتنا وہ بزمِ خود اپنے آپ کو سمجھتا اور نہ اتنا ناپست و ذلیل ہے جتنا اس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس دنیا میں انسان کا صحیح مرتبہ کیا ہے؟ اس کا جواب اسلام یہ دیتا ہے؟

اُدھر جب کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں اس کو نائب بناتا ہے جو وہاں فساد پھیلاتے گا، اور خونریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور تیری تعذیب کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے اسماء سکھا دیے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا پاک ذات ہے تیری، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو تو ہم کو سکھا دیا ہے، تو ہی علم رکھنے والا ہے اور تو ہی حکمت کا مالک ہے۔ خدا نے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا، پس جب آدم نے ان کو ان اسماء کے نام بتائے تو خدا نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی باتیں جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو پھیلے ہو اس کا علم رکھتا ہوں؟ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا، بجز ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نافرمانوں میں سے بچا اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم کو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور

اس میں جہاں سے چاہو بغراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی دھنچکو
 کہ تم خالیں میں سے جو جاؤ گے مگر شیطان نے ان کو جنت سے اکھاڑ دیا اور وہ
 جس خوشحالی میں تھے اس سے ان کو نخلوا دیا“ (۴:۲)

اور جب کہ تیسرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک کالے شرے ہوئے سوکھے
 گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پس جب میں اس میں اپنی روح میں سے
 کچھ پھونک دوں تو تم اس کے لئے سرسبز ہو دو مگر جانا، چنانچہ تمام فرشتوں نے
 سجدہ کیا۔ بجز ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے انکار
 کر دیا۔ خدا نے کہا ابلیس! تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں
 ہوتا، ابلیس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے نکالے
 شرے ہوئے سوکھے گارے سے بنایا ہے۔ خدا نے کہا تو جنت سے نکل جا کہ تو اناؤ
 درگاہ ہے اور یوم البخر اتک تجھ پر پھٹکا رہے“ (۳:۱۵)۔

اس مضمون کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے
 اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے زمین میں اپنا نائب بنایا، اس کو فرشتوں سے بڑھ کر
 علم دیا، اس کے علم کو فرشتوں کی تسبیح و تقدیس پر ترجیح دی، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس نائب کے
 سجدہ کرو، فرشتوں نے اس کو سجدہ کر لیا، اور اس طرح ملکوتیت اس کے آگے جبک گئی مگر ابلیس نے
 انکار کیا اور اس طرح شیطان بن گیا، انسان کے آگے چھٹکیں حقیقت میں تو وہ منی کا ایک حقیر تیار تھا
 مگر خدا نے اس میں جو روح پھونکی تھی اور اس کو جو علم بخشا تھا اس نے اس کو نیابت خداوندی کا
 اہل بنایا۔ فرشتوں نے اس کی اس فضیلت کو تسلیم کر لیا، اور اس کے آگے جبک گئے لیکن شیطان نے
 اس کو تسلیم نہ کیا، اس جرم میں شیطان پر لعنت بھیجی گئی، مگر اس نے قیامت تک کے لئے مہلت مانگی

کہ انسان کو بہکائی کی کوشش کرے، چنانچہ شیطان نے انسان کو بہکایا، جنت سے نکلوا لیا اور اس وقت سے انسان اور شیطان میں کشمکش برپا ہے، خدا نے انسان سے کہہ دیا کہ جو ہدایت میں مجھے پہنچاؤ اس کو مانے گا تو جنت میں جائے گا۔ اور اپنے ازلی دشمن شیطان کا حکم مانے گا تو دوزخ تیرا ٹھکانا ہو گا۔

منصب نایب کی تشریح | اس بیان سے چند امور معلوم ہوتے ہیں:-

انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کے خلیفہ کی ہے خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ نائب کا کام یہ ہے کہ جس کا وہ نائب ہے اس کی اطاعت کرے وہ نہ تو اس کے سوا کسی اور کی اطاعت کر سکتا ہے کہ ایسا کرے تو باغی سمجھا جائے گا، اور نہ وہ اس کا مجاز ہے کہ اپنے آقا کی رعیت اور اس کے لوگوں اور خادموں اور غلاموں کو خود اپنی رعیت اپنا توکر اپنا خادم اپنا غلام بنائے کہ ایسا کرے گا تب بھی باغی قرار دیا جائے گا، اور دونوں حالتوں میں سزا کا حق ہو گا۔ اس کو جس جگہ نائب بنایا گیا ہے، وہاں وہ اپنے آقا کی املاک میں تصرف کر سکتا ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی رعیت پر حکومت کر سکتا ہے اس سے خدمت لے سکتا ہے، ان کی نگرانی کر سکتا ہے مگر اس حیثیت سے نہیں کہ وہ خود آقا ہے، اور نہ اس حیثیت سے کہ اس آقا کے سوا کسی اور کا ماتحت ہے۔ بلکہ صرف اس حیثیت سے کہ وہ اپنے آقا کا نائب ہے اور جتنی چیزیں اگر زیر حکم میں ان پر اپنے آقا کا امین ہے، اس بنا پر وہ بجا اور پسندیدہ اور متفق انعام نائب اسی وقت ہو جاتا ہے جبکہ اپنے آقا کی مانت میں خیانت نہ کرے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، اس کے احکام سے سربتانی نہ کرے، اس کی املاک اس کی رعیت اس کے نوکروں اس کے غلاموں اور اس کے غلاموں پر حکومت کرنے ان سے خدمت لینے ان میں تصرف کرنے اور ان کی نگرانی کرنے میں اس کے بنائے ہوئے قوانین پر کاربند ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو نائب نہیں باغی ہو گا۔ پسندیدہ نہیں ہو گا۔

ہوگا، حق انہیں متوجہ نہرا ہوگا۔

فَمَنْ تَبِعَ هَدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (۲: ۴۰)

تو جس نے میری ہدایات کی پیروی کی ایسے لوگوں
سے کسی شرا کا خوف اور کسی نامرادی کا غم نہیں ہے
اور جنہوں نے نافرمانی کی اور ہماری آیتوں کو ٹھٹھایا
وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے

نائب اور امین خود مختار نہیں ہوتا، کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے اپنے آقا کے مال اور
اس کی رعیت میں جیسا چاہے تصرف کرے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو بلکہ وہ اپنے آقا کے
سامنے جواب دہ ہوتا ہے اس کو پائی پائی کا حساب دینا ہوتا ہے اس کا آقا اس کی ہر حرکت کے متعلق
سوال کر سکتا ہے، اور اس کی امانت اس کے مال اور اس کی رعیت میں اس نے جس طرح تصرف کیا ہے
اس کے لئے اس کو ذمہ دار قرار دے کر جڑا اور سزا دے سکتا ہے،

نائب کا اولین فرض یہ ہے کہ جس کا وہ نائب ہے اس کی فرمانروائی، اس کی حکومت، اور
اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو نہ اپنے نائب ہونے کی حیثیت کو سمجھے گا نہ اپنے
امین ہونے کے منصب کا کوئی صحیح تصور اس کے ذہن میں پیدا ہوگا، نہ اپنے ذمہ دار، اور جواب دہ ہونے کا
احساس کر سکے گا، اور نہ اس امانت میں جو اس کے سپرد کی گئی ہے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض
صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ اول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی دوسرے شخص کے تحت انسان و مملکت
اختیار کرے جو نیابت و امانت کے تحمل کے تحت وہ اختیار کرے گا۔ اور اگر فرض محال اس کا طرز عمل
ویسا ہو بھی تو اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ آقا کی فرمانروائی تسلیم کرنے سے انکار کر کے تو وہ پہلے ہی
بغی ہو چکا ہے اب اگر اس نے اپنے نفس یا کسی اور کے اتباع میں اچھے عمل کئے بھی تو اس کا اجر اس سے
طلب کرے جس کا اس نے اتباع کیا ہے۔ اس کے آقا کے ہاں اس کے وہ اعمال بے کار ہیں۔

انسان اپنی اصل کے اعتبار سے ایک حقیر مخلوق ہے مگر اس کو جو عزت حاصل ہوئی ہے وہ اس موقع کی بناء پر ہے جو اس میں پہنچی گئی ہے اور اس نیابت الہی کی بناء پر ہے جو اسے اس میں میں عطا کی گئی ہے اب اس عزت کی حفاظت منحصر ہے اس پر کہ وہ شیطان کی پیروی کرے اپنی ہی کو گنہہ نہ کر دے اور اپنے آپ کو نیابت کے درجہ سے نگر کر بغاوت کے مرتبے میں نہ لے جائے کیونکہ اس حالت میں وہ پھر وہی ایک حقیر برتی رہ جائے گا۔

ملکوتی طاقتیں انسان کے نائب خدا ہونے کو تسلیم کر چکی ہیں اور وہ اس کے آگے محبت نامب خدا ہونے کے بجلی ہوئی ہیں مگر شیطانی طاقتیں اس کی نیابت کو تسلیم نہیں کرتیں اور وہ اسے اپنا تابع بنا نا چاہتی ہیں۔ انسان اگر اس دنیا میں نیابت الہی کا حق ادا کرے گا اور خدا کی ہدایت پر چلے گا تو ملکوتی طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی، ملاحی کی فوجیں اس کے لئے اتریں گی وہ عالم ملکوت کو کسی اپنے سے مغرور نہ پائے گا۔ اور اس کی طاقتوں سے شیطان اور اس کے لشکروں کو مغلوب کرے گا۔ لیکن اگر وہ نیابت کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا اور خدا کی ہدایت پر نہ چلے گا۔ تو ملکوتی طاقتیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی، کیونکہ اس طرح وہ خود اپنے منصب نیابت سے دست بردار ہو چکا ہو گا۔ اور جب اس کا ساتھ دینے والی کوئی طاقت نہ رہے گی اور وہ محض مٹی کا ایک پتلا رہ جائے گا۔ تو شیطانی قوتیں اس پر غالب آجائیں گی۔ اور پھر شیطان اور اس کے لشکر ہی اس کے حمایتی اور مددگار رہوں گے، انہی کے احکام کی وہ پیروی کرے گا، اور انہی کا سا انجام اس کا بھی ہو گا۔

نائب خدا ہونے کی حیثیت سے انسان کا وجہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، دنیا کی تمام چیزیں اس کی ماتحت ہیں اور اس لئے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کرے اور اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقہ پر ان سے خدمت لے، ان ماتحتوں کے آگے جھکے اس کے لئے واجب ہے۔

اگر وہ جھکے گا تو اپنے اوپر آپ ظلم کر گیا، اور گویا نیابت الہی کے منصب سے خود دست بردار ہو جائے گا۔
لیکن ایک سچی ایسی ہے جس کے سامنے جھکنا اور جس کی اطاعت کرنا اس کا فرض ہے، اور جس کو سجدہ کرنے میں اس کے لئے عزت ہے۔ وہ وہی کوئی ہے ۹ خدا، اس کا آقا، وہ جس نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔

نوع انسانی کا کوئی مخصوص فرد یا مخصوص گروہ نائب خدا نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی نیابت الہی کے منصب پر سرفرما رہی گئی ہے اور ہر انسان خلیفہ خدا ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسان کے برابر ہے، اس لئے نہ کسی انسان کو دوسرے انسان کے آگے جھکنا چاہئے اور نہ کسی انسان کو یہ حق ہے کہ اپنے آگے جھکے گا کسی دوسرے انسان سے مطالبہ کرے ایک انسان دوسرے انسان سے صرف اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ آقا کے حکم اور اس کی ہدایت کی پیروی کرے اس معاملہ میں پیروی کرنے والا آمر ہوگا۔ اور پیروی نہ کرنے والا مامور کیونچہ جو نیابت کا حق ادا کرتا ہے، وہ حق نیابت ادا کرنے والے سے افضل ہے۔ مگر فضیلت کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود اس کا آقا ہے نیابت اور امانت کا منصب ہر انسان کو شخصاً شخصاً حاصل ہے، اس میں کوئی مشترک ذریعہ نہیں ہے، اس لئے ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس منصب کی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہے نہ ایک پر دوسرے کے عمل کی جوابدہی عائد ہوتی ہے نہ ایک کو دوسرے کے عمل کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے نہ کوئی کسی کو اس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر سکتا ہے اور نہ کسی کی غلط روی کا وبال دوسرے پر پڑ سکتا ہے۔

انسان جب تک زمین میں ہے اور جب تک مٹی کے پتلے (جدا انسانی) اور خدا کی

پیموختی ہوئی روح میں تعلق باقی ہے، اس وقت تک وہ خدا کا نائب ہے۔ یہ تعلق منقطع ہوتے ہی وہ خلافت ارضی کے منصب سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قدرتی طور پر اس کے زمانہ

نیابت کے افعال و اعمال کی جانچ پڑتال ہونی چاہئے اس کے سپرد جو امانت کی گئی تھی اس کا حساب کتاب ہونا چاہئے اس پر نائب ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھیں ان کی تحقیقات ہونی چاہئے کہ اس نے ان کو کس طرح انجام دیا، اگر اس نے ضمن الحیانت، نافرمانی، بغاوت اور نافرمانی شناسی کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہئے۔ اور اگر ایمان لای، فرض شکی اعانت گوششی سے کام کیا ہے تو اس کا انعام بھی ملنا ضروری ہے۔

(باقی)

فہم قرآن

از

جناب ذوقی ثا صاحب

ہر کلام اپنے کلیم کے کمالات منوی کا آئینہ ہے۔ ہر کلام اپنے کلیم کی رفعت شان و فضیلت علمی و وسعت نظر اور خصوصیات ذاتی کی جانب رہنمائی کرتا ہے لیکن اس رہنمائی سے ہر کس کو اس بحال طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، فائدہ اٹھانے کے لئے انسان میں ایک گونہ اہلیت کی ضرورت ہے کسی فن کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، جب تک اس فن سے آپ کو کسی قدر نجات نہ ہوگی جب تک اس فن کے مبادیات سے آپ کافی حد تک آگاہ نہ ہوں گے، جب تک ایک اہلیت خاص آپ میں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی حامل نہ ہو جائے گی آپ اس کتاب سے کما حقہ مستفید نہ ہو سکیں گے، ایک لب کی کتاب کا حق جس خوبی سے ایک طبیب ادا کر سکتا ہے وہ شخص جو طب سے نا آشنا ہے ہرگز نہ ادا کر سکے گا۔ طلب علم کے لئے اگر کتاب کا صرف کتاب ہونا ہی کافی ہوتا تو مبتدیوں کو تفصیلات کی کتابوں کا مطالعہ اتنا ہی مفید ثابت ہوتا جتنا کہ تفصیلات کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جماعت کے طلباء کے لئے ان کی استعداد کو ملحوظ رکھ کر اس کو توجہ دیا جاتا ہے اور اس شخص کو تقسیم کا لحاظ نہ رکھنا نہ صرف غیر مفید بلکہ با اوقات مضرت ثابت ہوتا ہے۔ صرف طلب علم ہی پر وقوف نہیں۔ بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں کسی چیز کے مفید یا غیر مفید، مضر یا غیر مضر ہونے میں اہلیت کو بہت کچھ دخل ہے۔ آپ ایک ملواری کسی نا اہل کے ہاتھ میں دیدہ بچے، روپیہ کسی نا اہل کی حبیب میں ڈال دیجئے، حکومت کسی نا اہل کے حوالہ کر دیجئے۔ پھر دیکھئے کیا نتائج برآئے۔

اس مناسبت کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو کسی تصنیف کے معنوں و مقاصد پر حاوی ہونے میں زیادہ محدود معاون اور بصیرت مطلوبہ کے حصول میں زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، وہ مصنف کی ذات کے متعلق کسی قدر آگاہی ہے، اگر آپ مصنف کی طبیعت کی افادہ اس کے انداز بیان، اس کے ذاتی رجحانات اس کے مزاج کی بنجیدگی و منہایت یا شوخی اور چلبلی پن سے واقف ہیں۔ اور جس فن کی تصنیف کا آپ مطالعہ فرما رہے ہیں اس فن سے بھی آپ کچھ مناسبت رکھتے ہیں تو یقیناً اس تصنیف سے آپ زیادہ لطف اور زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں بہ نسبت اس شخص کے جو اس فن سے تو کیتھہرنا سبت رکھتا ہے مگر خصوصیات مصنف کا مارت نہیں۔

یہ سب لکرتین چیزیں ہوں جو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔

(۱) مضمون خاص سے مناسبت۔

(۲) مطالعہ کتاب۔

(۳) مصنف کے متعلق قدرے عرفان۔

ان کا ارتباط باہمی اور آپس میں ایک دوسرے پر منحصر تھا جدی کے لئے سخت مشکل

پیدا کرتا ہے، مناسبت کے بغیر مطالعہ کتاب بے سود ہے اور مطالعہ کے بغیر مناسبت نہیں پیدا ہوتی تصنیف پر جو محال کے بغیر مصنف کی ذاتی خصوصیات سمجھ میں نہیں آتیں اور مصنف کی ذاتی خصوصیات سمجھے بغیر کوئی طالب العلم تصنیف کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتا۔ ایسی صورت حال کہ مبتدی جوان تینوں باتوں سے محروم ہے جس کے ساتھ میں زنجیر کی ان تین کڑیوں میں سے ایک نہیں کیونکہ، اپنے مقصود تک رسائی پا سکتا ہے؟ ایک چوتھی کڑی ایجاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جوان تین کڑیوں اور طالب العلم کے درمیان یہ آسانی واسطہ بن سکے۔ اس چوتھی

کڑی کا نام اتا دے جس کے بغیر طالب علم کا حصول ملوث کا پہنچا محال ہے قہیم قرآن مجید
میں یہی تختہ ضرورت نبوت کو ظاہر کرتا ہے۔

کلام الہی سے بھی سب یحسان طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں بھی ع
بعض راہدادی و بعضے راہمنصل

کا مضمون پیش آتا ہے حق تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۝۱۲۶
فَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (۱۲۶:۲)
وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو اور راہ دکھاتا
ہے ساتھ اس کے بہتوں کو۔ اور یہیں گمراہ کرتا ساتھ
اس کے گمراہوں کو۔

صاف فرما دیا گیا ہے کہ جہاں قرآن سے لوگ بکثرت ہدایت پاتے ہیں وہاں بکثرت گمراہ
لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بھی صراحت فرمادی گئی ہے کہ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو حج
و لفق و فجور کی نجاست سے آلودہ ہوں۔ پھر ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بُيُوتَکَ
وَبَنِيْنَ الذِّیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝ وَ جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِکَ
اَکِنَّةً اَنْ یَّفْقَهُوْهُ ۝ وَ لَآ تَذٰکِرُہٗ
اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دھندلا
ایک پردہ مستور حال کر دیتے ہیں۔ اور ہم ان کے
دلوں پر حجاب ڈال دیتے ہیں جس سے وہ اس
(قرآن) کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں ٹپ

(۱۴: ۴۵ و ۴۶)

لگا دیتے ہیں۔

بھلا ایسے مجبورین کو قرآن عظیم سے کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے اور حقائق و معارف قرآنی
پر ان کی نگاہ کیسے جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ عالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا

(۶: ۱۴۵)

جب ظالم لوگوں کی ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے تو قرآن سے وہ کیونکر رہنمائی پا سکتے ہیں، ظالموں کی فہرست میں جو لوگ شامل ہیں ان کی تفصیل بھی قرآن ہی سے دریافت کر لیجئے۔

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (۱۳: ۳۱) ”تحقیق کہ شرک بڑا ظلم ہے“

ثابت ہوا کہ شرک قرآن کے فہم اور اس سے ہدایت کے حصول میں سدا رہا ہے۔ یہاں شرک جلی یا شرک خفی کی کوئی تفصیل نہیں۔ ہر شرک باعث گمراہی ہے۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ ”اور جو شخص اللہ کے قائم کردہ (محدود سے) نفسہ (۶۵: ۱) نخل جات تحقیق کہ اس نے اپنی جان ظلم کیا“

وہ حدود قوانین قدرت سے متعلق ہوں، یا قوانین اخلاق سے، یا قوانین فلاح سے یا قوانین شریعت سے جو شخص ان حدود سے تجاوز کرے گا۔ وہ اس اعتدال اور اس اہلیت سے محروم ہے، جو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ اور ایسے شخص سے زیادہ نامکون ہوگا جو ایسی شہاد
مِنَ اللَّهِ (۳: ۱۳۰) کا انکار کرے جو اس کے پاس منجانب اللہ پہنچی ہو

یورپ و امریکہ کے وہ مشرکین و مصنفین اور بزرگ خود وہ محققین جو قومی ملکی اور ذاتی تعصب کی بنا پر دیدہ و دانستہ اسلام کی صورت کو منہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آیات اللہ اور ان کی خوبیوں کو چھپاتے ہیں۔ ان کے لئے بھی خزان قرآنی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، لہذا جو کچھ وہ اسلام کے متعلق کہتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں اس کو اسلام اور قرآن کی

صحیح تسلیم سے کوئی واسطہ نہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
اَو قَالَ اُفٍّ اِنِّي وَلَوْ نِيَّوْحَ اِلَيْهِ
شَيْءٌ (۹۴:۶)

اور اس شخص سے زیادہ نامکون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی
تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ
اس کے پس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی۔

اس آیت کی رو سے جو لوگ غیر نبی کے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور غلط شہور کرنے ہیں
کہ انہیں الہام ہوتا ہے اور اپنے جھوٹے الہامات کو بڑی آب و تاب سے شائع کرتے ہیں وہ سب کے
سب اپنے حواریوں اور اپنی جماعت کے لوگوں کے قرآن کے صحیح مفہوم تک پہنچنے سے قاصر ہیں
ان لوگوں کی غلط تفسیر اور رکیک تاویلات پر اعتماد کرنا اپنے آپ کو صیغہ گمراہی میں ڈالنا ہے
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
پس اُس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ
لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللَّهَ
بَاهِدِّ تَاكِدُ لُوْكَو كُو بَغِيْرُ عِلْمِ كُو گمراہ کرے یقیناً
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَاطِلِيْنَ - (۱۳۵:۶)

اللہ تعالیٰ نامی لوگوں کی ہدایت نہیں فرماتا۔

غلط فتویٰ دینا اور غلط مسائل بیان کرنا اور تہمت بجانے کے بعد بھی اپنی غلطیوں پر اڑنا بجلی شد
پر تہمت بندی ہے جو لوگ غلط باتیں حق تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
خواہ گمراہی سیاسیات سے متعلق ہو یا اقتصادیات سے یا تمدنی امور سے عبادات میں ہو یا معاملات
میں بہر حال اللہ کی حرام کی ہوی چیز کو اپنے جہل سے یا تابع نفس ہو کر حلال اور حلال کو حرام قرار دینے
والے ان ظالموں میں شمار کئے گئے ہیں جن سے ہدایت چھین لی گئی ہے اور مفہوم قرآن کے متعلق ان کے
اقوال مستند نہیں۔

فَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَمُهْدًى
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ

پس تمہیں تمہارا پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے
ایک کتاب واضح اور ہدایت اور رحمت اور جہل سے ابھلی ہوئی آیتیں
زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھٹلا دے

”اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو مجھے
بب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پر وہ اس سے
گردانی کرے اور اپنے ہاتھوں کے کڑوت کو بھی دل
سے بھلا دے تحقیق مجھے ایسے لوگوں کے دلوں پر ہر
ذوالیہ ہے کہ وہ کبھی نہ سکیں اور ان کے دلوں میں
ذات لگا دی ہے (بدین جہ) اگر ان کو راہ ماست کی

آگ میں ہاتھ رکھنے والے کا ہاتھ جلادیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے پیاسے کی پیاس بجھا دیتا ہے اسی طرح خد مہت مہر می کبر و غرور کی وجہ سے حق بات نہ سنے نصیحت قبول نہ کرنے اور اپنی بد اعمالیوں کی پرواہ نہ کرنے سے حق تعالیٰ انسان کو قبول حق کی صلاحیت اور تفقہ فی الدین کی دولت سے ہمیشہ ہمیش کے لئے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے لئے کوئی روشنی نہیں۔

وَلَمَّا أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ۔ (۲: ۱۳۵)

اگر آپ لال کش بہکی خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں
مباد اس کے کہ آپ کے پاس کچھ علم آچکا ہے تو یقیناً
ایسی صورت میں آپ کا بھی شمار ظالموں میں ہوگا۔

کبھی شدید و عید ہے ان لوگوں کے حق میں جو دیدہ و دانستہ دوسروں کی ناجائز خواہشات

پیروی کرنے لگتے ہیں۔ نہ صرف دوسروں کی بلکہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی بھی ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ کیونکہ اپنے نفس کو معبود بنالینا اور اس کے آگے تسلیم خم کر دینا بھی شرک ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ
أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَكَتَرَ عَلَىٰ
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ
غِشَاوَةً فَمَنْ يَفْعِدُ بِهِ مِنْ بَعْدِ
اللَّهِ أَتَلَا تَدْعُرُونَ (۲۳:۲۵)

کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا اور (بوجہ اس کے) اللہ نے اس کو باوجود علم درسی کے گمراہ کر دیا اور اس نے اپنی سماعت پر پردہ ڈال دیا۔ اور اس کی بینائی پر پردہ ڈال دیا۔ بھلا ایسے شخص کو بعد اس کے کہ اسے خدا نے گمراہ کر دیا جو کون راہ راست پر لاسکتا ہے پس کیا یقین نہیں پڑھتے۔

حوص و ہوا کے بتدے مشرک میں ظالم ہیں اور ہدایت ربانی سے محروم ہیں قرآن مجید اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت ان لوگوں میں نہیں ہوتی دوسرے موقع پر حق تعالیٰ عنقرآن و مال بہ دنیا و طمع نفس کی بابت فرماتا ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ
إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
مِثْلُ الْكَلْبِ إِذَا رَأَىٰ عِجْلًا يَلْمِزُ
أَوْ يَتَّبِعُ يَلْمِزُهُ ذَٰلِكَ مِثْلُ الْقَوَمِ
الَّذِينَ لَدُّوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۱۷:۴)

اور اگر ہم چاہتے تو اس کو اُن آیات کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگا۔ پس اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پس اس حال کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں

اس نوعیت کے لوگوں کی بابت اے حکیم اسی سورہ اعراف میں آیا ہے کہ:-

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا مَعْلَكَ الْاٰفَاقِ
هُمَّا الْغَافِلُونَ (۷: ۱۷۹)

انہی پر غافل خالی الذہن جاوید لکچر جاویدوں سے بھی بدتر لوگ صلاحات حق و مساوی
قرآنی تک کیسے راہ پا سکتے ہیں۔ دو گروہ ہیں دونوں میں فرق۔ مومن و کافر ایک و بد اہل و ناپاک
دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، دونوں کی صلاحیت میں فرق۔ دونوں کے فہم میں فرق۔
دونوں کے انجام میں فرق:-

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْاَافِقَيْنِ
الْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ
مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ (۲۳: ۱۱۱)

مثال دونوں کی ایسی ہے جیسے کہ ایک تو اندھا
بھی ہو اور بہر بھی اور دوسر دیکھنے والا بھی اور
سننے والا بھی کیا دونوں یکساں ہیں؟ پس کیا تم
نقصیت نہیں پہنچتے۔

حق تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ:-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِكٌ
كُتَابٌ (۴۰-۲۸)

معلوم ہو کہ جلد اقام کی اقتصادی و اخلاقی بے اعتدالیان صلاحیت وایت کے
کے مافی میں۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن ذکر فی اللعالمین ہے (۶: ۹۱) بَيَانُ الْاِلْتِقَاءِ

اَلْهُدٰى وَ مَوْجِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ہى ہى (۳: ۱۳۷) مبنی دنیا کا شرف اس سے قائمہ اٹھانکی

اپنے میں صلاحیت پیدا کر سکتا ہے مگر قائمہ اٹھانا وہی ہے جو اپنے میں اس کی صلاحیت پیدا کرے۔

لَا يَسْتَهْزِئُہٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (۷۹: ۹۱) ”نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک لوگ!“

جس طرح نجاست یا ہری کی حالت میں قرآن کے ظاہر کو ہاتھ لگانا منع ہے اسی طرح نجاست

یا ہنی کی حالت میں قرآن کے باطن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا۔ صاف فرما دیا گیا ہے کہ:-

هُدٰى لِّلْمُتَّقِيْنَ (۲: ۲) ”ہدایت ہے متقین کے لئے۔“

هُدٰى وَ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (۱۰: ۱۰۷) ”ہدایت و رحمت برائے مومنین۔“

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَّوْشٰٓءًا وَ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ

الْاٰخِرًا (۱۷: ۸۲) ”اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیز کہ اس میں

شفاعت و رحمت ہے برائے مومنین اور زیادتی و عذاب

برای ظالمین“

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدٰى وَ شَفَاعَةُ

قَالِذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اِذَا مِنْهُمْ

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمٰٓیْ اُولٰٓئِكَ يُنَادُوْنَ

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ (۲۱: ۴۲) ”آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لئے تو

ہدایت و شفاعت اور ایمان نہیں لاتے ان کے کافروں

میں واث ہے اور قرآن ان کے حق میں تابستانی

ہے اسیہ لوگ (الوجہ نازل ہونے کے) ایسی جگہ سے

پکارے جاتے ہیں جو ان کے لئے بڑی دور ہے“

وَ اِنَّہٗ تَذٰکِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ وَ اِنَّا لَنَعْلَمُ

اَنْ مِنْکُمْ مُّکَذِّبِيْنَ وَ اِنَّہٗ لَخُسْرٰۃٌ عَلٰی

الْكَافِرِيْنَ - (۶۹: ۲۸، ۲۹، ۳۰)

کے لئے حسرت ہے۔“

متذکرہ بالا آیات قرآنی پر غور کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن فہمی کیلئے
 بھی صلاحیت کی ضرورت ہے اور اس صلاحیت کے حصول کے لئے صرف عربی دانی ہی کافی نہیں بلکہ
 تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کی بھی بڑی ضرورت ہے معصیت و فسق و فجور کی جانب دل
 میں رغبت و عقیدہ میں ضعف یعنی شک و شبہ کی بیماری کا دل پر تسلط، شرک جبکہ مقام اصلی
 قلب ہے طبعیت کی بے اعتدالیوں، اخفا حق پر آمادہ کرنے والی دل کی شرارتیں کذب و بہتان
 نفسِ امارہ کی غلامی حب دنیا طلب جاہ و شہرت، یہ تمام باتیں باطنی خوابوں پر دلالت کرتی
 ہیں اور یہ جلد باطنی خوابیاں قرآن سے محرومی کا باعث قرار دی گئی ہیں۔ جس کس اس کے تقویٰ
 اور ایمان وہ باطنی خیرات میں جنکی بدولت قرآن ہدایت و رحمت ثابت ہوتا ہے، اس میں شک نہیں
 کہ قرآن علی الاطلاق ہدایت ہے مگر اس ہدایت کا حصول منحصر کر دیا گیا ہے شیخ صدر پر حق تعالیٰ
 فرماتا ہے :-

قَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
 صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (۶: ۱۲۶)
 پس جبکہ ارادہ فرماتا ہے اللہ کہ ہدایت فرمائے کسی تو
 شیخ صدر صفا فرماتا ہے یعنی کشادہ فرمادیتا ہے اس کے
 سینہ کو اسلام کے لئے۔

اور جب کسی کو شیخ صدر کی دولت سے نوازتا ہے تو اسے اپنے نور خاص سے ممتاز فرماتا ہے
 اَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ
 عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ۔ (۳۹-۲۲)
 پس جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے
 کھول دیا ہے وہ اپنے پروردگار کی طاعت سے ایک نور پر
 ہوتا ہے یعنی اللہ کی عطا کردہ روشنی میں چلتا ہے۔

اسی سلسلہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب یہ نور سینہ میں داخل ہوتا ہے تو
 سینہ کھل جاتا ہے اصحاب کرام نے جب اس حالت کی شناخت کے لئے آپ سے ظاہری علامات دریافت کیں تو

آپ نے فرمایا کہ ملاقات یہ ہیں کہ دارالفرور یعنی دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے اور آخرت کی جانب رجوع ہو جاتا ہے اور ایسا شخص موت کے آنے سے پہلے موت کے لئے تیار رہتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بھی روایت کی گئی ہے کہ:-

”جس وقت دیکھو تم بندہ کو کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی اور کم کوئی عطا کی جاتی ہے تو نزدیکی و محبت و اس سے اس لئے کہ تحقیق اسے تعلیم دی جا رہی ہے حکمت کی بہرہ بخشی فی ثوبہ لایمان ثابت ہوا کہ وہ علم جو حقیقتہً حکمت ہے اور جسے اللہ و رسول نے بھی حکمت فرمایا ہے۔ تزکیہ نفس اور طہارت باطن ہی کی صورت میں عطا فرمایا جاتا ہے یہی حکمت وہ حکمت ہے جس سے نیکوئی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے اور جملہ امور میں بصیرت صحیحہ پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ جس چیز کو غلط طور پر حکمت سمجھ لیا گیا ہے اس سے بیزاری و پراگندگی و تاریکی و توہمات و تپش و بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

طہارت باطنی کے حصول کے لئے اُستاد کی ضرورت ہے سنت الہی اس طرح جاری ہو رہی ہے۔ ہماری ہدایت کے لئے قرآن ہی پر اتکاف فرمایا گیا لہذا قرآن کو ہمارے لئے مفید بنانے اور ہماری ہدایت کی تکمیل میں لانے کی غرض سے قرآن کے ساتھ ہمارے پاس رسول بھی لایا جو دُور و نزدیک میں راہنہ ہمارا ماحول کر دے اور ہم میں رہا بسا یہیں قرآن نما قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں صلاحیت پیدا کی اور اس صلاحیت کے پیدا کرنے کے بعد ہمیں قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کی گہرائیوں میں ہمیں انارافینی حکمت کی تعلیم دی:-

هُوَ الَّذِي نَفَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
وَهُوَ الَّذِي هَدَىٰ جِبْرَانًا مِنْ دُونِ الْأَمْثَلِ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْفَعُونَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۲۶: ۲۷)

وہ (اللہ تعالیٰ) ہے جس نے جبرائیلؑ کو ان پڑھوں کے درمیان
انہیں میں سے ایک سے (جبرائیلؑ) پڑھا جان لوگوں کے سامنے
پڑھائے اور انہیں پاک کرتا ہے ان کو اور اُچھارتا ہے
ان کو کتاب و حکمت۔

یہ نمبر کے فرائض یہاں علی التریب بیان فرمادے گئے ہیں۔

(۱) تلاوت قرآن۔

(۲) تزکیہ است۔

(۳) تعلیم قرآن و حکمت۔

تلاوت قرآن کے ضمن میں علم عمل بھی آگیا عمل کے لئے علم اجمالی کی ضرورت ہو۔ اس لئے سب سے پہلے علم اجمالی کا فیضان ہے پھر عمل ہے جس سے تزکیہ نفس اور تصفیہ بطون کے حصول میں معاونت ہوتی ہے۔ تصفیہ بطون کے بعد تم فیضی اور حکمت آموزی کا نمبر آتا ہے۔

کچھ عرصہ جو امیں نے رسالہ انوار القدس میں جو اس زمانہ میں یہی سے شائع ہوتا تھا ایک اور عنوان کے تحت میں مسئلہ کے اس پہلو پر مندرجہ ذیل الفاظ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کتاب کے ساتھ کتاب سکھانے والا بھی بھیجا جاتا ہے نسخہ کے ساتھ طبیب بھی آتا ہے لکچر۔

طبیب مبعوث ہوتا ہے پھر اس طبیب کی وسالت سے نسخہ مرحمت ہوتا ہے پھر ویز کئی ہند وہ طبیب جلد ظاہری و باطنی بیماریوں کی آلائش سے است کو پاک کر دیتا ہے چرویع علیہ السلام کتاب و الحکمة۔ وہ طبیب اس نسخہ اور حکمت کی تعلیم کو دوسروں کو بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی

اسی طرح دوسروں کی ظاہری و باطنی بیماریوں کو دور کر دیا کریں۔ اور لوگوں کی زندگیوں کو پاک کر دیا کسی عقل مند شخص کو انکار نہ ہو گا کہ مریض اپنی صحت کے لئے نسخے اور طبیب دونوں کا محتاج

ہے۔ لکچر نسخہ سے ایدوہ طبیب کا محتاج ہے اور طبیب کے نہ ہونے کی صورت میں نسخہ اس کے لئے بیکار لکچر با اوقات مضرت ثابت ہوتا ہے اس دنیا کے کارخانہ میں عموماً دیکھا گیا ہو گا کہ ایک طبیب جسے

طب کی کتابوں پر پورا عبور ہو اور لوگوں کے علاج میں بھی جس کا تجربہ بڑھا ہو اور جب کسی عیب پر مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو باوجود اپنی طبی معلومات ادا اپنے طبی تجربہ کے وہ اپنے لئے لکچر

بدترین قوم بہتریں قوم بن گئی اس قرآن مجید کے پیش بہ افزاؤں تک رسائی پیدا کرنے میں دان کی
دو مہینیں کسی کام آتی ہیں۔ ان کی "اکیس ربز" سے مطلب باری ہوتی ہے اس محرومی کی آخر وجہ کیا
ہے؟ اس کی وجہ پھر اس کے اور کچھ نہیں کہ عرب کے لوگوں کو جو معلم الکتاب والحکمہ نصیب ہوا
تھا وہ اہل یورپ کو نصیب نہیں ہوا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امت کے دیگر افراد پر جو فضیلت حاصل
ہے اس کا باعث اسی معلم الکتاب والحکمہ کی صحبت یا فیض ہے۔ قرآن تو جو اصحاب رسول
نہیں ان کو بھی ملا۔ اور انہوں نے قرآن کی حدیثیں بھی بڑی بڑی کہیں ترجمے کے تفسیریں لکھیں۔ مل گیا۔
تعلیم دی مگر صحابہ کے مرتبہ کو نہ پہنچے۔ اصحاب کے بعد تابعین کا مرتبہ ہے کیونکہ انہیں اصحاب کی صحبت
نصیب ہوئی۔ پھر ان کے بعد تبع تابعین کا رتبہ ہے کیونکہ انہیں تابعین کا فیضان صحبت نصیب ہوا۔
مترجمین کی صحبت سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اس کے صحیح بصیرت پیدا ہو انسان اپنے فہم
ناقص پر بھروسہ کر کے اپنے لئے خود ہی قرآن وحدیث کو مسائل استنباط کرنے لگتا ہے اور بزرگ خود
تجربہ دہن بیٹھتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر میں کپڑاڑی مار لیتا ہے اور مثل اس جاہل
مریض کے جو کتا میں دیکھ دیکھ کر اپنا علاج خود ہی کرتا ہے اپنی ہی غلط تشخیص اور غلط علاج کی بدولت
ہلاک ہو جاتا ہے۔

اسلام میں جو بہتر فرقے اہل مسلمانوں کے انتشار و ضلال کا باعث ہو رہے ہیں انہیں سے
جس فرقے سے جا کر پوچھیے اپنے عقائد کی مائید میں قرآن وحدیث ہی سے سند پیش کرے گا۔ ہر فرقہ کو
ایک الگ فرقہ کی رائے شخص کی ہے علم فضل کے متعلق اتہاد و رجحان غلط تھا اور جسے ایک گروہ عظیم
بھی سمجھتا تھا۔ مگر باوجود اس کے وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ گیا اور گمراہ ہو گیا اور دوسروں کی بھی
گمراہی کا باعث بنا اس خرابی کا اصلی باعث یہی ہوا کہ قرآن وحدیث کے سمجھنے کے لئے صرف و نحو

اور ملت دانی کو کافی سمجھا گیا اور تا دیلات کے لئے اپنی ذہانت پر پورا اعتماد کر لیا گیا فہم صحیح مذاق سلیم اور بصیرت صادقہ کے حصول کے لئے جن امور کی ضرورت تھی ان سے استغناء برتا گیا فہم قرآن کی جانب اس وقت تک متوجہ نہیں آتی جب تک کہ جو کہ نفس اور تصنیف باطن سے بندہ آراستہ نہ ہو جائے۔ جب تک کہ کفر و شرک و فسائیت و بغض و حسد و ریا و حب دولت و مال و حب جاہ و حشمت و رغبت دنیا و نظر بر ماسوائے اللہ کی خواہستوں اور پلیدیوں سے بندہ کا باطن پاک و صاف نہ ہونے علالت قرآن اور قرآن کا صحیح فہم نصیب ہونا محال ہے اور یہ وہ روحانی امراض ہیں جن کے دفعیہ کے لئے مدین کسی روحانی طبیب کا محتاج ہے۔ روحانی طبیب سے استفادہ کیے بغیر انسان قرآن پاک کی اصلی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔

اسی طبیب روحانی کو ابتدائے مضمون میں لفظ استاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اطلبنا و انت مجتہد و دستار سے نہیں بنتے ہجرت پوش علماء کے ہاتھ سے دستار بندی کی سالانہ رسم کی ادائیگی سے نہیں پیدا ہوا طول طویل تقریروں کی گجج اور تقریروں کے سیلاب سے انکاحیر نہیں اٹھتا، بلکہ نبی برحق کی امت بست ظاہری و باطنی اور شکوۃ نبوۃ سے اقتباس انوار کی برکت سے کمالات نبویؐ کے وہ علیٰ قدر مراتب فرین چوتے ہیں۔ اور نیابت رسول و وراثت نبی کا حق ادا کرتے ہیں جب تک کہ مبلغین کا گروہ ان کمالات خداویہ و معنوی کو حاصل نہ کر گیا تبلیغ کا حق ادا نہ کر سکے گا۔ اگر آپ یورپ، مادہ پرست یورپ خدا کے نام تک سے برگشتہ یورپ، انارککھ لاهلی کی صدائے فرعونی لگاتے والے یورپ کی کثیف و ماریک و تباہ کن فضا میں اللہ کی حیات بخش اور جان پرور آواز کسی با اثر طریقے سے پہنچانے کے مستثنیٰ ہیں۔ اگر آپ عالمک اسلامی کے بڑے نام مسلمان باشندوں کو سچا اور سچا مسلمان بنانے کے کٹھن ہیں۔ اگر آپ مشرق کے مغرب زدہ لوگوں کو مغربی تاریکی کی روسیابیوں سے بچانے کے خواہشمند ہیں۔ اگر آپ اپنے پیارے رسول کی امت مرحومہ میں ہونے کا حق ادا کرنے اور پیروی، رسول کے فوق میں

یَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ كِتَابُكَ کی تعمیل کا کوئی جذبہ اپنے دل میں پاتے ہیں۔ تو خدا کے لئے مبلغین کی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو مبلغین کے اوصاف ضروری سے مصنف جو چاہے خانہ کی آرائشی حسین بندا ان اوصاف سے بالکل خالی ہیں، طباعت رسالت کا فرض انجام دینے سے قاصر ہے ایک جماعت کی ضرورت ہے جیسے جاگتے بیدار متحرک انسانوں کی جماعت نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر چلتے پھرتے مسلمانوں کی جماعت۔ مبلغین کی جماعت کی ضرورت ہے جو اللہ کے کلام پاک کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرے۔ پھر وہ جماعت ضرورت زمانہ پر نظر ڈال کر خواہ درس تدریس سے خواہ لکچروں اور تقریروں سے خواہ کوئی اور صورت پیدا کرے۔ بہر حال یہ سب وقتی عارضی اور دھنگامی چیزیں ہونگی۔ اصل چیز جو مستقل ان کے اور دوسروں کے کام آئیگی اور جو ان تمام دھنگامی مطالب میں جان ڈال دیگی وہ ان کی ذہنی اخلاقی روحانی، ایمانی اور صدق و اخلاص و تقہیت کی باطن شکن قوت ہوگی جب تک کسی تبلیغی تحریک کے پس پشت یہ ذی روح یہ باطن شکن صدق پرور قوت نہ ہوگی غیر ذی روح کا خدکے بوجھل بندلوں اور پسہ دوپسہ میں آنے جانے والے چٹکول سے مطلب براری ہرگز نہ ہوگی۔

افسوس ہے کہ ہندوستان میں صحیح قسم کے مبلغین کی جماعت تیار کرنے کا کسی معروضہ تعلیم کا میں کوئی معقول انتظام نہیں کہیں کچھ ہوتا بھی ہے تو ناہری اور رسمی علوم کی تعلیم کسی طرح کافی نہیں۔ ضرورت ہے کہ کسی با اثر شخص کا بل مکمل کی زیر نگرانی ایک باقاعدہ خانقاہ کا افتتاح کیا جائے جس میں طالب دنیا نہیں طالب شہرت نہیں بلکہ طالب وجاہت نہیں بلکہ طالب اللہ پیدا کئے جائیں۔ یہ طالب اللہ تزکیہ و تصفیہ کے ضروری مراتب طے کر کے اور اس شخص کا دل سے باقاعدہ تعلیم و تلقین و تربیت حاصل کر کے معانی، قرآن کے سچے حامل بنیں۔ تعلیم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہوں۔ اخلاق نبوی کا صحیح پر تو ہوں۔ اطوار ان کے اسلام کا آئینہ ہوں۔ روش ان کی مقبول

خاص اوصاف ہو پھر پچھیں کہ قرآن کے انوار یورپ و امریکہ کے تاریک گوشوں اور ممالک تاریک فنی اخلاق سوز اور مذہب شکن فضا میں کیسے روشنی نہیں پھیلاتے۔ یورپ ان انوار کا محتاج ہے ساری دنیا ان انوار کی محتاج ہے جو اضطراب، بربادی، اور خطراتِ اجل دنیا کو پریشان کر رہے ہیں وہ صرف قرآن ہی کی شفاعتوں سے دور ہو سکتے ہیں، اسی قرآن کی روشنی دنیا کے لئے رحمت ثابت ہوگی۔ ورنہ نجات کی کوئی دوسری صورت امکان میں نہیں لہذا اپنے اور موقوفہ پیرایہ میں قرآن کی تبلیغ صرف اسلام ہی کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لئے مفید ہے۔ یہ قوی نہیں بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور عالمگیر تحریک کا محتاج ہے کسی ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں ایک جماعت کا کام ہے اور جماعت بھی سمجھدار، معقول پسند مخلص، نیک نیت، پاک طینت قوی الغزم، اور متوکل باللہ لوگوں کی۔ اس برگزیدہ جماعت کے برگزیدہ حضرات اپنی انفرادی اور مجموعی گوششوں سے منفعتِ عامہ کے اس کا عظیم کاہنہ اٹھائیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی دنیا میں اللہ کے نام کا بول بالا کریں۔ صدق و خلوص اور توکل و ایمان کی قوت سے اللہ کا نام ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی کا ہماری امداد کے لئے بڑھنا بالکل یقینی ہے۔ صرف اٹھ کھڑے ہونا ہمارا فرض ہے۔ کیا ہم اپنے اس فرض کی ادائیگی کے لئے تیار ہیں؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ تین کی شرح و تفسیر

از

مولانا عبداللہ العمدی

(۱)

قورات کی سفر تثنیہ (کتاب تثنیہ) میں ہے۔

پروردگار ”سینا“ سے آیا، اور ”سعیر“ سے ان پر تباہاں ہوا،

اور ”جبل فاران“ سے روشن ہوا، اور ”قدس“ کے ٹیلوں سے اُگیا (۲: ۳۲)

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس میں چار مقامات سے نور اکہی کی تزیین و تابیانی کے اشارے ہیں۔
سینا سے جو طور سینا کا دوسرا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نور نبوت کا اضافہ ہوا اور
بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دلانے کی تمہید بندھی۔

کہ ”سعیر“ سے جو بنی آدم کا پہلا گنہگار، اجارہ دہ دے دے آدم، بھی کہتے ہیں کہ آدم کی نسبت
تباہاں رہے، عرب اس کو ”جودی“ یا اس سے متعلق قرار دیتے ہیں جو سفید لوح کی قرار گاہ اور لیل آدم کی نسبت
”فاران“ کے جبال کہہ ہونے میں کیا کلام ہے جو دنیا کے لئے آخری شرع الہی کا مکمل نزول ہے
”قدس“ بیت المقدس یا میکہ سلیمان کا اور علاقہ ہے جہاں فرج مسیح سے چند سال پہلے
دنیا کو دنیا رقیطہ الہی بعثت اور دین کا تمام مکمل کئے جانے کی بشارت ہوئی تھی۔

والتین، والتریتون، و طور سینین، و هذا البلد الامین، میں بھی

تنبور کے جلوے ہیں۔

تورات نے جس پہاڑی کو ”سینا“ اور مفسرین تورات نے جس کو ”ادوم“ قرار دیا ہے اس کا قدیم نام ”جبل التین“ تھا، مگر ”تین“ و ”تینوں“ دونوں کو دو پہاڑ کہتے ہیں اور عبد اللہ بن العباسؓ مدین ”کامل وقوع کوہ جودی کا ایک قلعہ قرار دیتے ہیں جہاں حضرت نوح علیہ السلام عبادت کرتے تھے اور اسی محل سے اس کو ”مسجد نوح“ بھی کہتے تھے۔ انسانی تاریخ کا عظیم واقعہ ہیں پیش آیا تھا جس کی جانب کلام اللہ میں اشارہ ہے۔

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ
وَامْرَأَتُهَا فِي الْكُفْرِ وَرَبِّهَا فِي الْبُغْضِ

”زیتون“ وہی پہاڑ ہے جس پر مسیح علیہ السلام نے اپنے رفیع پیر ”شرفا قلیط“ (بنی آخر الزماں) کی بشارت دی ہے۔ (لوقہ ۲۲: ۳۹-۵۲)

”لو سینین“ پر قوم یسویٰ کو نعمتِ حریت عطا ہونے کا ثرہ ملا جس کا نتیجہ یہ تھا۔

وَقَتَّ كَلِمَةً رَبَّنَا الْحَسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا، وَدَقَّرْنَا مَا

كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ -

”لہذا میں“ وہی تورات کا ”قارآن“ ہے جہاں تاریخ کا وہ سب بڑا واقعہ پیش آیا کہ خود

کلام اللہ نے اس کی تشریح فرمائی۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

یہ چار مقامات ہیں جہاں نظامِ عالم میں عظیم ترین تبدل و تغیر کے بڑے سے بڑے واقعات

پیش آئے۔ انہی کو دین بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جزایا محل جزا۔ یہ مقامات جو دینی تغصیر کے

آئے بڑے مشاہیر رکھے ہیں۔ انہیں کو شہادت بن پیش کیا ہے کہ ایسے ایسے مشاہدات غلطی کے بعد اب کسی کی کیا مجال کہ کذب دین کر سکے اور کرے بھی تو کیا اللہ تعالیٰ حکم اس کا کین نہیں ؟
ایک بڑی جماعت ایسی بھی ہے جو سورۃ التین میں ”بن وزیتون“ کی تاویل انجیر و زیتون کرتی ہے۔ اس فرقہ کا استدلال یہ ہے :-

الف۔ انجیر کی خصوصیت اس لئے قبل تذکرہ ہے کہ یہ غذا بھی ہے۔ میوہ بھی۔ اور دو بھی
ب۔ انجیر بہترین میوہ ہے۔

ج۔ انجیر زود پختہ ہے طبعیت ہے۔ اس سے ملنم کم ہوتا ہے۔ گردہ کے لئے مفید ہے
ریگ مشانہ کی دوپہے بدن خربہ ہوتا ہے مجروح لہلہا کے مسامات کھل جاتے ہیں۔ جو اسیر و تقرس گندہ
دہنی کو نافع ہے انجیر کھانے والے پر فالج نہیں اثر کرتا۔ بدن کے فضلات خارج ہوتے ہیں بلل بڑھتے
د۔ انجیر کا ظاہر و باطن دونوں بجاں ہے، نہ اخروٹ کی طرح اوپر چھلکا اور اندر مغز ہے
اور نہ چھوڑے کی طرح اوپر مغز اور اندر گھسلی ہے۔

ہ۔ درخت تین طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ جو وعدہ کرے اور وفا نہ کرے مثلاً آم کے
وہ درخت جن میں پھول آتے ہیں۔ اوپر پھل نہیں آتے۔ دوسرے وہ جو وعدہ بھی کرے اور وفا بھی۔ مثلاً
سیب کا درخت کہ پھولتا بھی ہے اور پھلتا بھی۔ ایک وہ درخت جو وعدہ نہ پھلتی اسے پہلے ہی
وفا پھل کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ درخت انجیر ہے۔ اور اس کی یہ خصوصیت یہ منظر ہے۔

و۔ انجیر کے پھل سال میں کئی مرتبہ آتے ہیں۔

ز۔ خواب میں انجیر کا دیکھنا برکت کا سبب ہے۔

ح۔ حضرت آدم (علیہ السلام) نے جب خدا کی مافرمائی کی اور عذہ ہشتی اتر گیا تو انجیر کے

پتوں سے ستر پوشی کی تھی۔

(ط) حضرت آدم جب بہشت سے باہر نکلے ہیں۔ تو انجیر کے چند پتے ساتھ تھے سانسے ہرن
 نظر آئے آپ نے وہ پتے کھلا دیے اسی کا اثر تھا کہ ہرن میں مشک پیدا ہونے لگا۔
 اتنے فوائد و برکات جس چیز میں ہوں اس کو ترجیح کیوں نہ دی جاتی؟
 زیون کا کیا کہنا قرآن خود اس کو مبارک کہہ چکا ہے (شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا
 شرقیۃ ولا غربیۃ) اس کی قسم کھانے میں تو کوئی شہم ہی نہیں ہو سکتا بلکہ حاجت تفریر و
 بیان ابن ہمامیت۔

(ان تو جیہوں کی ظاہری شکل و شباهت ممکن ہے خوشاموہب لیکن انجیر کو سب سے بہتر سمجھنے کے
 کوئی علمی ثبوت موجود نہیں۔ متعدد میوے ایسے ہیں جن میں غذا ایت بھی ہے۔ اور دوا ایت بھی۔ انجیر
 کے جس لعل و خواص پر درود دیا جاتا ہے طب جدید کی رو سے ان میں تھوڑی ہی باتیں ثابت
 ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی توہمیں ہیں سب شاعرانہ ہیں ظاہر و باطن کا یکساں مونا اور طلب
 وین توڑا اس میں سوا ملتا ہے۔ کے اصول پر عملدرآمد رکھنا انسان کے لئے صفت ہو تو ہونبات کی
 اس سے کیا قدر بڑھ سکتی ہے۔ انار بھی سال میں کئی مرتبہ چلتا ہے۔ ترنج میں چل تو پہلے آئے تھے۔
 اور اس کے بعد پھولتا ہے بیوہ و پیش پس نازد ہمارے۔ مخزن اسرار میں نظامی نے اسی بنار پر ایک
 نہایت لطیف مضمون پیش کیا ہے لیکن کیا اس مضمون آرائی سے حقیقت بھی آسان ہو گئی؟ جواب
 و خیال کا مسئلہ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ اس پر کسی استدلال کی بنیاد نہیں ہے۔

حضرت سچ سے پیشتر کے دنیاوی واقعات کی تحقیق تو علمی دنیا کر ہی نہ کی بہشت کی
 اتنی چھوٹی جہوں کی باتوں کی تفصیل معلوم ہونے کا کیا ذریعہ ہے اور ایسے جزئیات کے لئے تاریخی ثبوت
 لے عجیب بات ہے کہ امام راندی جیسے محقق بھی ان تمام دلائل کا تذکرہ جائز سمجھ رہے ہیں۔

کہاں سے آئے تیلو کو ایسے خلاف عقل دعوے شاید پھٹے ہوں لیکن قرآن ایک میرے غلط بیانی کا کیوں کر حامی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ اہل عرب خود کہہ رہے ہوں کہ:

فَإِن الْمَسْكَ بِبَعْضِ دُمُ الْغُرَالِ (شک بھی ہرن کے خون ہی کا ایک جڑ ہے)؛

بات کو بھی طرح زمین تین کرنے کے لئے پہلے ان آیتوں کو سن لینا چاہیے جن میں تین ذوق

کا ذکر ہے۔ سورۃ التین میں ہے۔

والتین والزيتون وطور سينين وهذا

البلد الامين۔ لقد خلقنا الانسان في

احسن تقويم۔ ثم رددناه اسفل

سافلين اِلا الذين امنوا وعملوا

الصالحات فلهم اجر غير ممنون

فما يكذبك بعد بالدين۔ اليس

الله بلحكم الحاكمين؟

لے تو (آخرت میں) اجر سے بے انتہا دے تو ہے میرا ہر ایک

جو ان باتوں کے معلوم کئے؟ صحیح (اور اجر کے بارے میں)

مجھ سے کیا خدا کا کوئی بڑا حکم (اور قدرت والا)

(تو مگرین قیامت میں تو کیوں نہیں ڈرتے)؟

لے اس ترجمے نے جو مولوی نذیر احمد صاحب نے اخذ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ

تھے اب ایک اور ترجمہ نقل کیا گیا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلين اِلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون

کا مفی ترجمہ صرف اتنا ہے کہ یہ ہم اس کو زمین انسان کو اکثر سے کمتر مخلوق کے درجہ میں ڈالنا لائے گے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے

نیک کام کئے ان کے لئے تو اجر ہے حد ہے مولوی صاحب یہ سمجھ کر کہ اکثر سے کمتر مخلوق کے درجہ میں ڈالنا لائے گا مطلب انسان کو بڑا خدا کا

لیکن بعد کے منشاء نے دقت پیدا کر دی کہ اکثر سے کمتر مخلوق کے درجہ میں ڈالنا لائے صرف اس شخص کی ہونا چاہئے جو ایمان نہ لائے

ان آیات میں اتنی باتیں مذکور ہیں۔

الف۔ چند خاص چیزیں جن کا تقدس عربیے کل کراہل کتاب میں بھی مندرجہ قبل تھا۔ غلطی ان کی قسم کھائی ہے یعنی انہیں اپنی خدائی کا شاہد قرار دیا ہے (قرآن کے حوازیہ قسم سے شہادت ہی مراد بھی ہو سکتی ہے)۔

(ب) لوگوں کو جزا و سزا میں شک تھا اس لئے اچھی طرح توضیح کر دی کہ انسان خود اپنی حالت کیوں نہیں دیکھتا۔ کتنی اچھی ساخت کی اس کی آفرینش ہوئی تھی اور پھر اپنی بد اعمالیوں سے کتنی بُری حالت کو پہنچ جاتا ہے، لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، سو سٹپی میں خاطر خواہ غرت نہیں ہوتی جو کر کے تو اپنی نگاہوں میں آپ بھونا نظر آتا ہے اس کے مقابلہ میں جن لوگوں کے عقائد و اعمال دونوں اچھے ہوں زمانہ بھی انہیں اچھا سمجھتا ہے خود ان کا ضمیر ان کی غرت کرتا ہے۔ اور جو پچھو تو اسی غرت میں اجر غیر مہنون (جزا ہے) منفر ہے۔ ان حکیم کھلمناٹوں پر جو تقریباً شمس کے لئے پیش آتی ہیں جزا و سزا کا انکار کیوں کر ممکن ہے۔ خدا جو ہے حکام کو بدلے دیتے رہتے ہیں۔ پھر کیا خدا جو ہے برا حکم ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے؟

جانبہ شامیہ صفحہ ۶۵) دنیا کے داند نہ ہو بوزہ ہونا اگر اس آیت کا مطلب ہوتا تو بوزہ قوموں کا فریضہ بڑے ہی ہوتے ہیں اس لیے اتنی قہریدار آیت اور باندھ کی ایک کردار زمین کو "تنزل پیری سے دل تنگ نہ ہونا چاہئے" تعالٰیٰ نے یہ صریح زبانی ہے ہم ہاتھ نہیں کہ ایسا فو مولیٰ صاحب کا غرضانہ نہیں ہے لیکن وہ شخص جو جہل و کما مصنف ہو کسی کی کرداریاں مانگی پر وہ نہیں ہو سکتیں! امام رازی کہ کو اس کمزوری کا اعتراف ہے اور وہ بھی اس تادل کے ساتھ متنازعہ نقطہ منہ میں رازی علی مصنف (جلد ۳ صفحہ ۴۵۹) "اجر غیر مہنون" کا صحیح ترجمہ "اجر غیر مطلق ہے" جس کو دوسرے مقام پر "عطاء غیر مجذوقہ" فرمایا ہے "اجر بے انتہا" کے لئے آخر کی فطری جمیع نہیں سمجھتے گناہ تو آخرت کے قائل ہی نہ تھے (ابن جریر جلد ۳ صفحہ ۱۲۵) پھر اس توفیق کو وہ کیوں ماننے لگے "فما یلذذک بعدلہا لدین" کا ترجمہ "تلا ہے منبر اب" کوں ہے جو ان منبر کے معلوم کیے ہیں (لفظ جزا کے بارے میں تم کو مجھنا ہے) "بھی درست نہیں قرآن کے حوازیہ میں ماسک لفظ کہاں کہیں بھی آیا ہے اس کے معنی کیا۔ کے ہیں۔ کون کے نہیں ہیں..... کون کا استعمال ذوی العقول کے لئے ہے اور اس کے لئے من کا لفظ آتا ہے صحیح مفہوم یہ ہے کہ "تو" لے انسان، اب کیا چیز ہے جو اتنے سارے مشاغل کے بعد جزا و سزا کے باب میں تجھے بھلا سکتی ہے؟

شہادتِ حسین اور قرآن

مدنی پبلشرز صاحب دہلی

۲ (۱۰) ۷

وَلْتَبْلُواْ كَلِمَاتٍ مِّنَ الْخَوَاتِ وَأَلْجُوعٍ
وَلْتَقْصِرْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرِّ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ- أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ (۲: ۱۹)

ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مال و جان کے
زیان اور پیداواروں کی تباہی میں ڈال کر تمہاری
آزمائش کریں گے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ثبات
دید و ذکر انجام کار فلاح و کامرانی انہی کے لئے ہے اور
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو
کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور بالآخر ہمیں اسی کی طرف
جانا ہے یقیناً یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی
جانب سے صلاۃ و رحمت ہو اور یقیناً یہی لوگ راہِ راست یافتہ ہیں

حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت میں شریعتِ حقہ اسلامیہ کے بشپا چٹائی
و اسرارِ معجز میں میدانِ کرب و بلا جس مقدس قربانی کے طیب و طاهر خون سے رنگین ہوا، وہ محض
واقعہ نہیں ہے، اور محض غم و استغلاں صبر و ثبات تحملِ مصائب اور روانہ وارجانِ سپاری کا قصہ
ہے جسے ہم اتباع و پیروی کے لئے اسوہ بنائیں۔ بلکہ اس کا تعلق سراسر اسلام کی حقیقت سے ہے، وہ
حقیقت جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام پر طاری ہوئی تھی اور دونوں مباحث میں قرآن کریم نے

قرمان ہونے کے لئے تیار ہو گئے تھے :

يَا بَنِي آدَمُ ارْزُقُوا فِي الْمَنَازِلِ آتِيًا اَذْبَحْكَ
فَاَنْظُرْ مَا ذَا اَتَرْتُمْ؟ قَالَ يَا اَبْتَ اَفْعَلْ
مَا تَوْمَرُ سَيَعِدُنِي اِنَّهُ اَللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ
فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَّاهُ لِحَبِيْبِهِ وَنَادَيْتُهُ
اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ اَقْدِمْ صَدَقَاتِ الرُّوْبَا
اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ - اِنَّ هَذَا
لَهُوَ الْبَلَاءُ الْبَيِّنُ - وَفَلْيَسْمَةُ بِذَنْجٍ
عَظِيْمٍ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ سَلَامًا
عَلَى اِبْرَاهِيْمَ - (۳۷: ۹۹-۱۰۳)

یہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے (اللہ کے نام پر) ذبح
کر رہا ہوں۔ دیکھ تیری کیا راہی ہے۔ کہا۔ اے باپ
جو حکم دیا گیا ہے اس کو بے نال کر گزے۔ انشا اللہ
آپ مجھے صابریں میں سے بائیں گے پس جب وہ خداوند
آگے جب گئے اور (باپ نے بیٹے کی) نصیحت کے بل گرا دیا
تو ہم نے دعا دی کہ اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچ کر
دکھا یا محسن کو ہم کسی ہی خواہش کرتے ہیں۔ جب
یکھلی ہوئی آواز میں تھی۔ اس کے بعد میں ہم نے ایک بڑی
توفیق دیدی۔ اور آئے ولی امتوں میں اس واقعہ عظیم کی
یا بھار قائم کر دی پس سلام ہو ابراہیم پر۔

کہ دونوں نے بے نال گزریں مجھ کا دیں۔ یہی سلام کی حقیقت جو مقام غلت پر فدا
باپ بیٹوں پر طاری ہوئی۔ اور اسی انقیادِ حقیقی، اسی اطاعتِ کامل، اسی اشارہ و فدویت
جان کو امتہ وسطا کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيْمَ
وَآلِ ذِيْنَ مَعَهُ -

محبت و رضاءِ الہی اور دعوت و تبلیغ حق کی راہ میں انبیاءِ عظیم السلام نے جو قربانیاں
پیش کیں، اور جن مصائب و آلام کی آنائیوں سے ان کی جان بچ گئی۔ اور یہ منزلِ مردعا
حق و جان بقیل افش کی راہ میں آتی ہے معلوم کیا جائے کہ ان میں کتنے مجاہد و صابر ہیں :-
وَلَقَدْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَلْمَجَاجِدِ اِيْنِ مِّنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَاقْبَلُوْا اَخْبَارَكُمْ -

لیکن خانوادہ نبوت و رسالت کی پوری تاریخ میں کوئی قربانی کوئی مصیبت کوئی ابتلا کوئی آزمائش انجزلت صیغہ کے مورث اعلیٰ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے واقعہ اسلام کے شہید کریم کی آزمائش سے زیادہ سخت و جان گذار نہیں تھی اسی بنا پر مفسرین امامیہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ فدیناؤ بذریعہ عظیمہ سے مراد امام حسین علیہ السلام کا واقعہ شہادت ہے، اور اس بابت انہوں نے ائمہ اہل بیت کرام علیہم السلام کے آثار بھی نقل کئے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام کی جس حقیقت کا ظہور زمین خشک سال میں اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ہولناک بیابان میں اس کی تکمیل کر دی ظہورِ رضاؑ آہی کے آگے جھک جانے میں ہوا تھا، اور تحویلِ رضاؑ برضائے آلہی کے ساتھ حراستِ ادنیٰ سے ادنیٰ مقاصد بھی حتیٰ وجہ چاہتے ہیں اور جو مقصد بقنا زیادہ اعلیٰ و اہم و اکبر ہوتا ہے۔ اتنے ہی بڑے جہاد کا طالب ہوتا ہے۔ ولذا قال الاعرابی۔

لا تحسب المجد تمراً انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
پھر وہ مجد و شرف عزیز جس سے زیادہ کوئی مجد و شرف نہیں، اور وہ مقصد عظیم و جلیل جو تمام مقاصد میں اقصیٰ انبیاء ہو اس کا حصول کتنا پر تعب اور کس قدر صبر و آزما ہو گا:-

لن تنالوا ما تحبون الا بالصبر علی ما
تکرمون ولا تبغون ما تمھون
الابرار ما تشتهون
جس کو تم محبوب رکھتے ہو وہ تمہیں کبھی حاصل نہ ہو گا
جو تم کو برا لگتا ہو وہ تمہیں حاصل نہ ہو گا
جو تم کو برا لگتا ہو وہ تمہیں حاصل نہ ہو گا

تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنی نفسانی خواہشیں ترک نہ کرو۔

حضرت ابراہیم کا سرجب اتنے بتوں کے آگے نہ جھکا جن کی پرستش ان کی قوم کوئی تھی، اور ان کا قلب سلیم اجرام سماوی کی درخشاں سلطت سے بھی مرغوب نہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا:-

۱ فی لا احب الاقلین ۱ فی وجہت وجمی للذی فطر السموات والارض
 وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ ہمیں فنا پذیر مقبول کو دوست نہیں رکھتا میں نے اپنا مذہب
 کی طاعت کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔
 تو لاہد ہو اکان کے اس دعویٰ کی آزمائش کجائے۔ کہا گیا پہلے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھو
 کہ شرک صرف ماسویٰ اللہ کی پرستش ہی نہیں ہے بلکہ مادون اللہ میں الجھاؤ اور محبوبات اور مال و فوات
 میں شغولی بھی مشرک ہے۔ معنی یہ ہے :- ایک نوکر دو آقاؤں کو خوش نہیں رکھ سکتا
 پہلے ایک قلب میں ہزاروں عبتیں کیسے پرورش پاسکتی ہیں۔ اور وہ جس کی سمائی ارض و
 سما کی دستوں میں نہیں ہو سکتی اس قلب کو اپنا کاشانہ کیسے بنا سکتا ہے جس میں زن و فرزند کی محبت
 اور زور و جاہ کے قفاط مقطرہ کی الفت بھی حکومت فرما جو۔ وہ بے تامل نہ ہے اور انہوں نے بیٹے
 کے گلے پر چھری رکھ دی۔

حضرت امام حسین علیہ السلام پر نسبت ابراہیمی کا غلبہ تھا۔ جیسا کہ بعض اہل بیت علیہم السلام
 سے باور ہے۔ انہوں نے کہا: وامرت ان اسلموا لب العالین۔ مجھے مکہ دیا گیا ہے کہ اس
 آگے جبک جاؤں جو تمام جہان کا پروردگار ہے میں اپنا سر اللہ کے آگے جھکا چکا ہوں اور جو سر اللہ کے آگے جھکا
 اللہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھک سکتا مکہ پہنچی رگ جان کے خون سے اپنے اس ایقان کی شہادت دو۔ ایقان
 سچا ایقان بخاند صرف اپنی رگ جان کے خون سے شہادت دی بلکہ اپنے اہل بیت اور اصحاب کے
 خون سے بھی اسپر جہریں کھائیں۔ فرمایا: ”ہم سے صرف یہی نہیں کہا گیا ہے کہ جب ہم نانکے لئے کھڑے
 ہوں تو اپنا نہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں بلکہ یہی کہا گیا ہے کہ تم جو کچھ جو اس کے ساتھ اس کی طاعت
 چرو جاؤ۔ و حدیث ما لکنتم فولو اوجوہکم۔ تو اس کے معنی اس کے سوا کلیہ ہیں کہ مسجد
 حرام کی طرف رخ کرنے کے ساتھ قلوب کا اس حقیقت اسلامی کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے

جو اس مرکز عبادت کے بنانے والے پرطاری جوی تھی۔ اور اس حقیقت کو صبر و ثبات کیا تھا اپنے
 اندر قائم کر لینے کے لئے کہا گیا کہ قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ
 تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اور وہ نمونہ یہی آپہی قربانی تھی
 جس کی بنا پر کہا گیا کہ بیک وہ مشرکین میں سے نہیں ہے اور اپنی ذات سے پوری ایک اطاعت
 شعلہ امت ہے، اور اس نے اپنے تئیں انہی کی نمایاں طرح فدا کر دیا ہے کہ خود اس کی اپنی کوئی ہستی
 باقی نہیں رہی۔ یعنی اس نے نہ صرف یہ کہ راہ الہی میں اپنی قوم کو چھوڑا اور کہا: ویدا بیننا و
 بینکم العداوة والبغضاء ابدًا حتیٰ تو منوا یا اللہ وحدہ ہمارے اور تمہارے
 درمیان کھلی کھلی عداوت اور دشمنی ہے ہمیشہ کے لئے حتیٰ کہ تم خدا کے واحد پر ایمان لاؤ، بلکہ
 اپنے بیٹے کو بھی جو بڑا پے کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، رضا، الہی میں قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ اِن
 ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفاً ولہدیک من المشرکین۔ اور جو کچھ کہا گیا مطلب کو
 واضح تر کرنے کے لئے کہا گیا، ورنہ استقبال وجہ الی المسجد الحرام کے اختصا میں یہ سب کچھ چھوڑ
 ہے اگر مسجد حرام کی بنا میں کوئی خصوصیت نہ ہوتی تو کیوں کہا جاتا و من حیث خرجت
 فحول وجہک شطر المسجد الحرام۔ حالانکہ انفس و آفاق کا کوئی گوشہ نہیں جس میں ان کا
 نور حیات بخش نہ ہو۔ مگر یاد رکھو کہ مسجد حرام کی طرف متوجہ ہونا ارکان صلوٰۃ میں سے صرف ایک کن
 ہے لیکن اس کے کہن سال بنانے والے کی اس آپہی قربانی کو اپنے اندر قائم کر لینا شرط اسلام ہے
 اور ہمارے نزدیک نماز درست نہیں ہوتی جب تک یہ شرط پوری نہ ہو۔ کیا نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بوجہ قیام و قعود پھول کر پھٹ پھٹ جاتے تھے اور آپ کو غریب
 تھی اور ابو تراب کے جسم سے حالت نماز میں تیر چھا لگیا اور اذیت محسوس نہ ہوئی۔ یہی حقیقت اسلامی
 ہے جس کی اقامت و اداست کا حکم دیا گیا ہے اور جو ہر مومن و مسلم سے دل میں کم از کم پانچ مرتبہ خود

اپنے نفس کے مقابل میں اعلان لوگوں کے مقابلہ میں جو اللہ کی زمین پر فساد بکارت میں اپنے رائے مقررہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ جہاد و قربانی چاہتی ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں جو اسلام میں فتنہ کی تخم ریزی کر رہے ہیں۔ اللہ کی زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں ہوئیں۔ اللہ کہتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقوها في سبيل اللہ مگر وہ مال جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اپنے استقرار امر کے لئے رشوتوں میں۔ اللہ کہتا ہے و امرهم مشورۃ بینہم۔ مگر وہ شوری ترک کرتے ہیں، اور پیچھے اپنی بات منوانی چاہتے ہیں۔ امامت و خلافت امت کی صلاح و فلاح کے لئے ہے ضلالت و ہلاکت کے لئے نہیں۔ ایسے امام سے امت کیا فلاح پا سکتی ہے جس کا شبوہ ہوا نفس کی غلامی ہے، جو علانیہ معصیت کرتا ہے جو سکیر و غمیر ہے جو حدود اللہ سے تجاوز کر چکا ہے یہی کی خلافت دراصل اسی بات کا اعلان ہے کہ اب امت مسلمہ میں کوئی صلح و تسبی انسان باقی نہیں رہ گیا ہے الا وہ الادوی شاعر جاہلی نے کہا ہے۔

لَا یصلح الناس فوضی لاسراۃ لہم ولا سراۃ اذا جہا لہم ساد و ا

لیکن میں خاموش رہوں گا حتیٰ کہ وہ وقت آئے جو اس لئے مقرر ہو چکا ہے، اور ہو گا

جو کچھ کہو نا ہے۔“

یہ وہ کلام ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ سے اس وقت کہا جبکہ امیر

معاویہ نے مدینہ مبارکہ آکر یزید کی ولایت عہد کے لئے بیعت طلب کی، اور علی بن الحسین، زین العابدین علیہ السلام سے بروایت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ما ثور ہے اور امالی شیخ مفید کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔

باقی۔

قواعد

رسالہ ”ترجمان القرآن“ بالعموم ہر ہجری مہینہ کی ۱۰ تاریخ کو شائع ہوتا تھا۔ مہینہ کی ۱۰ ہر تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگواسکتے ہیں۔ ختم ماہ کے بعد دوسرے مہینہ کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات وصول ہوں گی ان کو پرچہ قیمتاً دیا جائے گا۔

رسالہ کی موجودہ قیمت میں کسی قسم کی رعایت ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی رعایت رعایت کا مطالبہ نہ فرمائیں۔

خریداروں کو دفتر سے ماسلت کرنے میں ہمیشہ اپنے نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے لیکن یہ لحاظ رہے کہ رجسٹر نمبر اور چیز ہے اور نمبر خریداری اور چیز۔ اشاعت کے لئے مضامین اور طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام بھیجے جائیں لیکن ایڈیٹر بلازم نہیں ہے کہ مضمون شائع کرے۔

منیجر

ماہنامہ

ترجمان القرآن

علوم و معارف قرآنی و حقائق مشرقانی کا ذخیرہ
مُرتبہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

باہتمام

مولوی ابومحمّد صاحب مصلح

اعظم ایٹم پریس چارمینا حید آباد کنین ملتان

قیمت فی پوچہ

قیمت سالانہ

فہرست مضامین

نمبر شمار	صفحہ
۱	اشارات ۷۴
۲	اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی ۸۴
۳	باغ جنت مولانا عبداللہ العبادی ۹۷
۴	القاریہ الہام - وحی جناب ذوقی شاہ صاحب ۱۱۰
۵	قرآن مجید اور جرمنی بیرن عمر الدن ایہرن فلس - ۱۱۹
۶	بیرن عمر کی تقریر پر خیالات ... جناب ذوقی شاہ صاحب ۱۲۴
۷	عالگیر تحریک قرآن اور فرقہ بندیوں .. مولوی ابو محمد صاحب مصلح ۱۳۰
۸	مقتربات ۱۳۲
۹	نقد و نظر ۱۳۴
۱۰	اعلان یوم النسبی ۱۳۵

اشارا

قرآن مجید میں جگہ جگہ ان قوموں کا ذکر آیا ہے جن پر گذشتہ زمانہ میں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ہر قوم پر نزول عذاب کی صورت مختلف رہی ہے عادی پر کسی طرح کا عذاب اترا، ثمود پر کسی اور طرح کا، اہل مدین پر کسی دوسری صورت میں، اور آل فرعون پر ایک نئے انداز میں۔ مگر عذاب کی شکلیں اور صورتیں خواہ کتنی ہی مختلف ہوں، وہ قانون جس کے تحت یہ عذاب نازل ہوا کرتا ہے ایک ہی ہے، اور ہرگز بدلنے والا نہیں ہے سُنَّۃُ اللہِ فی الذِّینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَکِنْ یَجِدُ لِسُنَّۃِ اللہِ تَبِیْدًا (۳۳-۸)

نزول عذاب کے اس قانون کی تمام دفعات پوری تشریح کے ساتھ قرآن مجید میں درج کی گئی ہیں۔ اس کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی خوش حالی بڑھ جاتی ہے تو وہ غلط کاری اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور فطرۃ اس کی علی قوتوں کا رخ صلاح کے بجائے فساد کی طرف پھر جایا کرتا ہے۔

اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک

وَإِذْ أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمَیَّ آمَرَنا

کریں تو اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں

مُتَرَفِّفِیْہَا فَفَسَقُوا فِیْہَا فَخَقَّ عَلَیْہَا

پھر وہ لوگ اس بستی میں نافرمانیاں کرتے ہیں

أَلْقَوْا قَدْ مَرَّ نَحْمًا تَدْعِیْہَا (۲: ۱۷۷)

پھر وہ بستی خدا کے حکم کی متقی ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

دوسرا قاعدہ کلیتہً یہ ہے کہ خدا کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر قوم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، خدا کسی قوم کو نعمت دیکر اس سے کبھی نہیں چھینتا، ظالم قوم خود اپنی نعمت کے درپے ہو جاتی ہے اور اس کے مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ أَمْرًا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹﴾
یہ اس لئے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو، تا وقتیکہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے اور اس وجہ سے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۹﴾
اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔

پھر یہ بھی اسی قانون کی ایک دفعہ ہے کہ خدا ظلم (ظلم نفس خود) پر مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ وکیل دیتا ہے۔ اور یہیہیں کرتا رہتا ہے کہ نصیحت حاصل کریں اور سنبھل جائیں۔

وَلَوْ يَدْرَأُوا اخذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا بَنَدًا وَلَكِنْ يُخَوِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿۱۶﴾
اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے بدلے میں جڑتا تو روئے زمین پر کوئی تنفس باقی نہ رہتا، مگر وہ لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک ہلکتا دیا کرتا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُم مِّلًّا مَّا رَأَوْا الْعَذْرَاءَ
ہم نے تم سے پہلے کی قوموں میں بھی ایسی ہی پیغمبر بھیجے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا تاکہ شاید

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ
بِأَسْنَانٍ خَضَعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ (۵:۶۵)
وہ ہماری طرف عاجز ابھکیں پس حبان
ہماری طرف سے مصیبت آئی تو کیوں نہ وہ ہمارے
آگے جو محو ذمے؟ مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے
اور شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال کو مزین بنا دیا تھا۔

اس دُصیل کی مدت میں اکثر ظالم قوموں کو خوش حالی کے فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔
وہ اس سے بہرہ لکھا جاتی ہیں۔ اور واقعی یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ ہم ضرور نیکو کار ہیں۔ ورنہ ہم پر نیہتوں
کی بارش کیوں ہوتی؟

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَ
بَنِينَ، نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا
يَشْعُرُونَ (۴:۲۳)
کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مال اولاد سے
انہی امداد کے چلے جا رہے ہیں (تو اس کے معنی یہ
ہیں کہ ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں)
(حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے اسی بات جو کچھ ہے اسے یہ نہیں سمجھتے۔)

آخر کار جب وہ قوم کسی طرح کی تنبیہ سے نہیں سنبھلتی اور ظلم کئے جاتی ہے تو خدا اس کے حق
میں نزول عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے اور جب اس پر عذاب کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی قوت
اس کو نہیں بچا سکتی۔

وَقَالَتِ الْفِرْعَوْنُ أَهْلُكُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَ
جَعَلْنَا لِمِثْلِهِمْ مَوْعِدًا (۸:۱۸)
یہ بتیاں (جن کے آئنا تم دیکھ رہے ہو) ان کو ہم
ان وقت تباہ کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے
انکے ہلاک کرنے کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا تھا
اور جب یہ رابر ظلم بیتوں کو پکڑتا تو وہ ایسی ہی
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفِرْعَوْنُ وَحَمِي

ظَالِمَةً، اِنَّ اَخَذَهُ اَلَيْمٌ شَدِيدًا ۱۱:۹) بری طرح پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہو کر رہتی ہے۔

وَ اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ فَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّ اِلٰ (۲:۱۳) اور جب خدا کسی قوم کے حق میں بڑائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی قوت اس کی شامت کو دفع کرنے والی نہیں ہوتی، اور پھر خدا کے مقابلہ میں ان کا نہ بھگا نہ ٹھکتا

یہ خدا اب الہی کا اہل قانون جس طرح پھیلی قوموں پر جاری ہوتا رہا ہے اُسی طرح آج بھی اس کا عمل جاری ہے اور اگر بصیرت رکھتے ہوں تو اپنی آنکھوں سے اس کے انسانی ذکی کیفیت مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مغرب کی وہ عظیم اُشان تو میں جن کی دولت مندی و خوشحالی، طاقت و جبروت، شان و کھنڈ، عقل و ہنر کو دیکھ دیکھ کر غما میں خیرہ ہوئی جاتی ہیں اور جن پر انعامات خداوندی کی پیہم بارشوں کے مشاہدے سے یہ دھوکا ہوتا ہے کہ شاید یہ خدا کے بڑے ہی مقبول اور چھتے بندے اور خیر و صلاح کے مجتہد ہیں؟ ان کی اندرونی حالت پر ایک غائر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ اس خدا اب الہی کے قانون کی گرفت میں آ چکی ہیں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنے انتخاب و اختیار سے اس دین ظلم و ظلم نفس خود کے جکھل میں پوری طرح پھنسا دیا ہے جو تیزی کے ساتھ انہیں تباہی و ہلاکت کی طرف لیے چلا جا رہا ہے۔

وہی صنعت و حرفت کی فزادانی، وہی تجارت کی گرم بازاری وہی دہائے سیاسی کی گلیاں، وہی علوم حکمیہ و فنون عقلیہ کی ترقی، وہی نظام معاشرت کی خلک پیمانہ بندی، جس نے ان قویوں کو تمام دنیا پر غالب کیا، اور روئے زمین پر ان کی دھاک بھائی آج ایک ایسا خطرناک جال بن کر

ان کو پٹ گئی ہے جس کے ہزاروں پھندے ہیں۔ اور ہر پھندے میں ہزاروں مصیبتیں ہیں۔ وہ اپنی عقلی تدبیروں جس پھندے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہر تار کٹ کر ایک نیا پھندا بن جاتا ہے۔ اور رہائی کی ہر تدبیر مزید گرفتاری کا سبب ہو جاتی ہے۔

یہاں ان تمام معاشی اور سیاسی اور تمدنی مصائب کی تفصیل کا موقع نہیں ہے جن میں مغربی قومیں اس وقت گرفتار ہیں۔ بیان مدعا کے لئے اس تصویر کا صرف ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قومیں کس طرح اپنے اوپر آپ ظلم کر رہی ہیں۔ اور کس طرح اپنے بقول اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کئے جا رہی ہیں۔

اپنے معاشی تمدنی اور سیاسی احوال کی خرابی کے اس تشخیص کرنے اور ان کا علاج تجویز کرنے میں اہل فرنگ سے عجیب عجیب غلطیاں ہو رہی ہیں منجملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا بڑا سبب اصلی سبب آبادی کی کثرت کو سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ اقوام نسل کو روکا جائے معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ خیال نہایت تیزی کے ساتھ مغربی ممالک میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور دلوں میں کچھ اس طرح بیٹھا ہے کہ لوگ اپنی نسل کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے ہیں۔ یا بالفاظ دیگر اپنی نسل کے سب سے بڑے دشمن بن گئے ہیں۔ منبٹ ولادت کے نئے نئے طریقے جو پہلے کسی دین میں بھی نہ آتے تھے اب عام طور پر رائج ہو رہے ہیں۔ اس تحریک کو ترقی دینے کے لئے تہا وسیع پیمانے پر تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہے کتابیں پمفلٹ رسائل اور جرائد خاص اکیضوع پر شائع کیے جا رہے ہیں۔ انجنینس اور جمعیتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ ہر عورت اور مرد کو اس کے متعلق معلومات بہم پہنچانے، اور علی آسانیاں فراہم کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ غرض کئی سال سے یورپ اور امریکہ کے عمرانی ”مصلحین“ نے اپنی نسلوں کے خلاف ایک زبردست جنگ چھیڑ دی ہے اور جوش

اصلاح میں ان کو یہ سوچنے کا شوق بھی نہیں ہے کہ آخر یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی۔

توالد و تناسل سے مغربی قوموں کی نفرت کا یہ حال نکلیا ہے کہ ضبط و لادت کے متعدد طریقوں سے بچ بچا کر جو حمل نصیر جاتے ہیں۔ ان کو بھی اکثر و بیشتر گرا دیا جاتا ہے، روس میں تو فیصل قانوناً ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ہر عورت کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا ہے کہ تین مہینے تک کا حمل ساقط کر دے لیکن انگلستان اور دوسرے فرنگی ممالک میں جہاں اسقاطِ حمل قانوناً ممنوع ہے خفیہ طور پر اسقاطِ حمل کی کثرت و باکی حد تک پہنچ گئی ہے۔ فرانس میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جتنے بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں قریب قریب اتنے ہی جل ہر سال ساقط کئے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اسقاطِ حمل کی تعداد پیدائش سے زیادہ ہے مگر اس اور چالیس برس کے درمیان شاید ہی کوئی عورت ہو جس نے اسقاطِ کارِ انتخاب نہ کیا ہو۔ گو قانوناً فیصل جرم ہے لیکن دواخانوں میں علانیہ اس کا ارتکاب ہوتا ہے اور فرضی بیماریاں رجسٹروں میں درج کر دی جاتی ہیں۔ انگلستان میں بہت سی دوائیاں ہیں جن کا کاروبار اسقاطِ حمل سے چلتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا اندازہ ہے کہ ہر پانچ عورتوں میں سے چار ایسی ضرور خلیں گی جنہوں نے کبھی نہ کبھی اسقاطِ حمل کیا ہو گا۔ جرمنی میں تقریباً دس لاکھ حمل ہر سال ساقط کئے جاتے ہیں اور اتنی ہی تعداد زندہ پیدا ہونے والے بچوں کی ہے بعض جرمن شہروں میں تو اندازہ کیا گیا ہے کہ گزشتہ بیس سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے اس سے دو گنے حمل ساقط کر دیے گئے

عورت جس کے اندر فطرت نے ایک زبردست جذبہ مادری رکھا تھا، مغربی ممالک میں اب اتنی متقی القلب ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی اولاد کو ہلاک کرنے کے لئے خود اپنی جان تک کو

خلاف میں ڈالنے سے نہیں چکتی۔ ڈاکٹر نارمن ہیر (Norman Haire) ۱۱ بجے ایک تقریر میں بیان کرتا ہے کہ ایک حاملہ عورت اس کے ہاں آئی اور اس نے استقامت کی خواہش ظاہر کی جب قانونی مجبوری کی بنا پر حذر کیا گیا تو اس نے طرح طرح کی زہریلی دوائیں کھا کر پیٹ بھر لی کی کوشش کی سیزئیں پر سے قصداً اپنے آپ کو لڑھکایا اونچے اونچے مقامات سے کود گئی۔ بجائے بھاری بوجھ اٹھائے اور جب اس سے بھی استقامت نہ ہو تو آخر کار ایک انارڈی قلابی کی دوا استعمال کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مادم البریٹ (Madamme Albrecht) ۱۱ بجے بے کہ عورتیں حل ساقہ کرنے کے لئے وہ وہ حرکتیں کر گزرتی ہیں جو بیان نہیں کجا سکتیں مثلاً پیٹ سخت آلات سے ضربیں لگانا، رحم کو مختلف آلات سے صدمہ پہنچانا، وحشیانہ طریقوں سے ناچنا، اپنے آپ کو قصداً اونچی جگہوں سے گرادینا۔ سخت سے سخت زہریلی چیزیں خنی کہ بابت تک کھانا وہ ایک فزسی عورت کا قصہ بیان کرتی ہے کہ اس نے حل سے تنگ آکر ایک لمبی پن پی اور رحم میں جھپو جھپو کر اس کو اتنا زخمی کیا کہ خون جاری ہو گیا۔ اس قسم کی بدولت کثرت عورتیں ہر سال اپنی جان دیدیتی ہیں۔ چنانچہ اندازہ کیا گیا ہے کہ انگلستان کے شفاخانہ نوائے میں سبھی قریب ۱۰۰ سال مرنے ہیں۔ ان میں سے نصف کا سبب استقامت مل ہے۔ اور یہی کیفیت دوسرے ممالک کی بھی ہے۔

اس زبردست کشنی کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کی شرح پیدائش میں بہت کمی واقع ہو گئی

ہے۔ ۱۸۷۶ء اور ۱۹۲۳ء کے اعداد کا مقابلہ کیجئے انگلستان اور ویز میں شرح پیدائش ۲۶.۲

فی ہزار سے گھٹ کر ۱۶.۳ (اور ۱۹۲۳ء میں ۱۵.۸) رہ گئی ہے۔ جرمنی میں ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۵ء

۲۹.۲ میں ۲۶.۶ سوئڈن میں ۳۰.۸ سے ۲۵.۸، نیوزی لینڈ میں ۲۱.۵ سے

۱۸.۸ تک گھٹ گئی ہے۔ سردست چونکہ ان ممالک میں شرح اموات بھی قریب قریب اسی ہے

یہ ہے کہ فرانس کے حریف اٹلی اور جرمنی کی آبادی اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر تخفیفِ حملہ کی تجویز منظور کر کے فرانس اپنے آلات جنگ کم کر دے تو آئندہ لڑائی میں کامیابی کا انحصار فوج کی کثرت پر ہوگا اور اس میدان میں اکیلا جرمنی اور اکیلا اٹلی، فرانس پر زور رہے گا۔ یہی خطرات ہیں جن کی وجہ سے فرانس طرزِ عمل میں ایسی مسائل میں دوسری اقوام کے خلاف ہے۔

یہ نتائج ہیں اس عاقلانہ تدبیر کے جو یورپ نے اپنی معاشی اور تمدنی مشکلات کو دور کرنے کے لئے اختیار کی ہے۔ اس وقت فرانس کے سوا تمام فرنگی ممالک کی آبادی صرف اس وجہ سے بھاری بھوری ہوئی حالت پر قائم ہے کہ شمعِ اموات سے شمعِ پیدائش ابھی تک زیادہ ہے۔ ان کے لئے شمعِ پیدائش کے گھٹنے کا اثر آبادی پر حتمی نہیں ہوا ہے لیکن اہلِ فرنگ کے پاس یہ یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ شمعِ اموات اور شمعِ پیدائش کا یہ تناسب ہمیشہ برقرار رہے گا؟ کینڈا انہوں نے اسکا حل مل کر لیا ہے کہ کسی روز مغربی افریقہ کے مچھر زرد بخار کے جراثیم لئے جوئے خود انہی کے ہوائی جہازوں کے مینڈ کر یورپ پہنچ جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس کی کوئی ضمانت دی ہے کہ کبھی یورپ میں اچانک انفلانزہ، طاعون، ہیضہ اور ایسے ہی دوسرے وبائی امراض میں سے کوئی مرض پھیل جائے گا؟ کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ایک دن یہ ایک فرنگی سیاست کے باروت خانوں میں سے کسی میں ایسی ہی کوئی چنگاری نہ اڑے گی جیسی سولہ مئی ۱۹۱۸ء میں سراجیفو میں گری تھی، اور پھر فرنگی تو ہیں خود اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچھ دو گھنٹوں میں گرجو کوئی وبا اور کوئی بیماری نہیں کر سکتی؟ اگر ان میں سے کوئی صورت بھی پیش آگئی اور دفعۃً یورپ کی آبادی میں سے چند کروڑ آدمی قتل یا ہلاک یا ناماثر ہو گئے، تو اس وقت یورپ کے باشندوں کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کس طرح تباہ کیا۔

اَقَامِنَ اَعْلٰی الْفَرِیْ اَنْ یَّاتِیَهُمْ بَاْسًا
کیا بستیوں کے کوئلے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا خدا بے نیاز تھا

بَيَّاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ آمِنَ أَهْلُ
الْقَرْيَةِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيَاتُهُمْ نَاضِحِي وَهُمْ
يَلْعَبُونَ كَمَا لَعِبْتُمْ يَوْمَ تَوَلَّيْتُمْ فَلَا يَأْمَنُ
مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (۱۲)

نہا جائے گا جب کہ وہ سوتے ہوں گے؟ اور کیا
ان قریوں کے لوگوں نے اہل کمالینان کر لیا ہے
کہ ہمارا خدا آپ بھی دن و رات اُن کو نہ آئے گا۔
جبکہ وہ کھیلنے ہوں گے؟ اور کیا وہ اللہ کی چال
بیخون ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی چال سے تو ہی لوگ بیخون ہوتے ہیں جن کو بر باد ہونا ہے۔

یہی ہی ایک قوم اب سے تین ہزار برس پہلے عرب کے جنوبی ساحل پر آباد تھی جس کا ذکر قرآن
میں سبک کے نام سے آیا ہے اس قوم کی گھنی آبادی کا سلسلہ سواحل بحر منہ سے سواحل بحر احمر تک پھیلا
ہوا تھا ہندوستان اور یورپ کے درمیان تھنی تجارت اس زمانہ میں ہوتی تھی، وہ سب اسی قوم
میں ہاتھوں میں تھی اس کے تجارتی قافلے جنوبی ساحل سے مالے کے چلتے تو مغربی ساحل تک سسل
ستیموں اور باغوں کی چراؤں میں چلے جاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي
بُرُكْنَا فِيهَا قَرْيَةً ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرَ لَيْلٍ أَوْ لَيْلَيْنِ أَوْ لَيْلًا مِائِينَ
(۲: ۳۴) گھرانہوں نے اس نعمت کو نصیب سمجھا اور چاہا کہ ان کی یہ گھنی متصل مسلسل رہے
میں ہو جائیں اور ان کا باہمی فصل بڑھ جائے فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
میں لفظ بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا سے پتہ چلتا ہے کہ تجارتی خوشحالی کی وجہ سے جب آبادی بڑھی
استیان گنجان ہو گئیں تو وہاں بھی یہی سوال پیدا ہوا تھا جو ج یورپ میں پیدا ہوا ہے۔ اور وہ ظلم
انفسہم سے اشارہ ملتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی اسی کج تدبیریں اختیار کی ہوگی جن کو انہوں نے بتوں کا درمیان میں فصل
بالظلم و جحرا آبادی کم ہو جانے پر ان کا شر کیا ہوا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ كُلٌّ مِمَّا فِي الْقُرْآنِ
آيَاتٍ بِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (۲: ۳۴) خدا نے ہر خوشتر اور پارہ پارہ کر کے ایسا تباہ و برباد کیا کہ بس وجود
بھی رہ گیا۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مسائل

(۲) زندگی کا اسلامی تصور

اسی لفظ خلافت و نیابت کے ایک اور اہم نکتہ کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے۔ نائب کا اصلی کیا ہے جو کہ وہ اپنے آقا کی املاک میں اس کی جائیداد کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اور جہاں تک ممکن ہو ان میں اسی شان کا تصرف کرے جس شان کا تصرف خود حق تعالیٰ مالک کرتا ہے بادشاہ اگر اپنی رعیت پر کسی شخص کو اپنا نائب بنائے تو اس کے لئے اپنے منصب نیابت کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ رعیت کی خبر گیری، شفقت، مہربانی، حفاظت، عدل اور جب موقع بخشی کرنے میں وہی سیرت اختیار کرے جو خود بادشاہ کی سیرت ہے اور بادشاہ کی املاک اور اس کے اموال میں ویسی ہی حکمت و تدبیر دلائی اور احتیاط سے تصرف کرے جس سے خود بادشاہ ان میں تصرف کرتا ہے۔

پس جب انسان کو خدا کا خلیفہ اور نائب قرار دیا گیا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان خدا کی نیابت و خلافت کا پورا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب خدا کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اس کی روش بھی ویسی ہی ہو جیسی خود خدا کی روش ہے یعنی جس شان ربوبیت کے ساتھ خدا اپنی مخلوق کی خبر گیری اور پرورش کرتا ہے ویسی ہی شان کے ساتھ انسان بھی اپنے محدود دائرہ عمل میں ان چیزوں کی خبر گیری اور پرورش کرے جو اللہ نے اس کے قبضہ قدرت میں دی ہیں۔ اسی طرح جس شان رحمانی و رحیمی کے ساتھ خدا اپنی مخلوق پر مہربان ہے جس شان حکمت و دانائی کے ساتھ خدا اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے، جس شان عدل کے ساتھ خدا اپنی مخلوقات

پر قلم کھاتا ہے جس شان رحم و کرم کے ساتھ خدا اپنی صفتِ قہر و جبر کا اظہار کرتا ہے چھوٹے
 پیمانہ پر اسی شان کے ساتھ انسان بھی خدا کی اس مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے جس پر اللہ نے
 اس کو حکومت بخشی ہے، اور جسے اس کے لئے مقرر کیا ہے یہی منہموم ہے جو تغلقوا باخلاق اللہ
 کے حکیمانہ جملہ میں ادا کیا گیا ہے۔ مگر یہ اعلیٰ اخلاقی مرتبہ صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب
 انسان اس بات کو چھی لے کر سمجھ لے کہ وہ اس دنیا میں کوئی خود مختار فرمان روا نہیں ہے بلکہ اس
 عالم کے حقیقی فرمان روا کا نائب ہے، اور یہی نیابت کا منصب ہے جو دنیا کی تمام اشیا جی کہ خود
 اپنے جسم اور جسمانی و نفسانی قوتوں کے ساتھ اس کے تعلق کی حیثیت اور حدود متعین کرتا ہے
 منصب نیابت کی تشریح میں یہ جتنے نکات بیان ہوئے ہیں ان سب کی تفصیل
 قرآن مجید میں موجود ہے جس سے دنیا اور انسان کے باہمی تعلق کا ہر پہلو روشن اور واضح
 ہو جاتا ہے۔

انسان نائبِ حکمِ مالک کہا گیا کہ:-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَ
 رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (۲: ۲۷)

وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب
 بنایا۔ اور تم میں سے بعض کو بعض سے اونچے
 کر دیا تاکہ جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے اس میں تمہاری
 آزمائش کرے۔

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَخْلُقَ عَذَابَكُمْ
 وَيُخْلِقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَنَظَرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ
 (۱۳: ۴)

موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا قریب ہے کہ
 خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین کی
 خلافت دے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔
 اے داؤد! اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

اس کی حیثیت دنیا میں صرف نائب کی ہے اور اس کے اختیار کی حدیں اتنی ہیں کہ خدا کی ہمت پر چلے اور اس کے تباہی پرے طریقیوں کے مطابق ان چیزوں میں تصرف کرے۔ اس کے تباہی پر کے اپنے نفس کی پیروی کرنا یا فرمانروائے حق کے سوا کسی اور فرمانروا کی پیروی کرنا جتنا

دور مگر اسی ہے

دنیا میں کامیابی کی اولین اہم گائیہ کہ

اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہونا

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ

کفر کیا وہی بدل نقصان میں ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (۲۹)

تم میں سے جو کوئی خدا کی نافرمانی سے پیروی

وَمَنْ يَتَّبِدْ دِينَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ

اس حالت میں مرا کہ وہ کافر تھا تو ایسے تمام

كَافِرًا وَلِلَّهِ خَطَاةُ الْعَمَلِ تَفَرَّقِي

کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکا سٹ گئے

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۴۳)

اور جو کوئی ایمان لانے سے انکار کرے اس کا

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ خَطَا خَطَاةً

ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان میں ہے

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۴۴)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نائب خدا ہونے کی حیثیت سے دنیوی زندگی میں

نائب

کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ جس کا وہ نائب ہے اس کی فرمانروائی تسلیم کرے اور دنیا

میں جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ میں خدا کا نائب اور اس کا امین ہوں اس حیثیت کو تسلیم کرے

بغیر خدا کی ملکیت میں وہ جس قدر تصرف کرے گا وہ محض باغیانہ تصرف ہو گا اور یہ قاعدہ کی

بات ہے کہ باغی اگر کسی ملک پر تصرف ہو کر بہتر کارگزاری بھی دکھائے تب بھی ملک کی اصلی حکومت

اس کے حق میں تسلیم نہ کرے گی اور بادشاہ کی نگاہ میں باغی بہر حال باغی ہو گا خواہ اس کی

ذاتی سیرت و اچھی جو یا بُھی تہواہ ہوا تو اس نے ملک میں اچھی طرح تصرف کیا ہو یا بُھی

دنیا برتنے کے لئے ہے لہذا کیا کرے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا
حَلَالًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ
بِالشُّعْوَ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۲: ۲۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا مِمَّا
زَرَعَ لَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (۵: ۱۲)

نہ تمہیں عطا کی ہیں اور اس خدا کے غضب سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
آخَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الرِّزْقِ (۴: ۲۴)

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْفَحْشَاءَ وَيَقَعُ عَنْهُمْ أَصْحَابُ
الْأَعْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۴: ۱۹)

اے لوگو! جو کچھ زمین میں حلال اور پاک ہے
میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ
تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں بدی اور بے
حیائی اور خدا کے بار میں ایسی باتیں کہنے کا حکم
دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

اے ایمان لانے والو! جو پاک چیزیں اللہ نے
تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر
حرام نہ کرو، اور حد سے بھی نہ گزرو کہ اللہ
حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور
ان پاک اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور
نہ تمہیں عطا کی ہیں اور اس خدا کے غضب سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا
جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالی ہے اور کس
پاک رزق کو حرام کر دیا ہے۔

ہا ہا پیغمبران کو نیکی کا حکم کرتا، اور بدی سے
روکتا ہے اور ان کے لئے پاک چیزیں حلال
اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان سے پرہیز
اور بندہ نبی کو دور کرتا ہے جو ان پر نہیں۔

تمہارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنے رب کا
فضل یعنی کاروبار کے ذریعہ سے روزی آملاس و

اور رہبانیت کا طریقہ جو مسیح کے پیروہوں نے خود
نکال لیا تھا۔ انہوں نے محض خدا کی خوشنودی حاصل

کرنے کے لئے کیا تھا۔ وہ ہم نے ان پر نہیں لکھا تھا

ہم نے جہنم کے لئے ایسے بہتیرے جن اور انسان پیدا

کئے ہیں جن کے پاس دل میں مکران سے سوچے سمجھے نہیں

اور ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں

اور ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔

جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے

گذرے یہی لوگ غفلت میں ہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكُمْ (۲: ۲۵)

مُعَابَايَةً نَّابِتَدْعُوَهَا مَا لَكُنَّهَا عَلَيْهِمْ
الْاِبْتِغَاءُ سِرِّضَانِ اللّٰهِ (۵۷: ۴۴)۔

وَلَقَدْ زَرْنَا نَاجِيَهُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ

أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ

هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۱۷: ۱۷)

یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کا کام دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے، نہ دنیا کوئی ایسی چیز ہے

کہ اس سے پرہیز اور حذر کیا جائے۔ اس سے دور بھاگا جائے، اس کے کاروبار اس کے معاملات

اس کی نعمتوں، اور اس کی لذتوں اور زمینوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے۔ یہ دنیا انسان ہی

کے لئے بنائی گئی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کو برتے اور خوب برتے۔ مگر بڑے اور پہلے پاک اور

پاک، مناسب اور نامناسب کے فرق کو ملحوظ رکھ کر بتے۔ خدا نے اس کو آنکھیں دی ہیں

اس لئے کہ وہ ان سے دیکھے۔ جان دے ہیں کہ ان سے سننے عقل دی ہے کہ اس سے کام لے اگر وہ اپنے

حواس، اپنے اعضاء اور اپنے قوائے ذہنی کو استعمال نہ کرے، یا استعمال کرے مگر غلط طریقہ سے تو اس

اور جانوریں کوئی فرق نہیں۔

دنوی زندگی کا مال کہا گیا۔

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِإِلَهِ الْعِزَّةِ الْمُغْتَبَى
كَتَمَعَ الَّذِينَ ظَالَمُوا مَا أُتْرِفُوا بِهِ وَكَانُوا
مُجْرِمِينَ (۱۱:۱۰)

وَاصْرَبْ لَهُمْ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَلَهُ أَتْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَ
كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا۔ الْمَالُ وَ
الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ
الَّتِي صَلَّيْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا (۱۸:۶)

آخرت سے متعلق اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی
کو دیکھ کر غش نہ اٹھے اور نہ کوئی فریب تم کو خدا سے غمگین کرے
جن لوگوں نے اپنے اوپر اپنے ملک کیا وہ ان دنوی زندگی کو
کچے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دی گئی تھیں اور وہ مجرم تھے
ان کے سامنے دنوی زندگی کی مثال پیش کر۔ وہ لہجہ
ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور وہ زمین کے
برگ و بار کے ساتھ مل گیا پھر آخر کار یہ سب نباتات
بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑا لے لے
پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مال
اور اولاد محض دنوی زندگی کی زینت ہیں بلکہ
رکچہ نزدیک ثواب آئندہ کی توقع کے اعتبار سے
باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ بہتر ہیں۔

اے ایمان لانے والو! تمہارے اموال اور تمہاری
اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں جو لوگ ایسا
کریں گے وہ راسل ہی ٹوٹے میں ہیں۔
تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں ہیں
ہیں جو تم کو ہم سے قریب کر نیوالی ہوں ہم سے
قریب صرف وہ ہے جو ایمان لایا اور جس نے ایک عمل کیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
أُولَٰدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (۳۳:۸۸)
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآِلَتِي
تُفَرِّقُكُمْ عِنْدَ تِلْكَ نَفْعِي الْآَمَنُ آمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا (۳۴:۵)

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ایک تماشہ
ایک نامہری شال ہے اور آپس میں تمہارا ایک
دوسرے پر فخر کرنا، اور مال اولاد میں ایک دوسرے
بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی شال ایسی
ہے کہ بارش ہوئی، اس کی روئیدگی نے نافذ
خوش کر دیا۔ پھر وہ پک گئی اور تو نے دیکھا کہ وہ
زرد پڑ گئی، پھر آخر کار وہ مہوسہ ہو کر رہ گئی۔

کیا تم ہر اونچی جگہ بے تعبہ یا دگاریں بناتے اور
عمارتیں کھڑی کرتے ہو، شاید کہ تمہیں ہمیشہ بیان
رہنا ہے۔

کیا تم ان جنیروں میں جو یہاں میں اطمینان سے
بھیڑ دے جاؤ گے؟ ان باغوں ان چشموں
ان کھیتوں، ان نخلتوں میں جن کے خوشے ٹوٹے
پڑتے ہیں، تم پہاڑ کاٹ کاٹ کر گھر بنا رہے ہو
اور خوش ہو۔

تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تم کو آئے گی، خواہ تم
بڑے مہیبو ماہیوں ہی میں کیوں نہ ہو
ہر مہیہ کی موت آتی ہے۔ پھر تم سب ہماری طرف
واپس لائے جاؤ گے۔

اعْلَمُوا أَنَّمَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
وَنَزِينَةٌ وَتَعَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَثَلُ الْغَيْثِ
أَعْجَبَ الْكَفَّارِ نَبَاتُهُ تُعْرِجُ بَعْضُ فَرْدِهِ
مُضْفَرًا حَتَّى يَكُونَ حُطَامًا -

(۳: ۵۷)

أَسْنُونُ كُلِّ رُبْعٍ آيَةٌ تَعْبَثُونَ وَتَخْذُونَ
مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (۷: ۲۶)

أَسْتَوْكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ
فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ وَشُرُوعٍ وَنَخْلٍ
طَلْعَهَا هَضِيمٌ وَتَعْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا مَنْرِهِينَ (۸: ۲۶)

أَيُّهَا تَكُونُوا يَذُرْكُمْ الْمَوْتُ
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (۱۱: ۱۱)
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا
تَرْجَعُونَ (۶: ۲۹)

اَلْاٰخِصِيْمُ اَمَّا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَتَّكُمُ الْاٰلِيَا
لَا تُزَجُّوْنَ (۶:۲۳) کیا ہے۔ اور تم ہماری طرف واپس نہ لاسکا

پہلے کہا گیا تھا کہ دنیا تمہارے لئے ہے، اور اسی لئے بنائی گئی ہے کہ تم اس کو خوب اچھی طرح برتو اب معاملہ کا دوسرا رخ پیش کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مگر تم دنیا کے لئے نہیں ہو نہ اس لئے بنائے گئے ہو کہ یہ دنیا تمہیں بہتے اور تم اسی میں اپنے آپ کو گم کر دو۔ دنیا کی زندگی سے وہو کا کچھ کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہیں دائماً بہین رہنا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ مال یہ دولت، یہ بڑا مال یہ عمارتیں یہ اولاد یہ عزیز یہ اقارب یہ دولت یہ شان و شوکت کے سامان سب ناپائدار ہیں سب کچھ دیر کا بہلا وا ہیں سب کا انجام موت ہے۔ اور تمہاری طرح یہ سب بھی خاک میں مل جائیگا ہیں۔ اس ناپائدار عالم میں سے اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف نیکی ہے۔ دل اور روح کی نیکی میں افضل کی نیکی۔

اعمال کی ذمہ داری اور جواب دہی | پھر کہا گیا :-

اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اَكَادُ اُخْفِيْهَا
لَتَجْزِيْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ (۱۱:۲۰) فیصلہ کی گھڑی جس کو ہم چھپانے کا ارادہ رکھتے ہیں آنے والی ہے تاکہ ہر نفس کو اپنی سعی کے مطابق بدلہ ملے
هَلْ تَنْجَزُوْنَ اِلَّا مَا لَنْتُمْ لَعْمَلُوْنَ (۷:۲۷) کیا تم کو تمہارے عملوں کے سوا کسی اور چیز کے لحاظ جزا دی جائے گی؟

وَاَنْ لِّسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی وَاَنْ سَعِيْهِ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزٰىهُ
الْجِزَآءُ الْاَوْفٰی وَاَنْ اِلٰی رَبِّكَ
الْمُنْتَهٰی (۳: ۵۳) اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس کو کوشش کی ہے اور اس کی کوشش فقر و غنہ کی بھی جائے گی پھر اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور یہ کہ آخر کار سب کچھ تجرہ پروردگار کے پاس پہنچا ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

أَعْمَىٰ ۖ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا (۸۱:۱)

وَمَا تَقْدِرُ لَهُ إِلَّا فَنَاءُ مَا قَدَّمْتُم مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهٗ

عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۳:۲)

وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ شَعَرًا

تَوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(۲۸:۲)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِّنْ خَيْرٍ

فُخْضَرًا أَوْ مِنْ سُوءٍ (۱۳:۳)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ يَلْحَقُونَ مِمَّن قَدَّمَتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ وَ

مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ

خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا

يَايِسِينَ بِإِثْمِهِمْ (۱:۲)

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۹۹)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ

وَمَن يَكُن مِّنْكُمْ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۱۲:۳)

جو اس دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی

اندھا ہوگا۔ اور راہ راست بہت ہٹا ہوا

تم اپنے لئے جو نیکیاں اس دنیا میں بھیجے ہو گئے ہیں

اللہ کے ہاں پاؤ گے، تم جو کچھ کرنے میں ہٹا ہٹا ہے

اس دن سے دُور جب تم اللہ کے پاس واپس کئے

جاؤ گے پھر ہر نفس کو اس کے کئے کا بدلہ ملے گا اور

ان پر ہر گنہ ظلم نہ کیا جائے گا۔

وہ دن جبکہ ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی اور اپنی

کی ہوئی بدی کو حاضر بائیکا۔

اس دن وزن ہی حق ہوگا۔ جن کے اعمال کا

پلڑا بھاری ہوگا۔ وہی لوگ فلاح پانے والے

ہوں گے اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی

لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے

کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے

جو شخص ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اس کا اجر بڑھ جائے گا

اور جو ذرہ برابر بُرا عمل کرے گا اس کا نتیجہ بھی دیکھ لے گا۔

اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم

کے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہ کروں گا۔ خواہ

وہ مرد ہو یا عورت۔

وَأَفْتَقُوا لَهُم مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ
وَإِن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَكَانَ يَوْمُ حِرَّ اللَّهِ
لَنَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا (۲:۶۳)

ہم نے تم کو جو کچھ بخشا ہے وہ خرچ کر دو قبل اس
کہ تم میں کسی کو موت آئے اور وہ کہے کہ میرا رب
کاش تو مجھے تھوڑی مہلت اور دینا تو میں تیرے
پیغام کی تصدیق کرتا اور نیکو کاروں میں سے ہوتا
مگر اللہ کسی نفس کی مدت مقررہ آن پہنچنے کے بعد
پھلاس کو مہلت ہرگز نہیں دیتا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُخْرَجُونَ نَاكِسُو أُمُومِهِمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْغَرْنَا وَسَمِعْنَا فَادْرَأْ
حِثَّنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
..... قَدْ ذُقُوا عَذَابَنَا سَيِّئَتُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُم وَذُقُوا
عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۲:۳۳)

کاش تم وہ وقت دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے
سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ پروردگار
ہم نے اب دیکھ لیا اور سن لیا اب تو ہمیں اپس کر دو
ہم اچھے عمل کریں گے۔ اب ہم کو ایقان حاصل
ہو گیا ہے..... مگر کہا جائیگا کہ اب اس کو ہی
کافراں چھو کہ تم نے اس دن ہمارے پاس حاضر
ہو نیکو بھلا دیا تھا ایم نے بھی تم کو بھلا دیا اب یہ سب کی
غذاب بھڑو بھڑو ان اعمال کے بدلے میں عذاب کرتے تھے

یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا دار اصل ہے سخی اور گوشش کی جگہ ہے اور آخرت کی زندگی
دارا بخور اپنے نیکی اور بدی کے پل اور اعمال کے بدلے کا گھر ہے۔ انسان کو موت کی گھڑی تک دنیا
میں مل کر نئی مہلت ملی ہوئی ہے اس کے بدلے پھر عمل کی مہلت ہرگز نہ ملے گی لہذا اس عرصہ میں
میں اس کو یہ سبکدوشی کرنی چاہئے کہ میرا ہر کام، میری ہر حرکت، میری ہر بُرائی اور بھلائی اپنا ایک
اثر رکھتی ہے۔ ایک وزن رکھتی ہے، اور اس اثر اور وزن کے مطابق مجھے بعد کی زندگی میں اچھا

یا بُرَاتِجِبْ لِنے والا ہے مجھے جو کچھ ملے گا وہ میری میاں کی خوشی و مسرت کے عمل کا بدلہ ہوگا۔ نہ میری
سختی ضائع ہوگی اور نہ کوئی بدی سزا سے بچے گی۔

انفرادی ذمہ داری | اس ذمہ داری کے احساس کو مزید تقویت دینے کے لئے یہ بھی بتا دیا گیا
ہے کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ نہ کوئی دوسرا اس کی ذمہ داری میں شریک ہے، اور نہ کوئی
شخص کسی کو اس کے نتائج عمل سے بچا سکتا ہے۔

عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصُدُّكُمْ
مَنْ صَلَّٰ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
تم پر تمہارے اپنے نفس کی ذمہ داری ہے، اگر تم
ہدایت پاؤ تو دوسرا گمراہ ہونے والا تم کو کوئی نقص
نہیں پہنچا سکتا۔ (۱۲:۵)

وَلَا تَلْبِسْ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا
تَزِرْ وَازِرَةً وَّزْرَ أُخْرَىٰ (۲۰:۶)
کیا تم نے ہر نفس کو اپنے نفس کی ذمہ داری سے
تسلیم کر دیا ہے اور نہ کسی کو دوسرے کی ذمہ داری سے
تسلیم کر دیا ہے؟ (۱:۶۰)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ
أَسَأْتُمْ فَلَهَا (۱:۱۷)
اگر تم نیک کام کرو گے تو اپنے نفس کے لئے کرو گے
اور اگر بُرے کام کرو گے تو اسی کے لئے۔

وَلَا تَزِرْ وَازِرَةً وَّزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ
تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْدٍ لَّيَحْمِلُنَّ مِنْهُ
بُحْنًا فَمَا كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (۲:۲۵)
اور اگر کسی پر گناہوں کا بڑا بار ہو۔ اور وہ اپنا
بوجھ بٹانے کے لئے کسی کو بلائے تو وہ اس کے بوجھ کا

کوئی حصہ اپنے اوپر نہ لے گا خواہ وہ رشتہ دار ہی کی

لَا يَتِيهَمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَلَا خَشَوَا فِيهَا
 لَا يَخْزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَا ذُو
 هُوَجَا ذِعْنِ وَالِدِهِ شَيْئًا (۴: ۲۱)
 مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ
 صَالِحًا فَلَا لُغْصَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَنَ
 اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف
 کو۔ جب کہ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام
 آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا
 جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس کے سر پر
 اور جس نے نیک عمل کیا تو ایسے لوگ خود اپنی بہتری
 کے لئے راستہ صاف کر رہے ہیں۔ (۵: ۳)

یہاں ہر انسان پر فرداً فرداً اس کے تمام اچھے اور بُرے اعمال کی کاپی ذمہ داری کا جو
 والد یا گیلیا ہے نہ یہ امید باقی رہنے دی گئی ہے کہ کوئی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرے گا۔
 نہ اس توقع کے لئے کوئی گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ کسی کے تعلق اور کمی کے واسطے سے ہم اپنے جرائم کی پاداش
 سے بچ جائیں گے۔ اور نہ اس خطرہ کا کوئی موقع باقی رکھا گیا ہے کہ کسی کا جرم ہمارے جرم پر اثر انداز ہوگا
 یا خدا کے سوا کسی کی خوشی کو ہمارے اعمال کی مقبولیت و نامقبولیت میں کوئی دخل ہے جس طرح آگ میں تھم
 والے دانے کو جلنے سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی اور شہد کھانے والے کو شیرینی کے احساس سے کوئی شے نہیں روک
 سکتی نہ جلنے کی مصفرت میں کوئی دوسرا شخص اس کا شریک و ہمیم ہو سکتا ہے اور نہ شیرینی کی لذت سے
 کوئی دوسرا اس کو محروم کر سکتا ہے اسی طرح بدکاری کے نتیجہ بذا و نیکو کاری کے انجام نیک میں بھی ہر شخص مجاب
 خود منفرد ہے۔ لہذا دنیا کو برتنے میں ہر شخص کو اپنی پوری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہئے۔ اور دنیا کو
 قطع نظر کے پیچھے ہونے زندگی بسر کرنی چاہئے کہ اپنے ہر عمل کا ذمہ داری خود ہوں، بُرائی کا وبال بھی
 تنہا میرے اوپر ہے اور بھلائی کا فائدہ بھی اکیلا میں اٹھانے والا ہوں۔

باقی

باغِ جنت

(از علامہ عبداللہ اسماعیلی)

(۱)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمْ الْجَنَّةَ فَيُجْتَنَبُ تَوَدُّ
ہر جو یونین کو بعد موت نصیب ہوگی اس پر ہم سب کا ایمان ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور جنت
بھی ہے جس کا اسی دنیا سے نقل ہے۔

سورہ بقرہ کے دوسرے رکعت آیت نمبر ۲ میں نیک کردار ایمانداروں کو بشارت دی گئی کہ
ان کے لئے باغ ہوں گے۔ جاری نہیں ہوئی۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گی جب کوئی میوہ ملے گا تو عام رکھ
مطابق اس کو نیا دیکھ کر طبیعت رک نہ جائے گی کہ نہ معلوم کیسا ہو کیسا نہ ہو۔ جتنے میوے ہوں گے۔
صورت میں سب یکساں ہوں گے اور مزے میں ہر ایک کے ذائقے جدا جدا نکلیں گے کہ یکساں ہونے سے
طبیعت مانوس رہے گی اور ذائقے میں تفاوت سے سب میں نیاز نہ آئے گا۔ یہ حالت پائیدار ہوگی
اور یہ نیک بندے اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے۔

الف۔ باغ سے مراد باغ بہشت ہے

ب۔ بہشت کے جتنے درخت ہوں گے جڑ سے شاخ تک برابر و با ترتیب یکساں ہوں گے۔

عنہ روای ابن جریر قال حدثنا کریب بن النضر عن صفیان عن عمرو بن مرة عن مسروق قال دخل الجنة
من اصلی الی فرعها وثمرها امثال القلال کما نزع ثمره عادت مکاغا اخری عما وقعا بحری فی غیر احد
عن محمد بن احمد قال حدثنا یزید قال اخبرنا مسعم بن کدام عن عمرو بن مرة عن ابی عبدلہ بن

ج۔ درختوں کے میوے ٹکے برابر ہوں گے۔ ۷

د۔ جہاں کوئی میوہ توڑا گیا کہ فوراً دوسرا میوہ وہاں لگ جائیگا۔ ۸

ه۔ باغ بہشت میں بغیر نالیوں کے پانی رواں رہیگا۔ ۹

و۔ باغ بہشت کے خوشے بارہ بارہ گزرے ہوں گے۔ ۱۰

ز۔ درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے سایہ میں مسافر سو برس تک چلا جائے اور پھر بھی سایہ ٹٹے گا۔ ۱۱

ح۔ باغ بہشت میں جب کوئی میوہ کھانا چاہے گا تو وہ میوہ اس کے منہ تک نہ پہنچے گا۔ ۱۲

یا ہیکہ کہ خدا ویسا ہی دوسرا میوہ بجائے اس کے لادیکا۔ ۱۳

ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لینے کی بات ہے :-

لَا يَسْتَبْشِرُ شَيْءٌ مَتَانِي الْجَنَّةِ مَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءُ بہشت کی چیزوں پر جو کوئی چیز دنیا کی چیزوں سے گراں ہوگی تو براہ کرم

دوسری روایت میں ہے :-

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِمَّا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا الْأَسْمَاءُ بہشت کی چیزوں میں سے دنیا میں کچھ نہیں ہوگا اگر تو نام ہی نہ

ایک اور حدیث میں ہے -

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجَنَّةِ شَيْءٌ إِلَّا الْأَسْمَاءُ نام کے سوا دنیا میں بہشت کی اور کوئی چیز نہیں ہے

۱۔ عن محمد بن بشار قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا شيخنا قال سمعت عمر بن مرقم يحدث عن أبي عبد الله فذكر مثله -

۲۔ عن مسروق وابي عبيدة - ۳۔ عن مسروق وابي عبيدة -

۴۔ اور انیسابوری و الخطیب البغدادی غیر صاحب حدیث فی سنۃ ثمار الجنۃ رعنایہ قیداً قلاً الخ قو انما عشتو لہا
۵۔ قال انیسابوری "بین الشجر لیسیر الراكب فہ ظلمها ما نہ عامر لا یقطعہ"

۶۔ زعم الخطیب البغدادی فی تفسیر المسمی بالمرج المیزون البیضا علیہ وسلم قال "والذی نفس محمد بیہ ان الرجل من الجنۃ یتناول الثمرۃ لیکلھا فامی واصلہ ان فیہ یملأ لہ مکانھا مثلاً -

۷۔ ابن جریر عن محمد بن بشار قال حدثنا مرقم قال سمعت ابا عبد الله یحدث عن ابن عباس الخ

۸۔ ابن یسار فی حدیثہ عن مرقم الخ ابن جریر عن عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن عبید بن عمیش
عن ابی الخبیب عن ابن عباس الخ -

بہر حال اس آیت یوں ہے :-

وَيَسِّرُ اللَّهُ لَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 اِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا
 هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاتُّوا بِه
 مُمْتَلِئًا - وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
 وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - سورہ بقرہ آیت ۸۵
 اے پیغمبر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل
 کیے، ان کو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے بہشت کے
 باغ ہیں جن کے لئے نہریں (پڑی) بہری ہوں گی جہاں
 ان میں کا کوئی میوہ کھائی نہ ہوگا اور یہ تو کبھی تو ہم کو پہلے
 بھی (کھانے کے لئے) بھیجا گیا اور یہ اس لئے کہیں کہ ان کو
 ایک ہی صورت و شکل کے میوے ملائیں گے اور وہ ان کے
 لئے میوے ہوں گی پاک و صاف اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے لے
 اس آیت میں کئی باتیں قابل توجہ ہیں۔^(۷)

الف - جنت (باغ) سے کیا مراد ہے ؟

ب - هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (یہ تو وہی) ہے جو میں پہلے نصیب ہو چکا ہے

کیا مراد ہے ؟

ج - اَوْتُوا بِه مُمْتَلِئًا (میوہ ان کو بھیاں دیا جائیگا) سے کیا مراد ہے ؟

د - هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے) سے کیا مراد ہے ؟

الف تمام مفسرین نے جنت سے بہشت مراد لی ہے حتیٰ کہ سید احمد خان نے بھی اسی کو

لے یہ ترجمہ مولوی نذیر احمد صاحب سے اخذ ہے مولوی صاحب نے جنت کا ترجمہ باغ کیا ہے مگر اس کے ساتھ بہشت کا لفظ بھی اضافہ کر دیا ہے
 آئیے یہ دیکھ لیں کہ کچھ تذکرہ نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی لفظ فارسی نہیں ہے لیکن مطلب بچانے کے لئے جہاں بصورت اس کو
 چھوڑ دیا ہے۔ خلدون کا ترجمہ حسن طبع کلام کے لئے ”بہشت ہمیشہ“ کیا ہے حالانکہ یہ ترجمہ اگر ہو سکتا تو خلدون قَدْ اَبَدًا کا ترجمہ کرتا

صحیح مان کر آیت کے مفہوم کو واقعات بعد الموت سے وابستہ کیا ہے۔ پیٹھے ٹیک کر دارالایمان والوں کی یہ نیتیں جیتے جی ملیں گی مرنے کے بعد ملیں گی خاتمہ آیت (هُم فِيهَا خَالِدُونَ) سے یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا کیونکہ بظاہر غلو کے معنی بھیجی کے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی میں کوئی ایسی نعمت موجود نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کے لئے بھیجی و بقائے دوام ممکن ہو مطلب یہ ہوا کہ خدا کے فضل سے جن کو بہت ملیگی وہ ہمیشہ پر لطف زندگی بسر کریں گے اور جو نعمتیں انہیں ملیں گی وہ بے دوامی ہوں گی البتہ سید صاحب نے اتنی بات بڑھائی ہے کہ بہشت اور اس کی نعمتوں کی حقیقت و ماہیت کچھ اور ہے۔ ان کی رائے بہشت اور اس کی نعمتوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بعد فہم انسانی خیال پیدا کرنا مقصود تھا۔ نہ واقعی ان دونوں چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا۔ اس لئے کہ ”یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے اس میں ننگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ مل ہیں۔ باغ میں سرسبز شاداب درخت ہیں۔ دودھ اور شراب شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے ساقی اور ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہال کی گھونٹیں پہنتی ہیں شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جنتی ایک چور کے محلے میں بات ڈالے چڑا ہے۔ ایک نے ران پر سرد ہرا ہے۔ ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے ایک نے لب جان بخش کا بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نے میں۔ کچھ ایسا یہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔“

ب۔ هَذَا الَّذِي سَرَفْنَا مِنْ قَبْلُ كِي تَأْوِيلُ فِي سَبْعِ يَوْمٍ لَكُلِّهِ بِكَ كَبْكِي
کو نیا پھل کھانے کو دیا جائے جو اس نے کبھی نہ دیکھا ہو تو اس کے کھانے سے رکھتا ہے کہ نہیں

لے تفسیر القرآن (جلد ۱ ص ۲۴) لے ابن عبد الصنف ۳۳ -

معلوم کیا ہے جنتیوں کو جو ایک ہی صورت کے پہلے لیں گے تو وہ ان کے کہانے میں شامل نہیں
 دیتے۔ جانتے ہیں کہ ایسا تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ ہاں شاید صورت کے دہوکے میں آکر چند
 لمحے بھی نہ آئے۔ کہ حلو اچا ایجا بخور دند بس نہ تو چکھنے کے بعد دوسرا ذائقہ ملے گا۔ اور ان
 کے دل زیادہ خوش ہوں گے کہ خلاف توقع مزہ ملا۔ تو جہانیت اور مادیت کی باتیں
 ہوئیں لیکن امام رازی کی رائے میں ان تمام باتوں کا تعلق روحانیت سے ہے جہانیت کو
 اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں۔

خَالِيَةُ قَوْلِ ثَالِثٍ عَلَى لِسَانِ آیت میں اہل معرفت کی زبان سے ایک نیری
 اهل المعرفة وهو ان كمال السعادة بات بھی مذکور ہے اور وہ یہ جو کہ کمال نعمت اور سعاد
 ليس الا في معرفة ذات الله تعالى صرف خدا کی ذات و صفات و افعال کے پہچانے
 معرفة صفاته ومعرفة افعاله من میں ہے کہ کرو بیان عالم بالا و فرشتگان روحانی
 التملأ حكمة الكروبية والملائكة الوطبات ارواح وعالم سموات کے متعلق ان
 وطبات الارواح وعالم السموات و کوٹن سانی حال ہو۔ اور لازم ہے کہ اس کی روح
 بالجملة يجب ان يصير روح الانسان كالقوة ایک ایسے آئینہ کے حامل ہو جائے جو عالم قدس
 الحازية العالم القدس ثم ان هذه کے ٹھیک سامنے ہو۔ یہ معرفت دنیا میں بھی حاصل
 المعارف تحصل في الدنيا ولا يحصل ہوتی ہے لیکن اس میں پوری لذت اور کافی خوشی
 بها كمال الالتذاذ والابتهاج لما نہیں ہوتی اس لئے کہ جہانیت و تعلقات اس لذت
 ان العالقيق البدنية تعوق عن علمها و سعادت کے ظاہر ہونے میں سنگ راہ بن جاتے
 تلك السعادة فاذا زال لهذا الغائق اور اگر یہ روک اٹھ جائے تو اصلی حقیقی لطف
 حصلت السعادة العظيمة والنبطة حاصل ہو۔ یہ کہ جو روحانی نعمتیں اور

الکبریٰ فالْحَاصِلُ نَکَلُ سَعَادَةِ رَوْحًا ۱۱
 یُعِدُّهَا الْإِنْسَانُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَانْه يَقُولُ ۱۲
 هَذِهِ حَالُ الْقَائِمِ كَانَتْ حَاصِلَةً فِي الدُّنْيَا ۱۳
 الْإِنْفَاقِ فِي الدُّنْيَا مَا أَفَادَتِ اللَّذَّةُ وَالْهَوَا ۱۴
 وَالسُّرُورُ فِي الْآخِرَةِ أَفَادَتِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ ۱۵
 الْعَاقِبَةُ ۱۶ ج۔ واد توابعہ مُتَشَابِهًا كَمَا مَعْنَى قَوْلِي لَمْ يَكُنْ فِي رُكْنٍ مِمَّنْ يَكُونُ ۱۷
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۱۸
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۱۹
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۰
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۱
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۲
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۳
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۴
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۵
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۶
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۷
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۸
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۲۹
 مِمَّنْ يَكُونُ سَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ فِي مِثَالِهَا ۳۰

۱۱ ان لَدِيَةِ الْكَرِيمَةِ مَعْلًا ۱۲ وَهُوَ ۱۳
 ۱۴ مُسْتَلَذَاتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَقَابِلَةِ مَا ۱۵
 ۱۶ تَزِيحُ قُوَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَعَارِفِ وَالْعِلْمِ ۱۷
 ۱۸ مُتَفَاوِتَةٍ فِي اللَّذَّةِ بِحَسَبِ تَقَاوُتِهَا ۱۹
 ۲۰ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّادِّ هَذَا الَّذِي قُتِلَ ۲۱
 ۲۲ قَوْلُهُ وَمَنْ تَشَابَهَ مَا تَلَمَّهَا فِي الشَّرَفِ ۲۳
 ۲۴ دُنْيَا وَفِي عِبَادَتِ وَمَعْرِفَتِ كَأَثَابِهَا ۲۵
 ۲۶ دُنْيَا وَفِي عِبَادَتِ وَمَعْرِفَتِ كَأَثَابِهَا ۲۷
 ۲۸ دُنْيَا وَفِي عِبَادَتِ وَمَعْرِفَتِ كَأَثَابِهَا ۲۹
 ۳۰ دُنْيَا وَفِي عِبَادَتِ وَمَعْرِفَتِ كَأَثَابِهَا ۳۱

۱۱ تفسیر کبیر (الحی خیر) مصر صفحہ ۲۳ (جلد ۱ صفحہ ۲۳) تفسیر ابن جریر (جلد ۱ صفحہ ۲۳) تفسیر ابن جریر (جلد ۱ صفحہ ۲۳) تفسیر ابن جریر (جلد ۱ صفحہ ۲۳)

وَالْمَرْيَةِ وَغُلُو الطَّبَقَةِ فَيَكُونُ هَذَا
فِي الْوَعْدِ نَظِيرُ قَوْلِهِ ذُو قَوَامَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ - فِي الْوَعْدِ لَهُ

لذت دنیا میں خدا کی عبادت و معرفت میں
جسکی تھی بہشت کی لذت اس سے بڑھ کر ہوگی اور
ان کو میوہ یکساں دیا جائیگا۔ میں یکساں ہونے سے

بزرگی و برتری و علو مدارج میں یکساں ہونا مقصود
ہو۔ اس صورت میں یہ وہ اس و عید کی نذر ہوگا جس میں

دیکھی دی گئی ہے کہ اب اپنے کئے کو چکھو" لے

اور خلیب شربی بھی اس قول میں قاضی بیضاوی کے ہم زبان ہیں۔ لے

۱۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کا مطلب بالاتفاق یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان بہشتیوں

کی ہمیشہ انہیں نعمتوں میں بسر ہوگی اور اس حالت میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہونے پائے گا۔

————— (۳) —————

اس باب میں تحقیقات کا دائرہ صرف پہلی اور آخری تفسیر تک وسیع ہے جس کے ضمن

میں آیت کا مفہوم و معانی واضح ہو جائے گا۔ پہلی تفسیر کا انحصار لفظ جنت کی تشریح پر ہے۔ اور
دوسری تفسیر پر دوسری فرصت میں بحث ہوگی۔

نعت میں جنت کے معنی اس باغ کے ہیں جس کے درخت کھنیرے۔ ہوں شاخ در شاخ پھیلے

ہوں اور آپس میں لپٹے نظر آئیں۔ اصطلاح میں جنت کو صرف باغ آخرت سے مخصوص سمجھ لیا گیا ہے

اور اہل میں حقیقی جنت وہی ہے بھی لیکن کلام اللہ نے آخرت کے باغوں کو بھی جنت کہا ہے اور دنیا کے باغوں

کے لئے بھی جنت ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ انعام میں ہے۔

لے تفسیر بیضاوی (علی ہذا) خلیب الشربی) جلد ۱ صفحہ ۹۲۔ لے تفسیر خلیب الشربی جلد ۱ صفحہ ۳۱۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَ
 غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ خَاصِلٌ وَالزَّرْعِ
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِّنَ
 ثَمَرٍ إِذَا أَثْمَرَ وَآثَرُهَا تُحَاقِقُ ثَمَرُ
 حَصَادِيمٍ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ (سورة الانعام - رکوع ۱۱۴۲)
 اور وہی (قاد مطلق) ہے جس نے باغ پیدا کئے
 (بعض تو مٹیوں پر چڑھائے ہوئے دھبے انجور کی طرح)
 اور بعض نہیں چڑھائے ہوئے اور کھجور کے درخت اور
 کھیتی جن کے پھل مختلف (قسموں کے) ہوتے ہیں اور
 زیتون و انار (کہ بعض تو صورت و شکل و مزہ میں)
 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں بھی
 ملتے جلتے (لوگو! یہ سب چیزیں جلتی تو انکے پھل (بے
 تامل اٹھاؤ اور (ان نعمتوں کے شکر میں) ان کے کاملے (اور توڑنے کے دن حق احد) یعنی زکوٰۃ
 ان میں سے) دیدیا کرو اور فضول خرچی ذکر و کیونچہ فضول خرچی کرنے والوں کو خدا پند نہیں کرتا

ایک اور مقام پر ہے:-

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
 مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
 وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قُحُوفٌ دَانِيَةٌ
 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا
 إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورة ۶۰ - آیت ۱۱)
 اور وہی (قاد مطلق) ہے جس نے پانی اتارا پھر (اسکے
 ہم ہی) نے اس سے قلم (کی روئیدگی) کے کئے
 نکالے پھر کریوں سے ہم نے ہری بھری ٹھنیاں نکال
 کھڑی کیں کہ ان سے ہم گتے بھئے دانے نکالتے ہیں اور
 کھجور کے گابے میں گچھے جو مار بوجھ کے پڑتے ہیں
 اور انجور کے باغ اور زیتون اور انار (ظاہر میں ایک
 دوسرے سے) ملتے جلتے اور (خبرے کے اعتبار سے
 ملتے جلتے نہیں (لوگو! ان میں سے ہر ایک چیز جلتی
 ہے تو اس کا پھل اور پھل کا پھل قابل وید ہے اور

اور اس کو نظر غور سے دیکھو بیشک لوگ (خدا پر) ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے ان سب چیزوں میں
قدرت خدا کی بہتری نشانیاں (موجود) ہیں۔

سورہ یٰس میں ہے۔

وَاٰیۃُ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمِیۡتَةُ اَحۡیٰیۡنَاہَا
وَاَخۡرَجۡنَا مِنْہَا حَبَآءَ فِیۡہِہٖۤ اَیۡ کُلُوۡنَ
وَجَعَلۡنَا فِیۡہَا جَنۡتَیۡ مِّنۡ تَّحِیۡدٍ وَّ
اَعۡنَابٍ وَفَجَّرۡنَا مِّنَ الْعُیُوۡنِ لَیۡۤا
کُلُوۡا مِنْ ثَمَرِہٖۤ وَّمَا عَمِلۡتُمۡۤ اٰیٰدِیۡہِمۡ
اَفَلَا یَشۡکُرُوۡنَ - (سورہ ۲۶ - رکع ۳
آیت ۲۵ تا ۲۶)

اور ان لوگوں کے (بگھنے کے لئے ہماری) قدر کی،
ایک نشانی مری ہوئی (یعنی پڑتی پڑی ہوئی زمین ہے
کہ ہم نے اس کو پانی برسا کر) جلا اٹھایا اور اس سے
اناج نکالا اسی میں سے یہ (لوگ بھی اپنی قسمت کا کھاتے
ہیں۔ اور زمین میں ہم نے کھجوروں کے اور انجوروں کے
باغ لگائے اور ان میں پانی کے چشمے بہائے تاکہ
بلع کے پھلوں میں سے یہ (لوگ اپنی قسمت کا کھائیں

اور معلوم ہے کہ یہ (پھل) ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ تو کیا یہ (لوگ اس نعمت کا شکر نہیں کرتے

سورہ قی میں ہے:-

وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَکًا
فَاَنۡبَتۡنَا بِہٖۤ حَبَّآتٍ وَحَبَّ الْحَصِیۡدِ
وَالنَّخْلَ تَلۡحَافًا بِسِقَاتِہَا طَلَعُ نَضِیۡدٍ
رَّوۡثًا قَالِیۡلُ الْعِبَادِ - وَاَحۡیٰیۡنَا بِہٖۤ بَلَدًا
مَّیۡتًا کَذٰلِکَ الْفُتُوۡرُج - (سورہ ۵۰ - رکع
آیت ۶)

اور ہم نے آسمان سے برکت کا پانی اتارا (اپنے) بندوں
کو روزی دینے کے لئے اس (پانی) کے ذریعہ سے
باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لابی لابی کھجوریں
جن کی گلیں خوب گتھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور (نیز)
ہم نے مینہ کے ذریعہ سے مری ہوئی زمین پڑتی پڑی
ہوئی (جستی کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح (لوگوں کو) نکلتا ہوا

سورہ فوج میں ہے۔

اَسْتَغْفِرُ وَاَرْبَبَكُمْ اِنَّهُ كَانَ عَقَّارًا۔
 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ
 يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا مُوَالٍ وَبَيْنٍ وَيَجْعَلُ
 لَكُمْ جَبَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهَارًا

(سورہ ۱۰۰ رکوع اول - آیت ۵)

سورہ مومنوں میں ہے :-

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
 فَاسْقَيْنَا فِي الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى
 ذَهَابٍ بِكُمْ لِقَادِرُونَ فَانْشَأْنَا
 لَكُمْ فِيْهَا جَبَاتٍ مِّنْ تَحِيْلٍ وَّاَعْنَاءَ
 لَكُمْ فِيْهَا فَاوَاكِلَةٌ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا
 تَاْكُلُوْنَ۔ (سورہ ۲۳ رکوع اول آیت ۱)

سورہ شرا میں ہے :-

فَاَخْرَجْنَا هُمْ مِّنْ جَبَّتٍ وَّاَعْيُوْنَ
 وَكُنُوْا بِرَاقِعٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ (سورہ ۲۶ رکوع ۱)
 آیت (۲۱)

سورہ دخان میں ہے :-

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَبَاتٍ وَّاَعْيُوْنَ وَ
 زُرُوْا فَمَا كَرِهَ لَكُمْ تَوَعُّدًا كَانُوا

فِيهَا فَالْكَاهِنِينَ - كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ - فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ - (سورہ ۴۴)
 اور ہم اسرائیل کے سامان چھوڑ دے جن میں نرے اٹایا کرتے تھے (واقع میں) ایسا ہی ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو اس (تمام ساز و سامان) کا وارث بنا دیا تو ان لوگوں پر آسمان و زمین (کسی) کو بھی تو اُڑت نہ آئی اور نہ ان کو توبہ و مدامت (ہی) کی مہلت ملی۔
 رکوع اول آیت ۱۳ و ۱۴۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے :-

وَقَالُوا لِمَنْ نُّؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَعَنْبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَافَ كَمَا فَتَحْنَا (سورہ ۱۰۷ رکوع ۱۰ آیت ۹۳)
 اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان لانے والے نہیں کہ (یا تو ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ (بہا) نکالو یا کھجوروں اور انجوروں کا تہارا کوئی بلغ ہوا اور اس کے پیچ پیچ میں تم (بہت سی نہریں) جاری کر دکھاؤ۔

سورہ فرقان میں ہے :-

وَقَالُوا لِمَ لَا نَرِ الْآيَاتِ الَّتِي تَبْعَثُ فِي الْأَمْثَلِ أَنْزِلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا - وَيُلْقِيَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَأَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّ نَبِيعُونَ إِلَّا رَجُلًا سُحُورًا - (سورہ ۲۰ رکوع اول آیت ۹۳)
 اور انہوں نے (یعنی کافروں نے) کہا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ نہا نکھاتا اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجے گا کہ اس کے ساتھ جو کتاب دے دی جائے کہ وہ اس سے کہتا ہو۔ یا اس پر کوئی خزانہ ڈال دے کہ وہ اس سے کہتا ہو۔ (یا زیادہ نہیں تو) اس کے پاس ایک بلغ (ہی) ہوگا کہ اس سے کھاتا (پیتا) اور یہ ظالم (مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہ تم بس ایسے آدمی کے پیچھے ہوئے جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔

اسی زمین میں وہ آیتیں بھی شامل کرنی چاہئیں جن میں حضرت آدم و حوا (علیہما السلام) کے جنت میں داخل ہونے اور نکلنے کا تذکرہ ہے تو نظیروں کا شمار نہایت وسیع ہو جاتا ہے اسی لئے کہ بعض نامور محققین نے حضرت آدم کی جنت کو بھی باغ دنیا قرار دیا ہے۔ اس مسئلے کے تسلیم کرنے پر خدا کے صلح بندوں (مسلمانوں) کو آیت مذکورہ بالا میں جس جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ ایمانداروں کو ایک کردار ہونے کی شرط پر دنیا میں بھی نہیں مل سکتی ہے اور اگر چاہیں تو بچے مسلمان بن کر اس دنیا میں اپنے آپ کو بہشت کا متحق بنا سکتے ہیں جس کے بعد بشرط ایمان و عمل صالح اس بہشت موعود (جنت آخرت) کے ملنے میں کیا کلام ہے۔

من کہ در کتبہ حق منزل ماویٰ دارم گرد ہ جا بجز دوس برنم چہ شود
لیکن جہاں آدمی کو بھی دستر نہیں انسان ہونا کی دشواریاں درپیش ہوں وہاں
کیا یہ ممکن ہے کہ۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے ایمان والو اللہ اور
رسول پر ایمان لاؤ کہ خطاب دائرہ عمل میں آجائے گا اور مسلمان بھی کسی دن مسلمان بن جائیں گے
۵۔ خواہم از زلف بتان و پیشانی کران فکر دو راست ہمانا کہ خلفی نیم (باقی)

دفعہ مراسلت کرتے وقت نمبر خریداری ضرور لکھئے

القارِ الہام۔ وحی

از

خجاب ذوقی شاہ صاحب

مہر وہ چیز جو بطریق استدلال حاصل نہ کی گئی ہو بلکہ قلب سالک پر حق تعالیٰ کی جانب سے یقین کامل کے ساتھ وارد ہوئی ہو القار ہے یا الہام ہے یا وحی ہے۔

ابتداء سالک کے قلب پر خطرات روحانی وارد ہوتے ہیں۔ انتہا میں جا کر حق تعالیٰ مکالمات کا شرف حاصل ہوتا ہے ابتدا میں حالت کو القار اور انتہا میں حالت کو الہام اور وحی کہتے ہیں۔ وحی چونکہ القار و الہام کی انتہا میں اور کامل ترین صورت کا نام ہے اس لئے اس لفظ کا استعمال کبھی کبھی القار و الہام کے معنوں میں بھی ہوتا ہے بلکہ دل میں وسوسہ ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال کر دیا جاتا ہے وسوسہ ڈالنے والا خواہ کوئی بھی ہو۔ مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کئے کچھ آدمی اور کچھ جن خمین سے بعض بعض کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ (۱۴: ۶)

لیکن اس مضمون میں وسوسہ شیطانی سے بحث نہیں بلکہ اس القار و الہام اور ان خطرات روحانی سے بحث ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندوں پر وارد ہوتے ہیں۔
اویار اللہ کو الہام ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ الہام

حق تعالیٰ کی جانب سے بندہ پر بلا کسی فرشتہ کی وسالت کے اس جہت سے فائز ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو ہر موجود کے ساتھ ہے **وَلِكُلِّ وَجْهًا مِّنْهُ مَوْلَانٌ** (اور ہر ایک کے لئے ایک جہت ہے کہ وہ منہ پھیرتا ہے اس کی طرف) (۱۸: ۲) اسے اسی جہت کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے وحی فرشتہ کے واسطے سے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی کو وحی و قرآن نہیں کہتے۔ وحی کشف شہودی و معنوی دونوں ہے۔ الہام صرف کشف معنوی ہے۔ وحی مخصوص بنبوت ہے ظاہر سے متعلق اور تبلیغ کے ساتھ مشروط ہے۔ الہام ولایت کے ساتھ مخصوص ہے اور تبلیغ کے ساتھ مشروط نہیں یہ اجمال کسی قدر تفصیل کا محتاج ہے جو حسب ذیل ہے:-

حق تعالیٰ کا تعلق کائنات کیساتھ اس نوع کا نہیں جس نوع کا تعلق کر ایک گھڑی ساز یا گھڑی رکھنے والے کا گھڑی کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھڑی ساز گھڑی کے کل پر زوں کو بناتا ہے درست کرتا اور انہیں ترتیب دیکر گھڑی کو چلا دیتا ہے یا گھڑی رکھنے والا رات دن میں ایک بار گھڑی کو کھینچتا ہے اور چوہیں گھنٹے کے لئے اس سے فراغت پالیتا ہے۔ گھڑی خود بخود چلتی رہتی ہے اور دوسرے دن تک اپنی رفتار قائم رکھنے کے لئے اپنے مالک کے چابی دینے یا گھڑی ساز کی بخرا فی کی محتاج نہیں ہوتی حق تعالیٰ کو کائنات کے ساتھ اس قسم کا تعلق نہیں بلکہ کائنات اپنے ایداع اور اپنی تخلیق کے بعد بھی اپنے قیام کے لئے ہر لمحہ اور ہر ساعت حق تعالیٰ کی توجہ کی محتاج رہتی ہے ایک لمحہ کے لئے نظر حق اس کی جانب سے مٹ جائے تو ساری کائنات نیست و نابود ہو جائے۔ حق تعالیٰ ہر وقت کائنات کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ اس متوجہ رہنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی ذات و صفات سے کائنات پر متوجہ رہتا ہے صفات میں ایک بہت بڑی صفت کلام بھی ہے جس سے حق تعالیٰ اپنی مخلوق کی جانب ہر وقت متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی وقت بھی مسئل نہیں رہتی۔ وہ اپنی مخلوق کے ہر فرد سے اس فرد کی استعداد کے مطابق ہر کلام ہوتا رہتا ہے

کسی کو براہ راست ہمکلامی کا شرف عطا فرماتا ہے جیسے کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی خَلِيْمًا یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب گفتگو کی۔ کسی سے وحی کے ذریعہ کلام فرماتا ہے کسی سے ہمکلامی کی یہ نشانہ عطا فرماتا ہے کہ فرشتے کے ذریعہ اس کے دل میں جو چاہتا ہے القاء فرماتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء فرمایا تھا۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء فرمایا تھا۔ کسی سے مِنْ دَرَاءِ حِجَابٍ بنے پردہ کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے کسی کے دل میں براہ راست بلا واسطہ فرشتہ جو چاہتا ہے القاء فرماتا ہے جیسے شہد کی گھٹی کو القاء ہوتا ہے اور اس القاء کو بھی وحی سے تعبیر فرمایا جاتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی الْخَلِیْلِ (اور وحی فرمائی تیرے رب نے شہد کی گھٹی کی طرف) کسی سے بذریعہ خواب و رویائے صالحہ باتیں ہوتی ہیں غرض کہ ہمکلامی کی جتنی شانیں اور جتنے ذرائع ہیں خواہ وہ القاء کے نام سے موسوم ہوں خواہ الہام کے نام سے خواہ کسی اور نام سے وہ سب حقیقت وحی ہی کی مختلف اقسام یا مختلف فروغ ہیں۔ صرف قوت اور کمزوری یا کثرت و حجاب کے اختلافات سے مختلف اسماء سے وہ مختلف فروغ موسوم ہیں۔ اور سب سے زیادہ واضح طریقہ ہمکلامی کا وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تو اس میں اصطلاحی کی صحیح تعریف حسب ذیل ہوگی۔

”وحی کلام الہی ہے جو عالم غیب سے عالم شہادت کی جانب بذریعہ ایک مقرب فرشتہ کے جنس جبریل (علیہ السلام) کہتے ہیں رسولوں کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُخَلِّقَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحٰیًا اَوْ مِنْ دَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ مِنْ بَیْنِ
اور بیش طاقت کسی بشر میں یہ کہ کلام کرے (بالفاظ اس سے اللہ مگر بذریعہ وحی کے یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو پیغامبر بنا کر بھیجے پس وہ اس کے

عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ
 تَدْرِى بِمَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
 وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ
 مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
 لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
 انوری کرم ۵

سے وہ چاہتا ہے جی میں ڈالوں تھیں بلندی
 حکمت والہے اور اسی طرح وحی کی ہم نے طرف
 آپ کے (اے محمد) روح کو ساتھ حکم اپنے کے نہ جانتے
 تھے آپ کہ کیا کو کتاب اور نہ ایمان لیکن کیا ہے
 ہم نے اس کو نور۔ ہدایت کرتے ہیں ہم ساتھ اس
 جس چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اور حق آپ
 البتہ ہدایت کرتے ہیں۔ طرف سید ہی راہ کے۔

بلحاظ صنعت قوت اور بلحاظ زیادہ واضح اور کم واضح ہونے کے وحی کے تین مراتب ہیں۔
 پہلا مرتبہ سب سے زیادہ قوی اور اعلیٰ ہے اس مرتبہ میں علوم غیب اللہ کی طرف سے رو
 کی عقل پر ہی ہر کئے جاتے ہیں اور رسول کے نفس میں ان علوم کو اس طرح منتقل کیا جاتا ہے کہ رو
 انہیں اپنے دل میں یاد رکھ سکے اور دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکے۔

ابھی ہی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام کرے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام
 کے متعلق حق تعالیٰ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب گفتگو کی)
 اور ہمارے حضور کے متعلق فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (اپنے بندے کی طرف جو کچھ
 وحی کرنی تھی وہ کر دی) اسے وحی صحیح کہتے ہیں۔

وحی کے پہلے مرتبہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کلمات مقررہ اور عبارات
 معینہ کے ساتھ نازل ہوں اور حروف و صوت رسول کے کانوں تک پہنچا دیں اور معانی الفاظ
 قلب میں اتار کریں۔

یہ دونوں صورتیں انبیاء کے لئے مخصوص ہیں۔

دوسرا مرتبہ جو پہلے مرتبہ کے مقابلہ میں کمزور اور کمتر درجہ کا ہے یہ ہے کہ کلام الہی اس نفس تک پہنچ جائے جو اس کلام کے قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیں۔ (إِذَا وَحْيُنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحِي ۖ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي الْتَابُوتِ فَأَقْذِفْتِهِ فِي آلِ ثَمْرُودَ لَئِنْ لَمْ يَبْهَرْنَا بِهِ لَكُنَّ مِنَ الْغَايِبِينَ) وہ چیز کہ وحی کی جاتی ہے اب یہ کہ ڈال دے اس کو بیچ صندوق کے پس ڈال دے اس کو بیچ دریا کے (طہ - ۸) اس وحی خفی اور تعلیم برتری کے القاء نے ان کی والدہ کے نفس کو خوابِ حیات سے بیدار کر دیا اور ان کا دل اپنے بیٹے کے متعلق تردد اور دشمنوں کے خوف سے مامون ہو گیا اسی نوع کی وحی صغریٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو بھی ہوئی تھی جبکہ درخت کے نیچے سے ان کو آواز آئی کہ تم گنیمت ہو۔ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْجُزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا پس پکارا اس کو (یعنی مریم کو) اس (درخت) کے نیچے سے کہ نعمت کھا تحقیق تیرے پروردگار نے تیرے نیچے چشمہ کر دیا ہے۔ (مریم - ۸)

یعنی امر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور صغریٰ علیہ السلام کی والدہ پختہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا یہ مرتبہ جسے القاء اور الہام کہتے ہیں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بھی رکھا ہے جو نبی یا رسول نہیں خضر علیہ السلام کو علم لدنی کی تعلیم ہوئی جن کی بابت حق تعالیٰ فرمایا ہے۔ وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَّمْنَا۔ (اور ہم نے ان کو اپنے خاص علم میں سے تعلیم کیا) (الکہف - ۶) رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ عِبَادٌ مُخْلِصُونَ لِي فَكُنْتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ مَكْرُومًا۔ (اگر ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کو مہکلام ہوتا ہے پھر آپ نے اپنے بعض اصحاب کی جانب اشارہ فرمایا جن

روایات کی رو سے حضرت عمرؓ کی جانب اشارہ فرمایا۔

تیسرا مرتبہ وحی کا جو دوسرے مرتبہ سے بھی ضعیف تر ہے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نفوس کو ان کاموں کی تعلیم فرماتا ہے جو ان نفوس کے مقاصد سے مستعلق ہیں۔ اور وہ نفوس اس وحی کے سبب ان صنایع و بدائع کا استخراج کرتے ہیں جو ان کی قوت اور استعداد کے اندر ہیں۔ جیسے کڑی کا جالا بنانا۔ ریشم کے کڑے کا ریشم تیار کرنا شہد کی مکھی کا چہرہ بنانا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَ اَوْحِیْ رَبُّكَ اِلَی الْخَلِیْلِ اِنِ اتَّخَذَیْ مِنْ الْجِبَالِ بُیُوتًا۔ (وحی کی تیسرے رب نے طرف شہد کی مکھی کے کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا) (خل۔ ۱۷) مکھی پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا نہ نہ اللہ تعالیٰ نے حروف و صوت سے اسے خطاب فرمایا۔ بلکہ اس میں ایک بات کی استعداد پیدا کر کے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی استعداد کو جنبش میں لائے اور اپنا کام کرے۔ نفوس نامطہ جب ایک حد تک کمالات معنوی حاصل کر لیتے ہیں، طبیعت کی کدورتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کی قیود سے آزاد اور بشریت کے مقتضیات سے برتر ہو جاتے ہیں۔ تو فطرۃ ان کی توجہ عالم منطی سے ہٹ کر عالم علوی کی جانب مائل ہوتی ہے، تنصائل ملکی کا ان پر غلبہ اور علوم آسمانی کی تحصیل کا شوق انہیں دامگیر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ملائکہ کی ہنشنی کا انہیں شرف حاصل ہوتا ہے اور ان ہنشنی سے وہ راحت پاتے ہیں، ان ہی ملائکہ کے واسطے سے خوش قسمت نفوس کو کلام الہی سننے کی دولت نصیب ہوتی ہے اور صحبت ملائکہ کے اثرات سے متاثر ہو کر وحی کی مختلف شاخوں اور عالم قدس کے مختلف پھول تپوں اور علوم قیب کے مختلف پھولوں سے وہ شگم سیر ہوتے ہیں۔

علم کے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ظاہری اور باطنی۔ ظاہری طریقہ تو وہی معمولی طالب علم کا طریقہ ہے جو بہت عام ہے۔ اور باطنی طریقہ مراقبہ اور تفکر کا ہے۔ مراقبہ اس کے

کہ دل کو دوسرے خیالات سے ہٹا کر ایک ہی خیال پر جما دیا جائے۔ اور اسی خیال کے اندر
 ٹھکر میں منہمک ہو جائے۔ اور تفکر یہ ہے کہ نفس ان علوم کو جو کہ اپنے سے مخفی ہیں۔ مدت اور حیلہ
 اور آلہ کے ساتھ تلاش کرے۔ ایک تیسری چیز اور ہے۔ جسے حدس کہتے ہیں۔ تفکر اور حدس
 میں یہ فرق ہے کہ تفکر میں تو غور و خوض سے اور طبیعت پر زور ڈال کر کوئی بات معلوم کی جاتی ہے
 لیکن حدس میں بغیر سوچے سمجھے اور بلا غور و خوض اور بغیر آلہ یا حیلہ کے دفعۃً ایک بات
 قلب میں القا ہو جاتی ہے۔ صاحب حدس ایک بیک غیب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔
 اور یکبارگی علم مطلوبہ اس پر منکشف ہونے لگتا ہے بغیر اس کے کہ عرصہ گزرے اور بغیر اس کے
 کہ وہ ریاضت میں مشغول ہو۔ حدس بمقابلہ فکر کے نفوس کاملہ سے اقرب ہے حدس سے فراست
 پیدا ہوتی ہے۔ اور فکر سے کیاست۔ کیاست اس زیر کی ودانائی کو کہتے ہیں جس کا تعلق
 دماغ سے ہے۔ اور فراست اللہ کا اک نور ہے جس سے مومن دیکھتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ
 اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“ یہی فراست ہے جو حدس سے پیدا ہوتی ہے۔ حدس ہی الہام
 کا زینہ ہے۔ اور نبوت زینہ ہے وحی کا۔

جب نفس انسانی حدس کی قوت سے عالم بالائی جانب متوجہ ہوتا ہے اور علوم غیبیہ
 کے انوار اس پر چمکنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ان علوم کا اظہار اس پر رمز کے حجاب اور اخفا
 و ابہام کے پردوں کی آڑ میں ہوتا ہے پھر اگر نفس میں اتنی قوت نہیں کہ حالت بیداری میں
 اس ہلوک کا مکمل ہوسکے تو یہ جلوے اسے خواب میں دکھلائے جاتے ہیں اور غیب کے اسرار
 عالم رویا کی صورتوں اور شکلوں اور مثالوں میں متشکل ہر کے اس پر منکشف کئے جاتے ہیں۔
 عالم رویا کے ذریعہ انخشاف حاصل کرنے کا مرتبہ الہام سے بھی کمتر ہے الہام کا

مرتبہ فرشتہ کے نازل ہونے سے جسے وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کا مرتبہ صحیح مکالمہ سے جسے وحی صریح کہتے ہیں یکسر ہے۔ اسرار غیب کے ظہور کی انتہائی شان صحیح مکالمہ کی شکل میں اور موم رسولوں کے لئے مختص ہے وحی انبیاء میں سے رسولوں کے لئے مختص ہے۔ وحی فی المنام یعنی خواب میں وحی ہونا محض انبیاء کے لئے ہے۔ الہام کی دولت سے اولیاء اللہ نوازے جاتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے نفوس ظاہرہ جب اپنے غصری قابلوں کی قید سے رہائی پاکر آسمانِ مکاشفہ کی بلند یوں پرواز فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے مقام معاد میں خطاب صحیح کے ساتھ کلام فرماتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَسَّيَلُهُ رَبِّهِ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ تَرْجَانٌ وَلَا وَاسِطَةٌ (متفق علیہ) یعنی ہر ایک مومن بندے سے خداوند تعالیٰ کلام فرما دیگا۔ اور اس وقت خدا اور مومن بندے کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی واسطہ۔

القار اور الہام میں کب کو کسی قدر دخل ہے۔ مگر وحی میں کب کو مطلق دخل نہیں رہا صنت اور مجاہدہ سے یہ دولت ہاتھ نہیں آتی جس طرح نبوت محنت و مجاہدہ سے حاصل ہوتی۔ وحی بھی کوشش انسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ الہام کے ذریعہ صرف معانی کا انخشاف ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعہ معانی کا بھی انخشاف ہوتا ہے اور کثافت تنزیلات کا بھی اور نزول روح القدس یعنی جبریل کا بھی۔ روح القدس اور جبریل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جبریل میں لطافت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ روح القدس ہو جاتے ہیں اور جب ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ کثوف ہو سکیں تو وہ جبریل ہو جاتے ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو روح القدس یا روح الامین معانی کو رسول کے قلب میں نقش کرتے ہیں۔ اور الفاظ و عبارت کو جبریل رسول کے کان میں القا کرتے ہیں۔ پھر سموع اور متھول کان اور دل کی راہ سے ذات برحق

میں مجتمع ہو جاتے ہیں اور رسول کی زبان و توجہ ان دونوں کے فیضان میں مصروف ہو جاتی ہے۔
 نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ ۝ رُوحَ الْأَمِينِ ۝ (یعنی جبریل نے اپنی شالافت
 لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بَلِّغْ (سے) اس کو تمہارے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ
 عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (اشعار غ) تم مذابِ الہی سے ڈرانے والوں میں سے ہو اور
 اس کو عربی زبان میں جو سب زبانوں میں روشن اور مین ہے نازل کیا ہے۔

انبیاء وحی کی قوت سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن چیزوں کو اولیاء اللہ الہام
 کی قوت سے نہیں دیکھ سکتے انبیاء کلمات وحی کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ معانی کو دل میں سمجھتے
 ہیں۔ معالکھ الہام میں سوائے انخشافِ معنی مجرودہ مخفیہ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

قرآن مجید و عبرت منی

ترجمہ تقریر بیرن عسمرالغ ایہرن فلس

آسٹریکے نو مسلم ایسمرالغ ایہرن فلس حال میں ہندوستان تشریف لائیکے ہیں! اس
سیاحت کے دوران میں چند روزان کا قیام حیدرآباد میں بھی رہا۔ یہاں انہوں نے
مجلس تحریک قرآنی کی اسد جاہد ایک تقریر عنوان مندرجہ بالا پر کی تھی جسے عموماً پڑھ لکھا
مولوی سید شریف اکمن صاحب نے پڑھا۔ اس نے اس کا ترجمہ ہمارے پاس بھیجا ہے اور اس کے
ساتھ جناب ذوقی شاہ صاحب کے حواشی بھی ہیں جن میں انہوں نے بیرن عمر کے بعض
خیالات کی اصلاح فرمائی ہے۔ ذیل میں وہ تقریر موجود حواشی درج کجاتی ہے۔

جو منی اپنی اصلاح کے لئے سرگرم عمل ہے یہی نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روح
پھونکنے والا ہے۔ موجودہ سیاسی اور ذہنی حالات سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ گذشتہ چند برسوں
میں جو منی کو مصیبتیں اور تمدنی شکستیں اٹھانی پڑیں ان سے جو منی کی قوتوں کو بالکل نقصان پہنچ
سکا۔ فاکرنا تو درکنار یہ شکلات ان قوتوں کو کمزور تک نہ کر سکیں۔

جو منی میں سرعت کے ساتھ جو تغیرات واقع ہو رہے ہیں ان سے ایک جنبشی شخص یہ نتیجہ
نکال سکتا ہے کہ جو من قوم کی اخلاقی اور قومی قوتیں بالکل زایل ہو چکی ہیں لیکن حقیقت اس کے
بالکل برعکس ہے اس قوم کی ذہنیت زندگی کی نئی حالتوں اور نئے نئے نصب العین تلاش کرتی ہے۔

بہت مضبوط ہے دیانت دار اور اخلاص پسند واقع ہوئی ہے کیونکہ زندگی کے پرانے اصول اور نصب العین ایک ایسی پورچین قوم کو ہرگز بھٹن نہیں کر سکتے جو حقیقتہً تمدن ہے اور ہمیشہ نئے اصولوں کی تلاش میں نہمک رہتی ہے۔ (۱)

آج کل جڑی میں دو جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں۔ ان میں سے ایک تو بالکل بین الاقوامی خیال کی ہے اور وہ اس خیال کی بھی تائید کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ فوجی قوت سے اپنی خنالت کی بجائے دوسری جماعت خالص قومیت کی حامی ہے اور وہ فوجی قوت اور جنگ کی مخالفت نہیں ہے اگرچہ یہ امر یقینی ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ دونوں فریق اپنے اپنے خیالات میں ترمیم کر لیں گے لیکن ان دونوں میں سے کسی میں بھی روحانیت نہیں ہے کہ ان کی روشنی میں وہ انسان کے ذاتی اور ذہنی نصب العین متعین کر سکیں۔ ہاں البتہ چند اصول ایسے ہیں جو پوری قوم کی بھلائی یا متفرق جماعتوں کی بہبود میں محدود و محدود ہیں تاہم ہمیں بتانی ہے کہ انفرادی اور قومی قوتوں کا ارتقا کسی نہ کسی نئے نصب العین یا مدار حیات کی بنا پر ہوگا اس لئے یہ امر غالب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید سیلبریز ہدایت کتاب جس میں مثل مشکلات کے حل کے ساتھ ساتھ انفرادی قومی اور بین الاقوامی زندگی کے ہر شعبہ کے لئے ہدایت بھی موجود ہیں جڑی کے لئے موجودہ حالت میں بے نظیر مددگار ثابت ہوگی۔ میرا یہ خیال بالقرین قیاس معلوم ہوگا اگر ہم اس واقعہ پر غور کریں کہ مسلمانوں کا موجودہ زوال قرآنی تعلیمات سے بے خبری کی وجہ سے ہے نہ کہ قرآنی تعلیمات کی وجہ سے جیسا کہ کسی زمانہ میں باور کیا جاتا ہے اس خیال کی تائید میں میں حیدر آباد کی مثال پیش کرتا ہوں جہاں ۹۵ فیصد ہندو آبادی اور ایک بہت ہی مختصر سی مسلمان آبادی کے درمیان پورا پورا اتحاد اور رواداری تعلق قائم ہے یہاں قرآن شریف کے دو بنیادی قواعد پر عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملک

اس قدر خوش و غم رہے جسے پہلے تعلیم و تعلیم کا چرچا ہے جس میں اس ملک کی قومیں پوشیدہ تھیں۔
 جسے سر اکبر حیدری کے اس لکچر کو جہاں انہوں نے جامعہ عثمانیہ کے جلسہ تقسیم اساتذہ کے موقع پر دیا تھا
 سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ قرآن کی ہدایات کے مطابق تعلیم و تعلیم میں محکم رہنے کا جذبہ تعاقب
 اس خوبصورت جامعہ کے قیام میں نہائی کی صرف یہ نہیں بلکہ میں نے اس شہور ساسی مدیر سے
 گفتگو کر کے یہ محسوس کیا ہے کہ قرآن کے اصول و اداری پڑھل پیرا ہونے اور پیغمبر صلیم کی تعلیم کی
 خوبیوں کو سمجھے کا شوق اس ملک کے لوگوں پر اس قدر غالب ہے کہ وہ سب سے پہلے بنی نوع انسان
 کی فلاح اور ریاست کی بہبود مد نظر رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی اپنی قوم کی بھلائی دیکھتے ہیں
 میں نے اعلیٰ حضرت نظام و کن سے شرف ملاقات حاصل کیا وہ اسلامی مادی و اولیٰ حضرت
 اخلاق کی تصویر معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی ملاقات سے میرے اوپر ایک ایسا اثر ہوا جو کچھ جاننا
 میرے گام میں اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے صاحبزادے کے بھی طلبہ و پیروں جہاں مادی و صدر اعظم سے بھی
 ملاقات کی جو ایک سچے ہندو کی طرح اسی اخلاص و انہماک سے تمام ملک کی خدمت کرتے ہیں
 ان سب سے ملکر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میرا مذکورہ بالا خیال بالکل صحیح ہے۔

آج ممالک اسلامیہ میں اس بنا پر متلائے ادبار ہیں کہ ان میں تعلیم کی کمی ہے جہاں
 جہاں اور جن جن ممالک میں قرآن کے ان دونوں قواد تعلیم اور رواداری پر صحیح نتیجہ
 حاصل ہو رہا ہے۔ وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں یہاں یقین کے ساتھ کہ بختنا ہوں کہ جہاں تعلیم
 جس ان خزان حکمت کو نظر انداز نہیں کرے گا جسے قرآن مجید پڑھا ہے۔

لیکن مشرقیوں نے اب تک قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے جہاں اس سے بالکل غلط
 فیضیاب ہوگا۔

ہیں یہ بات ذہن بین رکھنی چاہئے کہ جہاں قرآن مجید کا رسما کوئی احترام نہیں

بلکہ اس کی حیثیت بالکل تاریخی ہے اور وہ علمِ الہامی میں مدد دینے والی ایک کتاب سمجھی جاتی ہے۔
 غلط فہم کے اگر ہم اس کی مذہبی حیثیت معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ وہ اگر کوئی اخلاقی
 کتاب نہیں سمجھی جاتی تو ایک بالکل نثری کتاب ضرور سمجھی جاتی ہے صرف یہی واقعہ اس امر پر کافی
 روشنی ڈالتا ہے کہ وہ لوگ جو جرمنی میں قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کے خیالات قرآن
 سے متعلق کس قدر غیر رسمی اور غیر قدامت پسند ہیں۔ ہم یہ بات فراموش نہیں کر سکتے کہ مشرقی اور
 مغربی طریقِ تحسین اور اصولِ حیات میں بن فرق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب ہمارے
 مقدس کتاب پر ایک مغربی نگاہ پڑی تو قرآن کے نئے معانی اور اس کو سمجھنے کے نئے اصول پیدا ہو جائیگے اور
 خیال میں یہ کسی صورت سے مضمر نہ ہو گا بلکہ خداوند کریم کی طرف سے ایک رحمت ہو گی۔ کیونکہ قرآن
 مقدس ہو کہوتا ہے۔ یہ بات انسانی سرشت میں داخل ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو اور پھر
 خود ہی تخریب کر کے ان حیرت انگیز حقائق کا غلط استعمال کرے جو خدا نے اپنے پیغمبروں کے
 ذریعہ سے انسان تک پہنچائے ہیں اس لئے انسان کو اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی
 زندگی میں تازہ روح بھونکنی جاتی رہے اور رازنی صداقتوں کے لئے تجدیدی جستجو جاری رکھی
 زمانہ کے ساتھ انسان کئی ذہنی اور جسمانی حالت بدلتی رہتی ہے قدیم عربی ایرانی ترکی
 اور ہندوستانی روایات اپنے زمانہ کے لحاظ سے حقائقِ ازنی کی بہترین تفسیریں تھیں لیکن طبع
 سمند کو انسان کے بنائے ہوئے ایک کوزے میں بھر دینا غیر ممکن ہے اسی طرح قرآن کے
 حقائق و معارف اور ان خوبیوں کو جو قرآن میں پوشیدہ ہیں۔ ایک ہی انسانی ارتقائی
 دور میں سمجھ لینا بھی ناممکن ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے رہنے سہنے اور سوچنے کے طریقوں
 کو زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے۔

اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جرمنی کے قابل اور مذہبی آدمی قرآن کو جس طرح سمجھیں گے وہ

ان تمام اصول و مبانی سے مختلف ہو گا۔ جن پر اسلامی روایات قائم ہوئی تھیں۔ پھر سچی اسلامی تہذیب کے قدیم مشہور رہنماؤں اور موجودہ یورپ کی نوخیز اسلامی تہذیب کے سربراہ اور وہ ارکان کے درمیان ایک قریبی رشتہ قائم رہے گا یہ بالکل فطری امر ہے کیونکہ یورپ کو اپنی تعلیم دینے کا بیڑا اسلامی دنیا کے سب سے زیادہ قدامت پسند حصہ یعنی ہندوستان نے اٹھایا ہے اس لئے میں یقین کرتا ہوں کہ آجکل جرمنی اور دوسرے ممالک مغربی کے روحانی اور دماغی قابلیت رکھنے والے جو حضرات قرآن شریف کے مطالعہ میں منہمک ہیں ان کی فکری و فہمی کا نہایت ہی دلپذیر نتیجہ یہ ہو گا کہ از سر نو قرآنی تعلیم کا صحیح مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ (۲)

باقی

مجلہ مکتبہ

یہ دارالافتاء عتباتہ پراچینہ مادباہی (موجود) حیدرآباد دکن کا علمی ادبی مصلوہا جو اس لئے ہے جس کا شمار دنیائے اردو کے حیدر ہے۔ اس کی تالیف و تصانیف سے مولوی عبد القادر سرور کی کتابیں، اے۔ ایل۔ بی۔ کی ادارت میں جب فیل خصوصیات کے تحت شائع ہو رہی ہیں۔ (۱) اس میں کثرت و فراوانی نے یا ہندی عربی انگریزی اور روسی فنانوں کے تمام کاموں کا مجموعہ ہے۔ (۲) اس میں فلسفہ، معاشیات، طبیعیات، تعلیمات، شائع ہوئے ہیں۔ (۳) اس میں عام ادبی اور تحقیقی مضامین کے علاوہ دکن کے قدیم و جدید کی نسبت، تاریخ، معاشیات، جوتے ہیں۔ (۴) مثلاً۔ یاد و امر اور اہل علم و فضل کی تصویریں، زبیر شائع ہوئے ہیں۔ (۵) اس میں اردو کی کتابوں پر تفسیر اور جدید مکتبہ دار کتب العیسویہ بالانترام شائع ہوتی ہیں قیمت سالانہ چار روپے ششماہی دو روپے

چھپاؤ (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بیرن عمر کی تعمیر پر خیالات

از

جناب ذوقی شام صاحب

(۱)

پرانی چیزوں سے بلاوجہ بیزاری اور نئی چیزوں کے اشتیاق میں بلا ضرورت
 بے چینی لطفان نا عاقبت اندیش کا خاصہ ہے جس قوم کو تمدن و ترقی اور اعلیٰ تعلیم و تربیت
 اور عقل و فراست کا دعویٰ ہو اسے اس طفلانہ ذوق سے دور رہنا چاہئے اہل چیز تلاش
 حق ہے اس تلاش میں عہدت و قدامت کے امتیاز کو کوئی دخل نہیں قدامت سے نفرت اور
 عہدت سے رغبت یا اس کے برعکس کا تلاش حق پر کوئی اثر نہ پڑنا چاہئے ملاوہ بریں نہ فی
 نصب العین میں تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ وہ نصب العین جو ماضی میں کچھ اور تھا حال
 میں کچھ اور ہے اور مستقبل میں کچھ اور ہو جائیگا اسکا انسان فی نصب العین نہیں ہو سکتا محدود
 جماعتوں کا نصب العین حالات مقیدہ میں عارضی اور وقتی ہونا اور حالات کے بدل جانے
 پر اس کا متغیر ہو جانا اور بات ہر مگر عجب بنی نوع انسان کے لئے سچا حقیقی اور مستقل نصب العین
 کسی تعمیر کو قبول نہیں کرتا۔ یورپ اگر اپنا نصب العین بدلنے کا مشاق رہتا ہے تو اس کے
 معنی یہ ہیں کہ یورپ کو ایسی ایک صحیح نصب العین نصیب ہی نہیں ہوا اور یہ حالات موجود
 اسے وہ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس تلاش میں جن علوم کو بیشتر دخل ہے ان سے یورپ بڑی حد
 نا آشنا ہے قوانین قدرت کے مطلق جزوی و فروعی معلومات کے حصول میں متعین یورپ

نے جو سعی ملیغ کی ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور کوئی عقل مند اور نصرت مزاج شخص اس حجت انجیز ترقی سے انکار نہیں کر سکتا جو سائنس کے میدان مغرب کو اس وقت تک حاصل ہوئی ہے۔ مگر باوجود ان جملہ ترقیات کے امور نامعلوم کی بابت ان ممالک میں جو تاریکی چھائی ہوئی ہے صاف تخی وسیع ہے کہ موجودہ علمی فتوحات کو اس جہل سے کوئی نسبت ہی نہیں چل کی اس شب تاریک میں سائنٹیفک کامیابیوں کے جو جگہوں چمک رہے ہیں، وہ باوجود اپنی چمک کے اس تاریکی کو دور نہ کر سکے اہل یورپ کو خود اعتراف ہے کہ ان کے علوم ابھی ناقص ہیں ترقی کی گنجائش بہت کچھ باقی ہے۔ قدم قدم پر جدید انکشافات قبل کے مسلمات اور نظریوں کو دہم و برہم کر دیا کرتے ہیں۔ مگر یہ انکشافات ختم نہیں ہوتے کسی منزل پر آکر رکتے نہیں بلکہ یہ کہنے کا موقع نہیں دیتے کہ معلومات کے انتہائی نقطہ پر پہنچ گئے۔ ہماری موجودہ تحقیقات پر ہم کو یہ اعتماد نہیں ہونے دیتے کہ کل یہ تحقیقات غلط ثابت نہ ہو سکے گی۔ علم کی پیالیش ان ہے۔ مگر جہل کی پیالیش نہ صرف مثل بلکہ ناممکن ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یورپ کے علم کو اس کے جہل سے کیا نسبت ہے یہ سب کچھ صرف ان علوم کی بابت ہے جو مادیات و مشاہدات و تجربات سے متعلق ہیں۔ روحانیات اور امور فوق المادۃ و ما بعد الطبیعات میں یورپ کی موجودہ معلومات کو ہم بلا خوف تردید بمنزلہ صفر کے قرار دے سکتے ہیں جبکہ کائنات کے متعلق جو کہ انسان کی جولاغما ہے اور انسان کے متعلق جو کہ اس زمین پر حق تعالیٰ کا خلیفہ ہے یورپ کا علم اس قدر کم اور جہل اس قدر زیادہ ہے مقبول انسانی نصب العین کے متعلق یورپ کیونچو کوئی فیصلہ کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ حقائق اشیاء اور حقائق انسانی کے کماحقہ انکشاف قبل کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بے بضاعتی اور کوتاہ علمی کے باوجود محض اپنے نئے خیالات خام کی بنیاد پر انسان صبی اہم ہستی کے لئے

اپنی طرف سے کوئی نصب العین قرار دے اور اپنے ملون کے تحت میں آئے دن اسے بدلتا رہے۔

قطع نظر امور مندرجہ بالا کے انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے خلیفہ خود مختار نہیں رہتا بلکہ جس نے خلافت عطا فرمائی ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے لئے کسی دستور العمل کے قائل دینے یا نصب العین کے مستحق کرنے کا کیونکر مجاز ہو سکتا ہے؟ اس کے لئے نصب العین تو وہی مقرر کر سکتا ہے جو اس کا خالق اس کا مالک اس کا رب اس کا بادی ہے جس نے اس کو پناہ خلیفہ بنایا اور حق خلافت ادا کرنے کی اسے استعداد بخشی انسان کا فرض ہے کہ کلام الہی سے دریافت کرے کہ حق تعالیٰ نے انسان کے لئے کیا نصب العین مقرر فرمایا ہے۔ پھر اس کا فرض ہے کہ احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی اپنے خیالات اپنی انگلیوں اور اپنی روش کو ڈالے نہ یہ کہ اپنی دہندگی روشنی سے ہدایت الہی کے انوار کو دہندہ لاکر نئے کی گمشدہ کام میں مصروف رہے قرآن ”نمود بابتہ“ باریک اطفال نہیں کہ یورپ اپنی طفلانہ حدت پسندی کے شوق میں آئے دن نئے نئے نصب العین قرار دے اور تغیر پسندی کے ذوق میں مطالب قرآنی کو حسب فحواہ التلاپٹتا رہے۔ غلام کا یہ کام نہیں کہ اپنے لئے خود خدمت تجویز کرے بلکہ اس کا فرض ہے کہ اپنے آقا کے اشارہ پر چلے۔

(۲)

قرآن کلام الہی ہے کلام محبوبہ ہوتا ہے الفاظ و معانی کا اگرچہ قرآن میں الفاظ و معانی کے ماوراء کچھ اور بھی ہے مگر اس موقع پر ہمیں صرف الفاظ و معانی ہی سے بحث ہے وحی کے ذریعہ جس طرح الفاظ قرآنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اسی طرح ان الفاظ کے صحیح معنی بھی حضور سرور کائنات کے قلب پر وارد ہوئے (مزید تفصیل کے لئے

لاحظہ فرمائے مصنفون "القار۔ الہام۔ وحی جو اسی اشاعت میں دوسری جگہ شائع ہو رہا ہے) اور ان معانی سے بہت کچھ الفاظ قرآنی کی کوئی جدید تفسیر (خواہ وہ تفسیر شریعوں کی ہو یا مغربیوں نے) علماء مصر و شام نے کی ہو یا متعین جرمنی نے کلام الہی کی صحیح تفسیر نہ ہوگی بلکہ ان لوگوں کی اپنی دماغی و ذہنی کیفیات کی تفسیر ہوگی قرآن کو صحیح معنی سے بٹانے کی کوشش تعریف کی کوشش ہے جس میں کسی کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔

اس میں شک نہیں کہ ابتدائے کائنات سے لیکر اس وقت تک انسان فی دماغ مختلف ارتقائی دور گزرے اور دماغی صلاحیت بتدریج ترقی کرتی چلی آئی مگر اسلامی نقطہ نظر سے یہ ترقی اپنے انتہائی نقطہ پر اب سے ساڑھے تیرہ سو برس قبل پہنچ چکی۔ اب جو کچھ نظر آ رہا ہے او اس زمانے میں فہم و ادراک کی جو نمائش ہو رہی ہے اور سیرت و عمل کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ اسی انتہائی دور ترقی کی ایک انعطافی اور نزولی کیفیت ہے۔

انسانی ترقی کے ہر دور میں پیغمبر مبعوث ہوئے جنہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی استعداد کو ملحوظ رکھ کر مناسب وقت تعلیم دی وہ تعلیم چند افراد و اقوام تک محدود اور وقت مبین تک مخصوص رہی۔ ارتقائی تغیرات کی مناسبت سے تعلیم میں فردی تغیرات پیدا ہوتے گئے ان مناسب وقت تغیرات کو عمل میں لانے کی غرض سے ہر ملک اور ہر زبان میں نئے نئے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے حتیٰ کہ حکمت الہی کے تحت میں یہ ترقی جب اپنے عروج کے انتہائی نقطہ پہنچی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے جو ہادی کافۃ الناس تھے جن کی تعلیمات جملہ انبیاء و اقبل کی تعلیمات پر مشتمل تھیں جن کا دین جملہ ادیان سابقہ کا تاج قرار پایا جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور جن پر وہ قرآن نازل فرمایا گیا جس کی حفاظت کا حق تعالیٰ نے

خود ذمہ اٹھایا اور جس میں اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کی مہر لگا دی گئی۔ دین اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور قیامت تک اس میں کسی قسم کی ترمیم و ترمیم و تبدل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

کوئی عقل مند شخص اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ افضل الناس سید البشر امام انبیاء خاتم المرسلین محبوب حق محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا (لہود باللہ) قرآن کے معنی صحیح طور پر نہ سمجھ سکے۔ اصحاب رسول جن کو رسول خدا نے خود نفس نفیس قرآن کی تعلیم دی منہوم قرآن سے صحیح طور پر آگاہ نہ ہو سکے۔ اور اب ساڑھے تیر سو برس بعد وہ جرمنی بن کی غلطی کی بدولت دنیا کا بڑا حصہ ایک عالمگیر جنگ کی سخت تباہ کن آگ میں بقول یورپ ہی کے حال میں کو دچکا ہے جو اپنی موجودہ حالت سے مطمئن نہیں اور بقول بیرن عمر کے اپنی حیات میں ایک نئی روح پھونکنا چاہتا ہے اور زندگی کے جدید اصولوں کی تلاش میں ہے یعنی یہ الفاظ دیگر وہ جرمنی جسے اب تک ایک نام کام اور نامزد نہ ہو سکی ہے قرآنی تعلیم کا صحیح منہوم از سر نو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔

بیرن عمر کا خیال ہے کہ ”مشرقیوں نے اب تک قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے جرمنی اس سے بالکل مختلف طور پر فیضیاب ہوگا۔“ مگر یہ خیال بجز اس کے کہ مغربی یعنی بازی کا ایک نمونہ ہو کسی اور اہمیت کا متقی نہیں حقائق منقلب نہیں ہوتے۔ دین شاعری نہیں جس میں مشرق و مغرب کے طبائع کا اختلاف موثر ہو جس طرح ریاضی اور ریاضی کے نتائج اسائنمنٹک معلومات اور اس کے حاصل مشرقی و مغربی طبائع کے اختلاف کو دخل نہیں جس طرح مشرقی اور مغربی دونوں کے نزدیک دوا اور دوا چارہ ہوتے ہیں۔ دونوں کے نزدیک آگ جلانے والی اور پانی آگ بجھانے والا ثابت ہے۔ اسی طرح مشرقی اور مغربی دونوں کے نزدیک حقائق الہی و حقائق کوئی یکساں ہوں گے خواہ دونوں کے

تخیل اصول جس طرز استلال اور روش زندگی میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو کیا جرمنی قرآن مجید کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنا چاہتا ہے جو عیسائی دنیا نے بائبل کے ساتھ کیا؟ لیکن ہم پیشین گوئی کئے دیتے ہیں کہ خواہ جرمنی کے باشندے ہوں یا کہیں اور گئے، اس کوشش میں کسی کو بھی کامیابی نہ ہوگی۔ کیونکہ اِنَّ اِلٰهَ الْحَافِظُوْنَ کی ضمانت قرآن کے الفاظ ومعانی دونوں پر شامل ہے۔ لفظی تحریف میں کسی کو کامیابی نہ ہوگی نہ مغربی تحریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی فرما چکے ہیں کہ لَا يَنْزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَا يَفْقَرُوْهُمْ مِنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ (میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ کھلم کھلا حق پر رہے گا۔ ان لوگوں کو بھی ان کا ضرر نہ پہنچ سکے گا۔ یہاں تک کہ آجائے امر اللہ کا یعنی قیامت)۔

پاک کرنے کے لئے یحییٰ نہیں ہے ولا فرق اکی وحید میں داخل کر یا نہیں اور کیا اس شکل میں کُلُّ حَرْفٍ لِّمَا كَذِبْنَاهُمْ
فرحون کا مصداق بنتا ہے یا نہیں اور پھر یہ کہ تہی کے طور پر مسلمانوں کی حالت تباہ و برباد ہو رہی ہے یا نہیں ؟
اگر ایسا ہی اور ضرور ایسا ہی تو پھر فرقہ بندیوں کی پرورش سے جہاں تک جلد ممکن ہو فرقہ والے کو بار بار
آنا چاہئے اور بلا اتھنہ اپنی اپنی جگہ پر فرقہ والے کو اس آیت شریف کے لفظ لفظ کی عملی تائید کرنی چاہئے فرقہ
بندی کو ناپسند اور ایک ہو جانے کو دل پسند کرنا چاہئے اور اس پسندیدگی و ناپسندیدگی کو اختیار ہی نہیں بلکہ
خدا کی طرف سے عاید کیا ہوا حکم سمجھنا چاہئے۔

”عالمگیر تحریک قرآن کا مسک اس سلسلے میں وہی ہے جو ادعٰی الی سبیل ذلک بالحقمة والاعظمة
الحسنة کا تقاضا ہے اور اس کی شہادت میں سب سے بڑی بات یہ پیش کی جاسکتی ہے کہ اس مقدس تحریک کے
مصدق اور سرکار تقریباً ہر فرقہ کے نامور افراد میں۔ ذَلِك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ بندی کی مصیبتوں سے بچنے کے لئے اپنی رسالہ قرآن مجید کو پیش کیا ہے
اور پھر یہی کہ اس کے اختیار کرنے اور اس کے معنی و مطالب سمجھنے میں کسی طرح بھی متفرق نہ ہو پس اگر تاجِ نبوت
مسلمانوں کی ہو جائے تو بیڑہ پارہ اور ہر طرح کی اجتماعی قوت پھر پیدا ہو جائے اور دریا کے پہاؤ کلخ و دھری
قوموں کو راہ راست پر لانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہونے لگے۔

”عالمگیر تحریک قرآن کا بھی یہی مقصد ہے اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ قرآن
کا علم و عمل قرآن کی روشنی میں عام ہو اور اگر ایسا ہو گیا تو خود بخود بات بن جائیگی اور جو کام آج تک بحث و
مباحثہ ملعن و تشنیع اور سیر و حکم کے ذریعہ ہی نہیں ہو سکا صرف قرآن مجید کی خاموش تعلیم سے ہو جائے گا ”وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
تحریک مقدس کے سلسلے میں اب تک کم و بیش ایک لاکھ کی تعداد میں لکھ بڑے شیعہ کیا جا چکے ہیں لیکن ان میں سے
شیوہ اختیار کیا گیا ہے جو اوپر بیان ہوا یہاں تک کہ شخصی لے دے کو بھی راہ دینا پسند نہیں کیا گیا۔ لہذا انشاء اللہ
ترجمان القرآن بھی اپنے مقصد میں پورا اترے گا۔ و بواللہ التوفیق۔

مفتی

اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ سے قرآن مجید کی تعریف کی ہے ان میں سے ایک لفظ "بیان" بھی ہے چنانچہ فرمایا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ اور بَلِّغْ لِي مَبِينٍ۔ ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو لگ نہیں سمجھ سکتے خود قرآن اعتراف کرتا ہے کہ اس میں تشابہات بھی موجود ہیں۔ اور تشابہ کے متعلق خود اس کا قول ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر قرآن مجید "بیان" کیونکر ہو سکتا ہے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کو ان لوگوں کی نسبت سے بیان کہا گیا ہے جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نہ کہ ہر سننے والے کی نسبت سے۔ اور یہ قرآن ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر کلام کو بیان اسی معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ بیان صرف اس کلام کو کہا جائے گا جس کو ہر شخص سمجھ لے، تو دنیا کے کسی کلام کو بھی بیان نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ ہر کلام بعض کے لئے بیان ہوتا ہے۔ اور بعض کے لئے نہیں ہوتا۔

سورۃ النضحیٰ میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (اور تھک رہا تھا ہوا پاپا تو راہ راست دکھا دی)۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گمراہی جائز ہے ؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آیت میں ضلال سے مراد ان خصائص سے محرومی اور ان علوم و معارف الہی سے

ناواقفیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیع کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد بہرہ مند فرمایا۔
 چنانچہ نفلت میں جب کوئی شخص اپنی منفعت کے طریقے سے ناواقف ہو تو کہتے ہیں کہ ضلّ عن
 کیت وکیت۔ ہاں اگر وَحَدَّكَ ضَلَالًا عَنِ الدِّينِ کہا گیا ہو تا تو البتہ اس سے وہ گمراہی
 مراد ہو سکتی تھی جو عموماً لوگ اس لفظ سے سمجھتے ہیں۔

تحریم شراب کے سلسلہ میں پہلا حکم جو نازل ہوا ہے یہ ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَقْرَبُوا الْعَلْوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (اے ایمان والے! والو
 نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔ تاوقتیکہ تم جو کچھ کہتے ہو اس کو سمجھو نہیں)۔
 اس کے متعلق ایک شخص کہہ رہا تھا ہے کہ جب انسان نشہ کی حالت میں ہوگا تو اسے یہ یاد ہی کیسے ہوگا
 کہ اب نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود کلام یہ نہیں ہے کہ نشہ کی حالت میں
 نماز نہ پڑھو بلکہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی حالت ہی طاری نہ کرو جس سے تم نماز پڑھنے کے قابل
 نہیں رہ سکتے۔ اور جس کی بدولت تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے
 اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت سے نہ صرف ہر نشہ آور چیز کی تحریم کا حکم نکلتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ مصلیٰ کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ پڑھتا ہے اس کو سمجھے بھی۔

نقد و نظر

لا الہ الا اللہ | تالیف مولوی محمد ادریس خان صاحب نجمیہ آبادی بکترہ جبریت نجمیہ آباد
قیمت در ضحامت ۰۰ صفحہ۔

توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے اور زیادہ آیات قرآنی سے صفات الہی کی تفصیل کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ شرک فی الصفات تمام گناہوں اور برائیوں کی جڑ ہے مصنف اپنے دیباچہ میں غماز کیا ہے کہ ان کا مقصد بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں کا رد ہے اور اس میں کسی غماز شخص یا جماعت کے نشانہ نہیں بنایا گیا ہے لیکن ان کے رسالہ کی ابتدا میں جو علما نہ رنگ ہے وہ آخر میں مناظرہ رنگ سے بدل گیا ہے اور مسلمانوں کے معنی مگر وہوں پر انہوں نے بہت زور کے ساتھ شرک کا الزام عاید کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو غلط اعتقادات مسلمانوں میں پھیل گئے ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے مگر ہماری رائے میں اصلاح کے لئے وہ طریقے اور وہ انداز اختیار کرنے مناسب نہیں ہیں ^{پیدا کرنے والے} فی اللہ قدرت نسخہ زکوٰۃ خادما والدین انجمن فیتق الاسلام کو دیکھا تو یہ ایک آنے کے ٹکٹ بیچ کر مفت منگائے جاسکتے ہیں۔

یہ دونوں رسائل ان اصلاحی رسائل میں سے ہیں جو انجمن فیتق الاسلام کچھ عرصہ سے شائع کر رہا ہے نسخہ زکوٰۃ میں بیسٹ ٹکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بتایا جاتا ہے کہ خیرات کن لوگوں کو دینی چاہئے بوال برکت حالات میں جائز ہے زکوٰۃ کے معارف کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے مصلح کیا ہیں۔ اور کتنے مال کتنی زکوٰۃ دینی چاہئے رسالہ کا انداز بیان نہایت سادہ اور عام فہم ہے اور قصہ کے پیرایہ میں مسائل سمجھائے گئے ہیں۔ دوسرا رسالہ آداب والدین میں لادپر مال باپ کے حقوق بتائے گئے ہیں اور آیات قرآنی و احادیث نبوی سے یہ بتایا گیا ہے کہ مال باپ کے ساتھ کچھ سلوک کرنا چاہئے۔

نوع انسان کو اسلام کی دعوت اتحاد

تمام دنیا میں، رجولانی کو یوم النبی منایا جائے

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت کا نیا رتیرہ سو سال سے علم و عمل کی عظیم اشان چٹانوں پر کھڑا ہے اور وہ زندگی کے ہر طرفانی زمانہ میں تہذیب تمدن کی دھڑکنی ہوئی کشتیوں کے لئے ایک نئی روشنی اور نیا قیامت ثابت ہوا ہے۔
یعنی حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی سب کے لئے ہے، اور جو کچھ کیا ہے وہ بھی سب کے لئے ہے۔

پیغمبر اسلام دنیا کی مختلف تہذیبوں اور ملتوں کو صحیح اصول کی بنیاد پر ایک شہسوارات میں پروانے کے لئے تشریف لائے تھے آپ صفت مذہبی فرقہ بندی ہی کے خلاف نہ تھے بلکہ عالم انسانیت میں قہم کی فرقہ بندی کے خلاف تھے خواہ وہ کئی طرح سے کی جائے آپ نے دنیا کے سامنے جو عظیم پیڑمانی ہوشیاری، بلکہ انسانی یا انسانی تعلیم نہ تھی بلکہ ایسی ابدی تعلیم تھی جو تمام انسانوں کو انور و محبت کے حکم رشتوں میں مربوط کر دینے والی ہر آنے پر نوع انسان کو جس دین خلعت کی طرہ بلایا ہے وہی خاص سماج نہیں بلکہ تمام انسانوں کا مشترکہ دین ہے، اور اس دین کو قبول کرنے کے معنی ہیں کہ ہم ان تمام تنگ خلوتوں سے جن کی بنیادوں پر نسل بان قوم یا وطن پر ہے۔ یہ کہتے ہوئے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ ایک شاہ ہے یا کوئی ہمارا وطن ہر اور کسی شہر کے لئے ہے وہ تمام انسان ایک گھرانے کے افراد ہیں۔

آؤ اس پیغمبر و مدت و محبت کی راہیں نوع انسان کے لئے کھلی اور آزادانہ طور پر ایک ایسا عظیم اشان دن سنائیں جس میں ہم اپنے اپنے تنگدستی اختلافات و تعصبات کو بھول جائیں و وحدت و اخوت انسان کی خیال کو بیکر و محبت کے متحدہ جہت نام پر جمع ہوں عظیم اشان دن ۱۲ ربیع الاول ۱۲۰۹ رجولانی ۱۹۸۸ء کا دن ناچا ہے۔ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ ہم نہایت ہی خلوص و احترام سے تمام نبی نوع انسان کو اس حیدر اتحاد میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ، رجولانی ۱۲۰۹ء کو تمام دنیا کی بادیوں میں

سیرۃ النبی کے عنوان پر مقدمہ چلیے گئے جائیں۔ ایسے جلسے جو بغیر اسلام کے پاک نام و مبارک کام کے شایان شان نہ ہوں اور جو
نفع انسان بنائی ہو سہروردی اور محبت و خدمت خلق کا صحیح جذبہ پیدا ہو۔

اس تقریب پر بعض ممتاز علماء کے قلم سے سیخوی کے تمام پہلوؤں پر تقریریں کی گئیں اور یہ تقریریں سننے والے کے
محبوبوں میں سنانی جائیں اور ان کے تمام دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں شائع کر کے پچھتے پچھتے تقسیم کئے جائیں۔
ہماری دعا ہے کہ خداوند پاک اس بین الاقوامی کنونسل ان کچھ نئے بابرکت بنائے۔

خوش خبری۔ سیرت کی کار دو ہندی گورکھ پوری انجری سہروردی کی قیمت پچاس روپیہ فی ہزار روپیہ بیگز
مکملہ اک اس کے علاوہ۔ ایک ویس چار آنکھ کا ٹکٹ بیگز کا کتابیں طلب کجائیں۔ (پتہ) سکرنی سیرت کوئی بچی ضلع لاہور
العی

عرب	ایران
مولانا محمد عبدالغفار۔ (امام خلیفہ سید محمد مجتہد)	(پڑا کیسینی) سید مصباح الدین طباطبائی (سابق وزیر علم و فن)
(مولانا) محمد عبدالرزاق (امام سید محمد مجتہد)	
(مولانا) حمید اللہ سندھی (مکملہ مظلہ)	(حضرت امجد علی ریاض الصلح) بیروت
	(علامہ) صفوۃ یونس حسینی (بیت المقدس)۔
مصر	(امیر) سعید انجری (رئیس جمعیتہ الخلاۃ شام)
(علامہ) عبدالعزیز الشعالی۔ (قاہرہ)	بھارت و بنگال
(جنرل) پرنس مرطون پاشا۔ (قاہرہ)	(علامہ) سر محمد اقبال۔ (لاہور)
(پڑا کیسینی) محمد علی باق علیہ (سابق وزیر اوقاف مصر)	(ڈاکٹر) سر سید اس محمود (نواب محمد جنگ علی گڑھ)
(علامہ) عبدالقادر بک حمزہ (مدیر البلاغ مصر)	(علامہ) سید سلیمان ندوی۔ (لکھنؤ)
یورپ	(آئینل) سر فیروز خان لون (وزیر تعلیم پنجاب لاہور)
(لارڈ) جیمز فوڈی (لندن)	(نواب) سر علی تقیوم (وزیر سرحد و ر)
(سر) عمر بیو برٹ نیکن (لندن)	(نواب) محمد شاہ نواز خان (پٹان)
(ایس) شیخ سلمان (جنیوا)	(سیٹھ) جمال محمد (مداس)۔
افغانستان	
(آقای) برهان الدین گلگلی (مصابہ اصلاح "کابل")	
(عالی قدر) علی محمد حسینی۔ (رئیس مجلس اعیان کابل)	

تواضع

رسالہ ترجمان القرآن“ بالعموم ہجری ہینہ کی ہ تاریخ کو شائع ہوا کرے گا۔ ہینہ کی ۲۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگواسکتے ہں۔ ختم ہا کے بعد دوسرے ہینہ کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہونگی ان کو پرچہ قیمتہ دیا جائے گا۔

رسالہ کی موجودہ قیمت میں کسی قسم کی رعایت ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی صاحب رعایت کا مطالبہ نہ فرمائیں۔

خود اراوں کو دفتر سے مراسلت کرنے میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے لیکن یہ لحاظ رہے کہ رجسٹر نمبر اور چینہ اور نمبر خریداری اور چینہ۔ اشاعت کے لئے مضامین اور حل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام بھیجے جائیں۔ لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر مضمون شائع کرے۔

میسر ترجمان القرآن

خیرت آباد۔ (حیدر آباد وکٹا)

مجلد

ماہنامہ

ترجمان القرآن

علوم و معارف قرآنی و حقائق و شرقاتی کا ذخیرہ
مُرتبہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

باہتمام

مولوی ابو محمد صاحب مصلح

اعظم انجمن پریس چارمینا حید آباد دکن میں طبع

قیمت فی پرچہ

قیمت سالانہ

فہرست مضامین

صفحہ	نمبر شمار
۴۴	۱ اشارات
۸۴	۲ اسلامی تہذیب اور اکی اصول و مبادی
۹۷	۳ باغ جنت مولانا عبداللہ العماوی
۱۱۰	۴ القاب الہام - وحی خباب ذوقی شاہ صاحب
۱۱۹	۵ قرآن مجید اور جرمنی بیرن عمر الف ایہرن فیس
۱۲۴	۶ بیرن عمر کی تقریر پر خیالات ... خباب ذوقی شاہ صاحب
۱۳۰	۷ عالمگیر تحریک قرآن اور فرقہ بندیوں .. مولوی ابو محمد صاحب مصلح
۱۳۲	۸ مقتربات
۱۳۴	۹ نقد و نظر
۱۳۵	۱۰ اعلان یوم النسبی

اشارا

قرآن مجید میں جگہ جگہ ان قوموں کا ذکر آیا ہے جن پر گذشتہ زمانہ میں خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ہر قوم پر نزول عذاب کی صورت مختلف ہی ہے۔ عادی پر کسی طرح کا عذاب نازل ہوا، شوہر پر کسی اور طرح کا، اہل مدین پر کسی دوسری صورت میں، اور آل فرعون پر ایک نئے انداز میں۔ مگر عذاب انسانی شکلیں اور صورتیں خواہ کتنی ہی مختلف ہوں، وہ قانون جس کے تحت یہ عذاب نازل ہوا کرتا ہے ایک ہی ہے، اور ہرگز بدلنے والا نہیں ہے سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الْكَذِبِنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ يَحْدِلُ سُنَّةَ اللّٰهِ تَبْدِيلاً (۳۳-۸)

نزول عذاب کے اس قانون کی تمام دفعات پوری تشریح کے ساتھ قرآن مجید میں درج کی گئی ہیں۔ اس کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی خوش حالی بڑھ جاتی ہے تو وہ غلام کاری اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور فطرۃ اس کی علی قوتوں کا رخ صلاح کے بجائے فساد کی طرف پھر جایا کرتا ہے۔

وَإِذْ أَرْسَلْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمَیْہِ أَمْرًا
مُتَرَفِّہِہَا فَفَسَقُوا بِہِہَا فَحَقَّ عَلَیْہَا
أَن نَّقُولَ فَدَمَرْنٰہَا تَدْعِیْرًا (۲۱:۷)

اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ لوگ اس بستی میں نافرمانیاں کرتے ہیں

پھر وہ بستی عذاب کے ظلم کی تسبیح ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

دوسرا قاعدہ کلیتہً یہ ہے کہ خدا کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر قوم خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے، خدا اسی قوم کو نعمت دیکر اس سے کبھی نہیں جھینٹتا، نہ ہی ظلم قوم خود اپنی نعمت کے درپے ہو جاتی ہے اور اس کے مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً
اَلَّتَّمَّهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ مَا
بِأَفْسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۹۰
یہ اس لئے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے جو اس نے کسی قوم بخشی ہو، تا وقتیکہ وہ تو خود اپنے آپ کو نہ بدلے اور اس وجہ سے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

فَمَا كَانَ اللَّهُ يظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (۹: ۹۰)
اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

پھر یہ بھی اسی قانون کی ایک دوسری کہ خدا ظلم (ظلم نفس خود) پر مواخذہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ وسیلہ دیتا ہے۔ اور یہیہیں کرتا رہتا ہے کہ نصیحت حاصل کریں اور سنبھل جائیں۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا
تَرَكَ عَلَيْهِمُ ابْنِ دَاوُدَ ۚ وَلَكِنْ يُخَفِّرُهُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (۸: ۱۶)
اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے بدلے میں پکڑتا تو روئے زمین پر کوئی تنفس باقی نہ رہتا۔ مگر وہ لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیا کرتا ہے،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَاتَّخَذُوا نُهُرًا لِّبَاسًا وَالْعِزَّاءَ
ہم نے تم سے پہلے کی قوموں میں بھی ایسی ہی پیغمبر بھیجے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا۔ تاکہ شاید

خَالِمَهُ، اِنَّ اَخَذَهُ اَلَيْمٌ شَدِيدٌ (۹:۱۱) بری طرح پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ پڑی سخت و دردناک
ہوا کرتی ہے۔

وَ اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدٍّ لَّهُ مِمَّا تَكْفُرُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٰلِ (۲:۱۳) اور جب خدا کسی قوم کے حق میں بڑائی کا ارادہ
کرتا ہے تو کوئی قوت اس کی شامت کو دفع کر نہیں
سکتی، اور پھر خدا کے مقابلہ میں ناکام ہوگا نہ نکلے گا

یہ خدایا کی کائنات کا قانون جس طرح پچھلی قوموں پر جاری ہوتا رہا ہے اسی طرح آج بھی اس کا
عمل جاری ہے اور اگر بصیرت رکھتے ہوں تو اپنی آنکھوں سے اس کے انہی وہی کیفیت مشاہدہ کر سکتے
ہیں۔ مغرب کی وہ عظیم ایشان قومیں جن کی دولت مندی و خوشحالی، طاقت و جبروت، شان و شوکت
مصل و مہر کو دیکھ دیکھ کر بخاہیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں اور جن پرانے مادیات خداوندی کی پیہم بارشوں کے
مشاہدے سے یہ دھوکا ہوتا ہے کہ شاید یہ خدا کے بڑے ہی مقبول اور چہیتے بندے اور خیر و صلاح
کے محبتے ہیں، ان کی اندرونی حالت پر ایک فائر بخاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس
خدایا کی کائنات کی معرفت میں آپکی ہیں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنے انتخاب و
اختیار سے اس دنیا و ظلم و ظلم نفس خود کے جھگڑ میں پوری طرح پھنسا دیا ہے جو تیزی کے ساتھ ان
تباہی و ہلاکت کی طرف لئے چلا جا رہا ہے۔

وہی صنعت و حرفت کی فراوانی، وہی تجارت کی گرم بازاری وہی دہائے سیاسی کی گلیاں
وہی علوم و فنون عقلیہ کی ترقی، وہی نظام معاشرت کی فلک پیمائندی، جس نے ان قوموں
کو تمام دنیا پر غالب کیا، اور روئے زمین پر ان کی دھاک بھائی آج ایک ایسا خطرناک جال بن

ان کو پٹ گئی ہے جس کے ہزاروں پھندے ہیں۔ اور ہر پھندے میں ہزاروں مصیبتیں ہیں۔ وہ اپنی عقلی تدبیروں میں پھندے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہر تار کٹ کر ایک نیا پھندا بن جاتا ہے۔ اور ہائی کی ہر تدبیر مزید گرفتاری کا سبب ہو جاتی ہے۔

یہاں ان تمام معاشی اور سیاسی اور تمدنی مصائب کی تفصیل کا موقع نہیں ہے جن میں مغربی قومیں اس وقت گرفتار ہیں۔ بیان مدعا کے لئے اس تصویر کا صرف ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قومیں کس طرح اپنے اوپر آپ ظلم کر رہی ہیں۔ اور کس طرح اپنے اقصوں اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کئے جا رہی ہیں۔

اپنے معاشی تمدنی اور سیاسی احوال کی خرابی کے سبب شعبہ خیر کے اور ان کا علاج جو بنے کرنے میں اہل فرنگ سے عجیب عجیب غلطیاں ہو رہی ہیں منجملہ ان کے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا بڑا سبب اصلی سبب آبادی کی کثرت کو سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ افراد نسل کو روکا جائے معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ خیال نہایت تیزی کے ساتھ مغربی ممالک میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور دلوں میں کچھ اس طرح مینا ہے کہ لوگ اپنی نسل کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے ہیں یا بالفاظ دیگر اپنی نسل کے سب سے بڑے دشمن بن گئے ہیں۔ ضبط ولادت کے نئے نئے طریقے جو پہلے کبھی ذہن میں ہی نہ آتے تھے اب عام طور پر رائج ہو رہے ہیں۔ اس تحریک کو ترقی دینے کے لئے نہایت وسیع پیمانے پر تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہے کتابیں پمفلٹ رسائل اور جرائد خاص اکیٹھ شروع کر دیئے گئے ہیں۔ انجمنیں اور جمعیتیں قائم کی جا رہی ہیں ہر صورت اور مرد و کو اس کے متعلق معلومات بہم پہنچانے اور عملی آسانیاں فراہم کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ غرض کئی سال سے یورپ اور امریکہ کے عمرانی مصلحین نے اپنی نسلوں کے خلاف ایک زبردست جنگ چھیڑ دی ہے اور جوش

اصلاح میں ان کو یہ سوچنے کا شوق بھی نہیں ہے کہ آخر یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی ؟

توالد و تناسل سے مغربی قوموں کی نفرت کا یہ حال لگتا ہے کہ ضبط و لادت کے متعدد طریقوں سے بچ بچا کر جو حمل خیر جاتے ہیں۔ ان کو بھی اکثر و بیشتر گرا دیا جاتا ہے، روس میں تو فیصل قانوناً جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ہر عورت کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے کہ تین مہینے تک کا حمل ساقط کر دے لیکن انگلستان اور دوسرے فرنگی ممالک میں جہاں اسقاطِ حمل قانوناً ممنوع ہے خفیہ طور پر اسقاطِ حمل کی کثرت و باکی حد تک پہنچ گئی ہے۔ فرانس میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ جتنے بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں قریب قریب اتنے ہی کل ہر سال ساقط کئے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اسقاطِ حمل کی تعداد پیدائش سے زیادہ ہے تیس اور چالیس برس کے درمیان شاید ہی کوئی عورت ہو جس نے اسقاطِ کارِ تحاب نہ کیا ہو۔ گو قانوناً فیصل جرم ہے لیکن دواخانوں میں علانیہ اس کا ارتکاب ہوتا ہے اور فرضی بیماریاں رجسٹروں میں درج کر دی جاتی ہیں۔ انگلستان میں بہت سی دوائیاں میں جن کا کاروبار اسقاطِ حمل سے چلتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا اندازہ ہے کہ ہر پانچ عورتوں میں سے چار ایسی ضرور خلیں گی جنہوں نے کبھی کبھی اسقاطِ حمل کیا ہو گا۔ جرمنی میں تقریباً دس لاکھ کل سال ساقط کئے جاتے ہیں۔ اور اتنی ہی تعداد زندہ پیدا ہونے والے بچوں کی ہے بعض جرمن شہروں میں تو اندازہ کیا گیا ہے کہ گذشتہ بیس سال کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے اس سے دو گنے کل ساقط کر دیے گئے

عورت جس کے اندر فطرت نے ایک زبردست جذبہٴ مادری رکھا تھا، مغربی ممالک میں اب اتنی شقی القلب ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی اولاد کو ہلاک کرنے کے لئے خود اپنی جان تک کے

خطرہ میں ڈالنے سے نہیں چکتی۔ ڈاکٹر نارمن ہیر (Norman Haire) اپنی ایک تقریر میں بیان کرتا ہے کہ ایک حاملہ عورت اس کے ہاں آئی اور اس نے استقامت کی خواہش ظاہر کی جب قانونی عبوری کی بنا پر حذر کیا گیا تو اس نے طرح طرح کی زہریلی دوائیں کھا کر پیٹ پر کسی کوشش کی سیریلوں پر سے قصداً اپنے آپ کو لڑھکایا اونچے اونچے مقامات سے کود گئی۔ بھاری بوجھ اٹھائے اور جب اس سے بھی استقامت نہ ہو اتوار کا ایک انارڈی قابلہ کی دوا استعمال کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مادام البریٹ (Madamme Albrecht) اپنا بیان ہے کہ عورتیں حمل ساقط کرنے کے لئے وہ وہ حرکتیں کر گزرتی ہیں جو بیان نہیں کجی سکتیں مثلاً بہت سخت آلات سے ضربیں لگانا، رحم کو مختلف آلات سے صدمہ پہنچانا، وحشیانہ طریقوں سے ناچنا، اپنے آپ کو قصداً اونچی جگہوں سے گرادینا۔ سخت سے سخت زہریلی چیزیں خلی کہ باروت تک کھانا۔ وہ ایک فرانسیسی عورت کا قصہ بیان کرتی ہے کہ اس نے حمل سے تنگ آکر ایک لمبی پن لی اور رحم میں چھوچھو کر اس کو اتنا زخمی کیا کہ خون جاری ہو گیا۔ اس قسم کی بدولت بکثرت عورتیں ہر اپنی جان دیدیتی ہیں۔ چنانچہ اندازہ کیا گیا ہے کہ انگلستان کے شفاخانہ ہائے نوال میں جتنی عورتیں ہر سال مرتی ہیں۔ ان میں سے نصف کا سبب استقامت حل ہے۔ اور یہی کیفیت دوسرے ممالک کی بھی ہے۔

اس زبردست کشتی کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کی شرح پیدائش میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے۔ ۱۸۷۶ء اور ۱۹۲۳ء کے اعداد کا مقابلہ کیجئے انگلستان اور ویلز میں شرح پیدائش ۲۶ و ۲۷ فی ہزار سے گھٹ کر ۱۶ و ۱۷ (اور ۱۹۲۱ء میں ۱۵ و ۱۶) رہ گئی ہے۔ جرمنی میں ۱۹۰۹ء سے ۱۹۱۵ء تک ۲۹ و ۳۰ سے ۲۶ و ۲۷ سوڈن میں ۳۰ و ۳۱ سے ۲۵ و ۲۶ نیوزی لینڈ میں ۴۱ و ۴۲ سے ۲۸ و ۲۹ تک گھٹ گئی ہے۔ سر دست چوتھا ان ممالک میں شیعہ اموات بھی قریب قریب اسی ہے۔

کم ہو گئی ہے اس لئے آبادی ایک حالت پر ٹھہری ہوئی ہے لیکن اندازہ کیا گیا ہے کہ اگر شرح پیدائش اسی رفتار پر گھٹتی رہی تو دس سال گزرنے کے بعد یہ ٹھہری ہوئی حالت قائم نہیں رہے گی بلکہ ابھرنی شروع ہو جائے گی۔

سب سے زیادہ خطرناک حالت فرانس کی ہے۔ تمام دنیا کے ممالک میں صرف ہی ملک ایسا ہے جہاں کی آبادی روز بروز گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ سنہ ۱۹۵۰ء میں وہاں کی شرح پیدائش ۲۲ فی ہزار تھی ۱۹۳۱ء میں ۱۷، ۱۹۱۰ء کی گزشتہ اموات میں اس تناسب سے کمی نہیں ہوئی۔ سنہ ۱۹۰۰ء میں شرح اموات ۲۲ فی ہزار تھی ۱۹۳۱ء میں صرف ۱۶، ۱۹۰۰ء تک اتری۔ فرانس کے ہمایہ اور حریف ممالک جرمنی، اور اطالی میں ۱۳۵ اور ۱۳۰ آدمی فی مربع کیلو میٹر آباد ہیں۔ مگر فرانس میں صرف ۳۰، فی مربع کیلو میٹر آبادی کا اوسط ہے۔ سنہ ۱۹۳۱ء میں فرانس کی سرزمین پر ۴۰، ۲۴۹ بچے پیدا ہوئے۔ اور اس کے حریف جرمنی میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد ۵۰۸، ۳۱۵ تھی۔

مس سلی ہیملٹن اپنی کتاب (ماڈرن فرانس) میں لکھتی ہے کہ اس حالت نے فرانس کے مابین سیاست میں ایک گہری پریشانی پیدا کر رکھی ہے جس کا بڑا اثر نہ صرف فرانس بلکہ تمام دنیا کی سیاست پر مرتب ہو رہا ہے فرانس کی پیش پند آبادی دیہات کو چھوڑ کر شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ انلی وپولینڈ وغیرہ ممالک کے باشندے ہجرت کر کے فرانس میں آ رہے ہیں۔ اوزرمنیوں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فی ہفتہ ۲ ہزار ہاجرین کا اوسط اندازہ لگایا گیا ہے۔ سنہ ۱۹۲۹ء میں فرانسیسی سرزمین پر مقیم بچے پیدا ہوئے ان میں تقریباً ۹ فی صدی غیر قوموں کے تھے۔ اس سے فرانسیسی سیاست کو اندیشہ ہے کہ آگے چل کر ایک وقت ایسا آئے گا جب فرانسیسی قوم خود اپنے گھر میں غیر قوموں کی اکثریت سے متغلوب ہو جائے گی تاہم یہ خطرہ بعید ہے۔ بالکل قریب ظہور

یہ ہے کہ فرانس کے حریف اٹلی اور جرمنی کی آبادی اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر تنصیفِ مسلم کی تباہی کو منظور کر کے فرانس اپنے آلات جنگ کم کر دے تو آئندہ لڑائی میں کامیابی کا انحصار فوج کی کثرت پر ہوگا اور اس میدان میں اکیلا جرمنی اور اکیلا اٹلی، فرانس پر زور رہے گا۔ یہی خطرات ہیں جن کی وجہ سے فرانس طرزِ عمل بین الاقوامی مسائل میں دوسری اقوام کے خلاف ہے۔

یہ نتائج ہیں اس عاقلانہ تدبیر کے جو یورپ نے اپنی معاشی اور تمدنی مشکلات کو دور کرنے کے لئے اختیار کی ہے۔ اس وقت فرانس کے سوا تمام فرنگی ممالک کی آبادی صرف اس وجہ سے ایک تعمیر ہوئی حالت پر قائم ہے کہ شرحِ اموات سے شرحِ پیدائش ابھی تک زیادہ ہے۔ اس لئے شرحِ پیدائش کے گھٹنے کا اثر آبادی پر مرتب نہیں ہوا ہے لیکن اہل فرنگ کے پاس یہ یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ شرحِ اموات اور شرحِ پیدائش کا یہ تناسب ہمیشہ برقرار رہے گا؟ کیا انہوں نے اسکا طریقہ کر لیا ہے کسی روز مغربی افریقہ کے مچھر زرد بخار کے جراثیم لئے ہوئے خود انہی کے جوائی جہازوں کو مجھے کو یورپ پہنچ جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس کی کوئی ضمانت لے لی ہے کہ کبھی یورپ میں چائیک، انفلوزنزا، طاعون، میضہ اور ایسے ہی دوسرے وبائی امراض میں سے کوئی مرض نہ پھیل جائے گا؟ کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ایک دن یکایک فرنگی سیاست کے باروت خانوں میں سے ایک میں ایسی ہی کوئی جھگڑا نہ آ پڑے گی جیسی مسلمانوں میں سر جیفو میں گری تھی، اور پھر فرنگی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے وہ سب کچھ نہ کر گذریں گی جو کوئی وبا اور کوئی بیماری نہیں کر سکتی؟ اگر ان میں سے کوئی صورت بھی پیش آجھئی اور دفعہ یورپ کی آبادی میں سے چند کروڑ آدمی قتل یا ہلاک یا ناکارہ ہو گئے، تو اس وقت یورپ کے باشندوں کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کس طرح تباہ کیا۔

آخَا مِنَ أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا
کیا بستیوں کے لوگ مطمئن ہیں کہ ہمارا عذاب نہیں آتا

بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ آمِنَ أَهْلُ
الْقَرْيَةِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ
يُلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ
مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (۱۲)

نہا جائے گا جب کہ وہ سوتے ہوں گے؟ اور کیا
ان قریوں کے لوگوں نے اس کا اطمینان کر لیا ہے،
کہ ہمارا عذاب کبھی دن دھاڑے ان کو نہ آئے گا۔
جبکہ وہ کھیلنے ہوں گے؟ اور کیا وہ اللہ کی چال
بیخوف ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی چال سے قویٰ لوگ بیخوف ہوتے ہیں جن کو ہر باد ہونا ہے۔

ایسی ہی ایک قوم اب سے تین ہزار برس پہلے عرب کے جنوبی ساحل پر آباد تھی جس کا ذکر قرآن
میں سبک کے نام سے آیا ہے اس قوم کی گھنی آبادی کا سلسلہ سوال بزمند سے سوال بجا حرم تک پہنچا
ہوا تھا ہندوستان اور یورپ کے درمیان جتنی تجارت اس زمانہ میں ہوتی تھی، وہ سب اسی قوم
کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کے تجارتی قافلے جنوبی ساحل سے الے کر چلتے تو مغربی ساحل تک مسلسل
بستیوں اور باغوں کی چھاؤں میں چلے جاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْبَيْنَ الْقَرْيَةَ الْكُبْرَى
لِنُكَلِّئَهُمْ قُرَىٰ ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ، سِيرُوا فِيْهَا لِيَالِي وَاَيَّامًا آمِنِينَ
(۲: ۳۴) مگر انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو نصیب سمجھا اور چاہا کہ ان کی گھنی، متصل سلسل سلسل
کم ہو جائیں اور ان کا باہمی فصل بڑھ جائے فَقَالُوا رَبَّنَا بُعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ
یہاں لفظ بُعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا سے پتہ چلتا ہے کہ تجارتی خوشحالی کی وجہ سے جب آبادی بڑھی اور
بستیاں گنجان ہو گئیں تو وہاں بھی یہی سوال پیدا ہوا تھا جو آج یورپ میں پیدا ہوا ہے۔ اور ظَلَمُوا
اَنْفُسَهُمْ سے اشارہ ملتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی لڑکی بھیریں اختیار کی ہوگی جن کو انکی بستیوں کا درمیانی فصل ملتا
یا بالفاظ دیگر آبادی کم ہو جائے پھر ان کا حشر کیا ہوا بچھلنے والا حدیث وَمَنْ قَتَلْهُمْ كُلَّ مَمْرَاقٍ اِنَّ فِيْ ذَلِكَ
لَاٰیَةً لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (۲: ۳۴) خدا نے انکو تشدد اور پارہ پارہ کر کے ایسا تباہ و برباد کیا کہ بس وجود
ہی رہ گیا۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مسائل

(۲) زندگی کا اسلامی تصور

اسی لفظ خلافت و نیابت سے ایک اور اہم نکتہ کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے۔ نائب کا اصل کیا ہے؟ یہ جو کہ وہ اپنے آقا کی املاک میں اس کی جائیداد کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اور جہاں تک ممکن ہو ان میں اسی شان کا تصرف کرے جس شان کا تصرف خود حق مالک کرتا ہے بادشاہ اگر اپنی رعیت پر کسی شخص کو اپنا نائب بنائے تو اس کے لئے اپنے منصب نیابت کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ رعیت کی خبرگیری، شفقت، مہربانی، حفاظت، عدل اور جب موقع بخشی کرنے میں وہی سیرت اختیار کرے جو خود بادشاہ کی سیرت ہے اور بادشاہ کی املاک اور اس کے اموال میں ویسی ہی حکمت و تدبیر و انانیت اور احتیاط سے تصرف کرے جس سے خود بادشاہ ان میں تصرف کرتا ہے۔

پس جب انسان کو خدا کا خلیفہ اور نائب قرار دیا گیا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان خدا کی نیابت و خلافت کا پورا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب خدا کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اس کی روش بھی ویسی ہی ہو جیسی خود خدا کی روش ہے یعنی جس شان ربوبیت کے ساتھ خدا اپنی مخلوق کی خبرگیری اور پرورش کرتا ہے ویسی ہی شان کے ساتھ انسان بھی اپنے محدود دائرہ عمل میں ان چیزوں کی خبرگیری اور پرورش کرے جو اللہ نے اس کے قبضہ قدرت میں دی ہیں۔ اسی طرح جس شان رحمانی و رحیمی کے ساتھ خدا اپنی مخلوق پر مہربان ہے جس شان حکمت و دانائی کے ساتھ خدا اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے، جس شان عدل کے ساتھ خدا اپنی مخلوقات

یہ قلم قائم کرتا ہے جس شان رحم و کرم کے ساتھ خدا اپنی صفتِ قہر و جبر کا اظہار کرتا ہے چھوٹے
 پیمانہ پر اسی شان کے ساتھ انسان بھی خدا کی اس مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے جس پر اللہ نے
 اس کو حکومت بخشی ہے، اور جسے اس کے لئے مقرر کیا ہے یہی مفہوم ہے جو تخلقوا باخلاق اللہ
 کے حکیمانہ جملہ میں ادا کیا گیا ہے۔ مگر یہ اعلیٰ اخلاقی مرتبہ صرف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب
 انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ اس دنیا میں کوئی خود مختار فرمان روا نہیں ہے بلکہ اس
 عالم کے حقیقی فرمانروا کا نائب ہے، اور یہی نیابت کا منصب ہے جو دنیا کی تمام اشیاء حتیٰ کہ خود
 اپنے جسم اور جسمانی و نفسانی قوتوں کے ساتھ اس کے تعلق کی حیثیت اور حدود متعین کرتا ہے
 منصب نیابت کی تشریح میں یہ جتنے نکات بیان ہوئے ہیں ان سب کی تفصیل
 قرآن مجید میں موجود ہے جس سے دنیا اور انسان کے باہمی تعلق کا ہر پہلو روشن اور واضح
 ہو جاتا ہے۔

انسان نائبِ کیم مالک کہا گیا کہ :-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَ
 رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (۲: ۶)

وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب
 بنایا۔ اور تم میں سے بعض کو بعض سے اونچے
 دے تاکہ جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے اس میں تمہاری
 آزمائش کرے۔

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ
 وَيُخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
 (۱۲: ۴)

موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا قریب ہے کہ
 خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین کی
 خلافت دے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

اے داؤد! ہم نے تجھ کو زمین میں اپنا نائب یا

فَلْيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - إِنَّ الَّذِينَ
يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ (۲: ۲۸)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ (۹۵)
إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ (۴: ۱۶)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ
تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (۲: ۲۳)

يَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا
تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ (۱: ۷)

قُلْ إِنْ صَلَوَاتِي وَتُسْكُنِي وَنَحْيَايَ وَمَمَاتِي
بِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲: ۶)

پس تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر
اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ یہ تجھے اللہ
کے رستے سے بھٹکا دیگی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے
بھٹک جاتے ہیں ان کیلئے اس بنا پر سخت عذاب ہے
کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔

کیا خدا تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے ؟
حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔

کہو کہ اے خدا ! ملک کے مالک تو جس کو چاہتا
ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چین لیتا
اور جس کو چاہتا ہے مغز کوڑتا ہے اور جس کو چاہتا ہے
ذلیل کر دیتا ہے۔

جو کچھ تمہاری طرف خدا کی جانب سے ہدایت
بھیجی گئی ہے صرف اسی کی پیروی کرو اور اس کے
سوا دوسرے دنیاوی فرمانرواؤں کی پیروی نہ کرو۔

کہو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میری
زندگی اور میری موت سب کچھ ہے جو بالعموم ہے

یہ آیات بتاتی ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں انسان کے زیر تصرف اور زیر حکم ہیں حتیٰ کہ
خود اس کا نفس بھی اس کی ملک نہیں ہے اصلی مالک اور حاکم اور فرمانروا خدا ہے۔ انسان کو
یعنی نہیں پہنچتا کہ ان چیزوں میں مالکانہ تصرف کرے اور من مانے طریقوں سے ان کو استعمال کرے

س کی حیثیت دنیا میں صرف نائب کی ہے اور اس کے اختیار کی حد بس اتنی ہے کہ خدا کی ہمت پر چلے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان چیزوں میں تصرف کرے۔ اس حد کا بڑھ کر کے اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ یا فرمانروائے حقیقی کے سوا کسی اور فرمانروا کی پیروی کرنا ناجائز و نیکراہی ہے۔

نیا میں کامیابی کی اولین شرط کہا گیا کہ:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (۲۹:۶۰)

اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے کفر کیا وہی دراصل نقصان میں ہیں۔

مَنْ يَنْدِدْ بِمَنكُمُ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

تم میں سے جو کوئی خدا کی اطاعت سے پھر گیا
اس حال میں مرا کہ وہ کافر تھا تو ایسے تمام لوگوں

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۲:۲۴)

کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

اور جو کوئی ایمان لانے سے انکار کرے اس کا عمل

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۵:۱۱)

ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان ٹھانے والوں میں سے

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نائب خدا ہونے کی حیثیت سے دنیوی زندگی میں نائب

کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ جس کا وہ نائب ہے اس کی فرمانبرداری تسلیم کرے اور دنیا

میں جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ میں خدا کا نائب اور اس کا این ہوں اس حیثیت کو تسلیم کئے

بغیر خدا کی ملکیت میں وہ جس قدر تصرف کرے گا وہ محض باخیانہ تصرف ہوگا اور یہ قاعدے کی

بات ہے کہ باغی اگر کسی ملک پر متصرف ہو کر بہتر کارگزاری بھی دکھائے، تب بھی ملک کی اصلی حکومت

اس کے حق میں تسلیم نہ کرے گی اور بادشاہ کی نگاہ میں باغی بہر حال باغی ہوگا، خواہ اس کی

ذاتی سیرت اچھی ہو یا بُری خواہ بغاوت کر کے اس نے ملک میں اچھی طرح تصرف کیا ہو یا بُری طرح

دنیا بہنے کے لئے ہے لہا گیا کہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا
طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ
بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۲: ۲۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَقْتَدُوا أَنْ
اللَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ - وَكُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (۵: ۱۲)

نے تمہیں عطا کی ہیں اور اس خدا کے غضب سے ڈر جو تم پر ایمان رکھتے ہو۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الرِّزْقِ (۷: ۳۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا
الْمَنَافِعَ الَّتِي بَرَكْنَا لِلنَّاسِ
عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ وَيَبْغِ عَنْهُمْ حُرْمَتَهُمْ
الْأَخْلَافَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۷: ۳۱)

اے لوگو! جو کچھ زمین میں حلال اور پاک ہے
میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ
تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں بدی اور بے
حیائی اور خدا کے بار میں ایسی باتیں کہنے کا حکم
دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

اے ایمان لانے والو! جو پاک چیزیں اللہ نے
تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر
حرام نہ کرو اور حد سے بھی نہ گزرو کہ اللہ
حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور
ان پاک اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور
انہیں حرام نہ کرنا۔

کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا
جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالی ہے اور کس
پاک رزق کو حرام کر دیا ہے۔

ہمارا پیغمبر ان کو کسی کا حکم کرتا، اور بدی سے
روکتا ہے اور ان کے لئے پاک چیزیں حلال
اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر ایمان
اور بندہ شول کو دور کرتا ہے جو ان پر نہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ
رَبِّكُمْ (۲: ۲۵)

بُعْبَانِيَّةٌ نَابِتْدَعُوْهَا مَا لَكُنَّهَا عَلَيْهِمْ
الْاِتِّفَاعُ سِرْضَوَانِ اللّٰهِ (۵: ۴۷)۔

وَلَقَدْ زَرْنَا بِالْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْجِنِّ فَالَا
لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ
لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ
هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ (۱۷: ۱۷)

تمہارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنے رب کا
فضل اپنی کاروبار کے ذریعہ سے روزی، ٹامس و

اور رہبانیت کا طریقہ جو سچ کچھ پروں نے خود
نحال لیا تھا۔ انہوں نے محض خدا کی خوشنودی حاصل

کرنے کے لئے کیا تھا۔ وہ ہم نے ان نہیں لکھا تھا۔

ہم نے جہنم کے لئے ایسے بہترے جن اور انسان پیدا

کئے ہیں جن کے پاس دل ہیں مگر ان سے سوچتے سمجھتے

اور ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں

اور ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔

جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے

گزرے یہی لوگ غفلت میں ہیں۔

یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کا کام دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے، نہ دنیا کوئی ایسی چیز ہے

کہ اس سے پرہیز اور حذر کیا جائے۔ اس سے دور بھاگا جائے۔ اس کے کاروبار اس کے معاملات

اس کی نعمتوں، اور اس کی لذتوں اور زمینتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے۔ یہ دنیا انسان ہی

کے لئے بنائی گئی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کو برتے اور خوب برتے۔ مگر برے اور بھلے پاک لو

کا پاک، مناسب اور نامناسب کے فرق کو ملحوظ رکھ کر برتے۔ خدا نے اس کو آنکھیں دی ہیں

اس لئے کہ وہ ان سے دیکھے۔ کان دیئے ہیں کہ ان سے سنتے عقل دی ہے کہ اس سے کام لے اگر وہ اپنے

حواس، اپنے اعضاء اور اپنے قوائے ذہنی کو استعمال نہ کرے، یا استعمال کرے مگر غلط طریقہ سے تو اس

اور جانوروں کوئی فرق نہیں۔

دنوی زندگی کا مال کہا گیا۔

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝۱۰
وَاتَّبِعِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا بِهِ وَكَانُوا
مُجْرِمِينَ (۱۰: ۱۱)

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
كَلْبًا أَتْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۝
كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝
الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّاتُ
الَّتِي خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا (۱۸: ۶)

آخرت سے متعلق اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی
کو دھوکہ نہ دینا اور نہ کوئی فریب تم کو خدا سے ہٹا کر
جن لوگوں نے اپنے اوپر اپنے لطم کیا وہ ان دنیوی لوگوں
کے پیچھے رہے جو ان کو دی گئی تھیں اور وہ مجرم تھے
ان کے سامنے دنیوی زندگی کی مثال پیش کر۔ وہ کبھی
بے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور وہ زمین کے
برگ و بار کے ساتھ مل گیا پھر آخر کار یہ سب نباتات
بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑا لے لے
پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مال
اور اولاد محض دنیوی زندگی کی زینت ہیں۔ گتیرے
رہنے نزدیک ثواب آئندہ کی توقع کے اعتبار سے
باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ بہتر ہیں۔

اے ایمان لانے والو! تمہارے اموال اور تمہاری
اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں جو لوگ ایسا
کریں گے دراصل وہی ٹوٹے میں ہیں۔

تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں
ہیں جو تم کو ہم سے قریب کر دیتی ہوں ہم سے
قریب صرف وہ ہے جو ایمان لایا اور جس نے ایک عمل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۳۳
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْبَاقِي
تُغْنِيكُمْ عَنْهُ عِنْدَ رَبِّكُمْ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا (۳۳: ۵)

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ
وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لَكُمُ الْعَذَابُ
أَلْغَبُ الْكَفَّارِ نَبَاتُهُ تَنۢتَرِجُحُ فَتَرَكُهُ
مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا -

(۳: ۵۷)

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ایک تماشہ
ایک اندامی شان ہے اور آپس میں تمہارا ایک
دوسرے پر فخر کرنا، اور مال اولاد میں ایک دوسرے
بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی
ہے کہ بارش ہوئی، اس کی روئیدگی نے نانوہنگ
خوش کر دیا۔ پھر وہ پک گئی اور تو نے دیکھا کہ وہ
زرد پڑ گئی، پھر آخر کار وہ ملبوسہ ہو کر رہ گئی۔
کیا تم ہر اونچی جگہ بے توجہ یادگار بناتے اور
عمارتیں کھڑی کرتے ہو، شاید کہ تمہیں ہمیشہ یہاں
رہنا ہے۔

الَّذِينَ يَكُلُّ رُبَّعَ آيَةٍ تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ
مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (۷: ۲۶)

کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں میں اطمینان سے
مجھڑ دے جاؤ گے؟ ان باغوں، ان چشموں
ان کھیتوں، ان نخلتوں میں جن کے خوشے ٹوٹے
پڑتے ہیں، تم بہار بھلا کٹ کٹ کر گھر بنا رہے ہو
اور خوش ہو۔

أَتَسْتَبْكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ
فِي جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ وَشُرُوفٍ وَخُلُ
طَلَعَهَا مَعْنِيْمٌ وَتَتَّخِذُونَ مِنَ الْبَيْتِ
بُيُوتًا مِّنۢ هِهۡنَ (۸: ۲۶) -

تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تم کو آئے گی، خواہ
بڑے مضبوط برجوں ہی میں کیوں نہ ہو
ہر جگہ کو موت آتی ہے۔ پھر تم سب ہماری طرف
واپس لائے جاؤ گے۔

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (۱۱: ۴)
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا
تُرْجَعُونَ (۶: ۲۹)

اَلْخَسْبُ ثُمَّ اِنَّمَا خَلَقْتُمْ عِبَادًا وَاَنْتُمْ اِلٰلٰهَ لَا تَرْجَعُوْنَ (۶:۲۳)
 کیا تم نے پیغمبر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے نتیجہ پیدا کیا ہے۔ اور تم ہماری طرف واپس نہ لاسکتے

پہلے کہا گیا تھا کہ دنیا تمہارے لئے ہے، اور اسی لئے بنائی گئی ہے کہ تم اس کو خوب اچھی طرح برتو۔ اب معاملہ کا دوسرا رخ پیش کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مگر تم دنیا کے لئے نہیں ہو نہ اس لئے بنائے گئے ہو کہ یہ دنیا تمہیں بہتے اور تم اسی میں اپنے آپ کو گم کر دو۔ دنیا کی زندگی سے دھوکا کھا کر کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمیں دائمًا بس رہنا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ مال یہ دولت، یہ عبادت یہ عمارتیں یہ اولاد یہ عزیز کیہ اقارب یہ دولت یہ شان و شوکت کے سامان سب ناپائدار ہیں۔ سب کچھ دیر کا بھلا واہیں سب کا انجام موت ہے۔ اور تمہاری طرح یہ سب بھی خاک میں مل جائیگا۔ میں اس ناپائدار عالم میں سے اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف نیکی ہے۔ دل اور روح کی نیکی میں اور نیک کی نیکی۔

اعمال کی ذمہ داری اور جواب دہی | پھر کہا گیا :-

وَاِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اَكَاْدُ اُخْفِيْهَا
 لِيُخْرِى كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى (۱۰:۲۰)
 هَلْ تَجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 (۴:۲۴)
 فصل کی گھڑی جس کو ہم چھپانے کا ارادہ رکھتے ہیں آنے والی ہے تاکہ ہر نفس کو ان کی سعی کے مطابق ملے۔ کیا تم کو تمہارے عملوں کے سوا کسی اور چیز کے لحاظ سے جزا دی جائے گی؟

وَاَنْ لِّبَشَرٍ لِّلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى وَ
 اَنْ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزٰىهُ
 اِنْجَزَاۗءُ اَلَا وَفٰى وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ
 اَلْمُنْتَهٰى (۳:۵۳)
 اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس کی کوشش کی ہے اور اس کی کوشش فقر و غنہ کی بنی ہوگی۔ پھر اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور یہ کہ آخر کار سب کو تیرے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْءِنًا فَتَرْکُوهُ

اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِيلًا (۸:۱۷)

وَمَا تَقْدِرُوْا لَا فَتْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَعِدُوْهُ

عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (۱۳:۲)

وَاَقْوِلُوْا مَا تَرْجِعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ تُعْرَفُوْنَ

تَوَفٰی كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

(۳۸:۲)

یَوْمَ تَعْدُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

مُخَضَّرًا وَاَوْ مِنْ سُوءٍ (۱۳:۳)

وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ مَنْ ثَقُلَتْ

مَوَازِیْنُهُ قَا وَاِلَیْكَ هُمُ الْمُنْخَلَعُوْنَ وَ

مَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهُ قَا وَاِلَیْكَ الَّذِیْنَ

خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا

یَآئِبِیْنَ اِیْضًا یُظْلَمُوْنَ (۲:۷)

مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَّرَ اَوْ

مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَّرَ اِیْضًا (۹۹:۱)

فَاَسْتَجَابَ لِصَوْتِهَا فَاِیْ لَا اَمْنٌ عَلٰی عٰمِلِی

یُكَلِّمُوْنَ ذٰکِرًا اَوْ اُنْثٰی (۱۷:۳)

جو اس دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں بھی

اندھا ہوگا۔ اور راہ راست بہت ہٹا ہوا

تم اپنے لئے جو نیکیاں اس دنیا میں بھیجے گی

انہی کے پاؤں کے تم جو کچھ کرنے ہو اللہ اسے

اس دن سڈور جب تم اللہ کے پاس واپس گئے

جاؤ گے پھر ہر نفس کو اس کے کئے کا بدلہ دیا اور

ان پر ہر گز ظلم نہ کیا جائے گا۔

وہ دن جبکہ ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی اور اپنی

کی ہوئی بدی کو حاضر پایگا۔

اس دن وزن ہی حق ہوگا۔ جن کے اعمال کا

پلڑا بھاری ہوگا۔ وہی لوگ ظلع پانے والے

ہوں گے اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی

لوگ اپنے آپ کو قصاص پہنچانے والے ہوں گے

کیونکہ وہ ہماری توبہ کے ساتھ ظلم کرتے تھے

جو شخص ذرہ برابر نیکی عمل کرے گا اس کا اجر

اور وزن برابر اعلیٰ کر دیا اس کا نتیجہ بھی دیکھو۔

اللہ ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم

کے عمل کرنے والے کے اعمال میں کوئی نقصان

وہ ضرور ہو یا عورت۔

وَأَنفِقُوا أَمْوَالَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ
وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا (۲:۲۳)

ہم نے تم کو جو کچھ بخشا ہے وہ خرچ کر دو قبل اس
کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کہے کہ میرے رب
کاش تو مجھے تھوڑی مہلت اور دیتا تو میں تیرے
پنیا کی تصدیق کرتا اور نیکو کاروں میں سے ہوتا
مگر اللہ کسی نفس کی مدت مقررہ آن پہنچنے کے بعد
پھر اس کو مہلت ہرگز نہیں دیتا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو أُمُومِهِمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْزِلْ
جَنَّا لَعَلَّ لَنَا مَحَلًّا تَامُونَ قَتْلًا
..... قَدْ ذُوقُوا عَذَابَنَا لَيْسَ لَكُمْ بَقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا
عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۲:۳۳)

کاش تم وہ وقت دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے
سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگار
ہم نے ناب دیکھ لیا اور سن لیا اب تو ہمیں اس پر کڑا
ہم اچھے عمل کریں گے۔ اب ہم کو ایقان حاصل
ہو گیا ہے..... مگر کہا جائیگا کہ اب اس کو کیا
کاڑا ملے گا تو تم نے اس دن ہمارے پاس حاضر
ہو کر کو بھلا دیا تعالیم نے بھی تم کو بھلا دیا اب ہیشگی کے
غذاب کا عرصہ بھگوان اعمال کے بدلے میں محکم کرتے تھے

یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا دار اہل ہے سنی اور کوشش کی جگہ ہے اور آخرت کی زندگی
دارا محض ایسے نیکی اور بدی کے بدل اور اعمال کے بدلے کا گھر ہے۔ انسان کو موت کی گھڑی تک دنیا
میں مل کر نہ کی مہلت ملی ہوئی ہے اس کے بدلے پھر عمل کی مہلت ہرگز نہ ملے گی لہذا اس عرصہ حیات
میں اس کو یہ سمجھ کر سنی کو فی چاہئے کہ میرا ہر کام، میری ہر حرکت، میری ہر برائی اور بھلائی اپنا ایک
اثر رکھتی ہے۔ ایک وزن رکھتی ہے، اور اس اثر اور وزن کے مطابق مجھے بعد کی زندگی میں اچھا

یا بڑا نتیجہ ملنے والا ہے مجھے جو کچھ ملے گا وہ میری یہاں کی خوش دہی سے یہاں کے عمل کا بدلہ ہوگا۔ نہ میری کوئی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کوئی بدی سزا سے بچے گی۔

انفرادی ذمہ داری | اس ذمہ داری کے احساس کو مزید تقویت دینے کے لئے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ نہ کوئی دوسرا اس کی ذمہ داری میں شریک ہے، اور نہ کوئی شخص کسی کو اس کے نتائج عمل سے بچا سکتا ہے :-

عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصُدُّكُمْ
مَنْ صَلَّى إِذَا اهْتَدَيْتُمْ -
تم پر تمہارے اپنے نفس کی ذمہ داری ہے، اگر تم
ہدایت پاؤ تو دوسرا گمراہ ہونے والا تم کو کوئی نقص
نہیں پہنچا سکتا۔ (۱۲:۵)

وَلَا تَلْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (۲۰:۶)
کون سے نفع تم آ رہا تم کو اور نہ کوئی اور کو
یَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱:۶۰)

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ وَاِنْ
اَسَاْتُمْ فَهَلْهَا (۱:۱۷)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَاِنْ
تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ خَمِيلٍ لَا يَخْمَلُ مِنْهُ
شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (۳:۲۵)

کوئی شخص کسی دوسرے کا بار گناہ اپنے سر نہ لے گا
اور اگر کسی پر گناہوں کا بڑا بار ہو۔ اور وہ اپنا
ہاتھ بٹانے کے لئے کسی کو بلائے تو وہ اس کو بوجھ کا
کوئی حصہ اپنے اوپر نہ لے گا خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں

لَا يَخْزِي وَالِدَ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَا ذُوهُوَ جَاذِعًا وَالِدَهُ شَيْئًا (۴:۲۱)
 لے کر گوا اپنے رب کے ڈرو اور اس دن کا خوف
 کو۔ جب کہ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام
 آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا
 جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس کے سر
 اور جس نے نیک عمل کیا تو ایسے لوگ خود اپنی بہتری
 کے لئے راستہ صاف کر رہے ہیں۔ (۵:۳۰)

یہاں ہر انسان پر فرداً فرداً اس کے تمام اچھے اور بُرے اعمال کی کاپی ذمہ داری کا جو
 ڈال دیا گیا ہے نہ یہ امید باقی رہنے دی گئی ہے کہ کوئی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرے گا۔
 نہ اس توقع کے لئے کوئی گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ کسی کے تعلق اور کبھی کے واسطے سے ہم اپنے جرائم کی پاداش
 سے بچ جائیں گے۔ اور نہ اس خطرہ کا کوئی موقع باقی رکھا گیا ہے کہ کسی کا جرم ہمارے جرم میں مل پر اثر انداز ہوگا
 یا خدا کے سوا کسی کی خوشی کو ہمارے اعمال کی مقبولیت و نامقبولیت میں کوئی دخل ہے جس طرح آگ میں آہ
 ڈالنے والے کو جلنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی اور شہد کھانے والے کو شیرینی کے احساس سے کوئی شے نہیں روک
 سکتی۔ ذیل کی مفسرت میں کوئی دوسرا شخص اس کا شریک و ہم جو محتاج ہے اور نہ شیرینی کی لذت سے
 کوئی دوسرا اس کو محروم کر سکتا ہے اسی طرح بکاری کے نتیجہ بڑا دینیکو کاری کے انجام نیک میں بھی شریک بن جائے
 خود منفرد ہے۔ لہذا دنیا کو برتنے میں ہر شخص کو اپنی پوری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہئے۔ اور دنیا کو
 قطع نظر کر کے سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہئے کہ اپنے ہر عمل کا ذمہ داری خود ہوں، بُرائی کا دہل بھی
 تنہا میرے اوپر ہے، اور بھلائی کا فائدہ بھی اکیلا میں اٹھانے والا ہوں۔

بانی

باغِ جنت

(از مولانا عبداللہ المادری)

(۱)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ الْجَنَّةَ فَيَجْزِيهِمْ تَوَدُّهُ

ہر چھ پونین کو بعد موت نصیب ہوگی اس پر ہم سب کا ایمان ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور جنت بھی ہے جس کا اسی دنیا سے تعلق ہے۔

سورہ بقرہ کے دوسرے رکع آیت نمبر ۲۱ میں نیک کردار ایمانداروں کو بشارت دی گئی کہ ان کے لئے باغ ہوں گے۔ جاری نہریں ہونگی۔ پاکیزہ میوے ہوں گے جب کوئی میوہ ملے گا تو عام رکع مطابق اس کو نیا دیکھ کر طبیعت رک نہ جائے گی کہ نہ معلوم کیسا ہو کیسا نہ ہو جتنے میوے ہوں گے۔ صحت میں سب یکساں ہوں گے اور نرمے میں ہر ایک کے ذائقے جدا جدا اٹھیں گے کہ یکساں ہونے سے طبیعت مانوس رہے گی اور موقع میں تفاوت سے سب میں نیاز نہ آئے گا۔ یہ حالت باندار ہوگی اور یہ نیک بندے اسی حالت میں ہمیشہ میں گئے مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے۔

الف۔ باغ سے مراد باغِ بہشت ہے۔

ب۔ بہشت کے جتنے درخت ہوں گے جڑ سے شاخ تک برابر و با ترتیب یکساں ہوں گے۔

لے روی ابن جریر قال حدثنا کریب عن اہلہ عنی عن سفیان عن عمرو بن مرة عن مسروق قال غل الجنة
من اصلی الی فرعها وثمرها امثال القلال کما نزع ثمره عادت مکاغا انری عما وعا بجرى فی غیر اخذ
عن محاهد قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنا مسمر بن کدام عن عمرو بن مرة عن ابی عبدلہ بن عمرو

ج۔ درختوں کے میوے ہلکے برابر ہوں گے۔ ۱۷

د۔ جہاں کوئی میوہ توڑا گیا کہ فوراً دوسرا میوہ وہاں لگ جائیگا۔ ۱۸

ه۔ باغ بہشت میں بغیر نالیوں کے پانی رواں رہیگا۔ ۱۹

و۔ باغ بہشت کے خوشے بارہ بارہ گزرے ہوں گے۔ ۲۰

ز۔ درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے سایہ میں مسافر سو برس تک چلا جائے اور پھر بھی سایہ طے نہ پڑے۔ ۲۱

ح۔ باغ بہشت میں جب کوئی میوہ کھانا چاہے گا تو وہ میوہ اس کے منہ تک نہ پہنچے۔ ۲۲

یا یہ لکھا کہ خدا ویسا ہی دوسرا میوہ بجائے اس کے لادیا۔ ۲۳

ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لینے کی بات ہے :-

لا یسبہ شی منافی الجنة ما فی الدنیا الا الالہام بہشت کی چیزوں کا کوئی چیز دنیا کی چیزوں سے اگر کڑی ہوگی تو برا نام

دوسری روایت میں ہے :-

لیس فی الدنیا ما فی الجنة الا الالہام بہشت کی چیزوں میں سے دنیا میں کچھ نہیں ہو اگر کڑی تو نام نیک

ایک اور حدیث میں ہے :-

لیس فی الدنیا من الجنة شی الا الالہام نام کے ہوا دنیا میں بہشت کی اور کوئی چیز نہیں ہے

۱۷ عن محمد بن بشار قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت عمر بن مرقم يحدث عن ابی عبد اللہ فذکر مثله۔

۱۸ عن مسروق و ابی عبد اللہ۔ ۱۹ عن مسروق و ابی عبد اللہ۔

۲۰ اور انیسابوری و الخطیب الشریفی غیرہما حدیثا فی صفة ثمار الجنة و عن ابي عبد الله قال لا تقوا انما عثروا فراقا
۲۱ عن انيسابوري "بين اشجرة لسير الراكب في ظلها ما تراه عاملا قطعاً"

۲۲ عن الخطيب الشريفي في تفسير المسمى بالسراج المنير المنعني صلي الله عليه وسلم قال "والذي نفس محمد بيده ان الرجل من الجنة يتناول الثمرة ليأكلها فما هي حاصلة الى فيه بيده الله مكانها مثله"

۲۳ ابن جرير عن محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قيس قال سمعت ابا عبد الله عن ابن عباس قال

۲۴ ابن يشار في حديثه عن محمد بن قيس قال سمعت ابا عبد الله عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن عباس قال

بہر حال اس آیت یوں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
إِنَّكُمْ جَعَلْتُمْ شَجَرَيْهِمَا الْقَيْنَ
بَلَاءً لِّأَنفُسِكُمْ فَانقُلُوا
هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا
بِهِمْ مُتَشَابِهًا - وَلَهُمْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت ۲۶

اے پیغمبر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل
کیا ان کو ان دو شجریں بنا دو کہ ان کے لئے (بشت کے)
بلوں میں جن کے نام ہیں (قین) بہر حال ان کی جہنم کے
ان میں کا کوئی میوہ کھانے کو دیا جائیگا تو کہیں تو ہم کو پہلے
بھی کھانے کے لئے کھجور اور یہ اس نے کہیں کہ کھجور
وہم میں خلدوں۔ سورہ بقرہ آیت ۲۶

لئے بیویاں ہوں گی پاک و صاف اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے لہ
اس آیت میں کئی باتیں قابل توجہ ہیں۔

الف۔ جنت (بلع) سے کیا مراد ہے؟

ب۔ هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ (یہ تو وہی) اے جہنم پہلے نصیب ہو چکا ہے

کیا مراد ہے؟

ج۔ أَوْقُوا بِهِم مُّتَشَابِهًا (میوہ ان کو یکساں دیا جائیگا) سے کیا مراد ہے؟

د۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے) سے کیا مراد ہے؟

الف تمام مفسرین نے جنت سے بہشت مراد لی ہے حتیٰ کہ سید احمد خان نے بھی اسی کو

لے یہ ترجمہ مولوی ذہیر احمد صاحب سے اخذ ہے مولوی صاحب نے جنت کا ترجمہ بلع کیا ہے مگر اس کے ساتھ بہشت کا لفظ بھی اضافہ کر دیا ہے

تایید میں یہ لکھانے دکھانے کا کچھ ذکر نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی لفظ خارج نہیں ہے لیکن جلد بھانے کے لئے جہاں بہشت نام اس کو

پر لکھا دیا ہے۔ خلدون کا ترجمہ محض طاعت کلام کے لئے "مہر ہمیشہ" کیا ہے حال آنکہ یہ ترجمہ اگرچہ صحیح ہے تو خلدون ابدًا کا معنی ہے

صحیح مان کر آیت کے مفہوم کو واقعات بعد الموت سے وابستہ کیا ہے یعنی نیک و فاجر ایمان والوں کی یہ نعمتیں جیتے جی نہیں ملیں گی مرنے کے بعد ملیں گی خاتمہ آیت (هُنَّ فِيهَا خَالِدُونَ) سے یہ خیال اور بھی بڑھتا ہو گیا کیونکہ بظاہر غلو دے کے معنی بھیجی کے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی میں کوئی ایسی نعمت موجود نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کے لئے بھیجی و بقائے دوام ممکن ہو مطلب یہ ہوا کہ خدا کے فضل سے جن کو بہشت ملیگی وہ ہمیشہ پر لطف زندگی بسر کریں گے اور نعمتیں نہیں ملیں گی وہ ب دواہی ہوں گی البتہ سید صاحب نے اتنی بات بڑھائی ہے کہ بہشت اور اس کی نعمتوں کی حقیقت و ماہیت کچھ اور ہے۔ ان کی رائے بہشت اور اس کی نعمتوں کے بیان کرنے سے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا بعد فہم انسانی خیل پیدا کرنا مقصود تھا۔ نہ واقعی ان دونوں چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا اس لئے کہ ”یہ سمجھنا کہ حُبّ شل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے اس میں ننگ مرمر کے اور موتی کے جڑ اٹھل ہیں۔ باغ میں سرسبز شاداب درخت ہیں۔ دودھ اور شراب شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے ساقی اور ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے گنگن پتھر ہوئے جو ہمارے ہال کی گھونٹیں پہنتی ہیں شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جنتی ایک چور کے گلے میں ہات ڈالے پڑا ہے۔ ایک نے ران پر سرد ہرا ہے۔ ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے ایک نے لب جان بخش کا بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نے میں۔ کچھ ایسا یہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت ہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔“

ب۔ هَذَا الَّذِي نُرِزُّ فَنَاجِن قَبْلُ كِي تَادِلِ فِي سَبْعِ يَهِي لَكِهَافِي كِي كَبِي
 کو نیا پھل کھانے کو دیا جائے جو اس نے کبھی نہ دیکھا ہو تو اس کے کھانے سے رکنا ہے کہ نہیں

معلوم کیا ہے جنتیوں کو جو ایک ہی صورت کے پہل لیں گے تو وہ ان کے کہا نے میں تامل نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں کہ ایسا تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ ہاں شاید صورت کے دہوکہ میں آکر چند لمحہ بھی نہ آئے۔ کہ علو اچا ایسا بخور و لذت پس۔ تو چھکنے کے بعد دوسرا ذائقہ ملے گا۔ اور ان کے دل زیادہ خوش ہوں گے کہ خلافت تو قعر مزہ ملائے تو جمائیت اور مادیت کی باتیں ہوئیں لیکن امام رازی کی رائے میں ان تمام باتوں کا تعلق روحانیت سے ہے جمائیت کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں۔

فَلَایَةُ قَوْلٍ ثَالِثٍ عَلَى لِسَانِ آیت میں اہل معرفت کی زبان سے ایک تیسری
 اهل المعرفة وهو ان کمال السعادة بات بھی مذکور ہے اور وہ یہ کہ کمال نعمت اور سعادت
 ليس الا في معرفته ذات الله تعالى صرف خدا کی ذات و صفات و افعال کے پہچاننے
 معرفة صفاته ومعرفة افعاله من میں ہے کہ کرو بیان عالم بالا و فرشتگان روحانی
 الملائكة الكروية والملائكة الاربعة طبقات ارواح و عالم سلوات کے متعلق انسان
 وطبقات الارواح وعالم السموات و کوٹنا سانی حاصل ہو۔ اور لازم ہے کہ اس کی روح
 بالجملة يجبل ان يصير روح الانسان كالقوة ایک ایسے آئینہ کے حامل ہو جائے جو عالم قدس
 الحاذية العالم القدس ثم ان هذه کے ٹھیک سامنے ہو۔ یہ معرفت دنیا میں بھی حاصل
 المعارف تحصل في الدنيا ولا يحصل ہوتی ہے لیکن اس میں پوری لذت اور کافی خوشی
 بها کمال الالتذاذ والابتهاج لما نہیں ہوتی اس لئے کہ جمائی تعلقات اس لذت
 ان العلائق البدنية لتعوق عن طهور و سعادت کے ظاہر ہونے میں سنگ آہ بن جاتے
 تلك السعادة فاذا زال لهذا العائق اور اگر یہ روک اٹھ جائے تو اصلی حقیقی لطیف
 حصلت السعادة العظيمة والنعطة حاصل ہو۔ حاصل یہ ہے کہ جو روحانی نعمتیں اور

۱ الکبریٰ فالْحاصل ان کل سعادة روحیة
 یحیدھا الانسان بعد الموت فانه یقول
 هذه هي التي كانت حاصلة فی الدنیا
 الا انها فی الدنیا ما افادت اللذة واللذة
 والسرور فی الآخرة افادت هذه الاشیاء لولا
 العاقبة ج۔ واثوابہ مُتَشَابِهًا کے معنی تو یہی لئے گئے ہیں کہ الٰہی جنت کو جو میوے
 میں گئے وہ سب کے سب شکل و صورت میں یکساں ہوں گے اور دنیا کے میووں سے انکی شکل
 ملتی جلتی ہوں گی۔ لیکن جن بن الحسن البصری و قتادہ و ابن جریر سے متعدد حدیثیں اس مفہوم کی
 بھی روایت کئی ہیں کہ بہشت کے میوؤں کا ہر ایک حصہ اور ہر ایک خرد دوسرے جن کے تشابہ
 (متشابه) ہوگا۔ یعنی جنت کے میوے چھلکے سے لیکر مغز تک بے داغ و بے صیب ہوں گے
 دنیاوی میووں کی سی کیفیت نہ ہوگی کہ میوے کا کچھ حصہ تو اچھا ہوتا ہے اور کچھ ناقص رہتا ہے
 حاضی بعینا وی نے اس جمالی کیفیت کو بھی روحانیت پر محمول کیا ہے لکھتے ہیں۔

۲ للآیة الکبریة محلة آخر و هو ان
 مستلذات اهل الجنة فی مقابلة ما
 رزقوا فی الدنیا من المعارف والعلل
 متفاوتة فی اللذة بحسب تفاوتها
 فیحتمل ان یكون للمراوئ هذا الذی قُتِلَ
 ثوابه ومن تشابه ما تلعبا فی الشرف
 ایت کریمہ کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ یہ
 کہ معرفت و عبادت کے نعمت میں جو فرے دنیا میں
 حاصل تھے ان کے مقابلہ میں بہشت کے
 خروں اور لذتوں میں فرق ہوگا ہو سکتا ہے کہ آیت
 یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے نصیب ہو چکا ہے ”خ“
 دنیاوی عبادت و معرفت کا ثواب ہو رہی جو

لے تفسیر کبیر (طبع خیر مصر ۱۳۲۵ء) جلد ۱ صفحہ ۲۳۔ لے تفسیر ابن جریر (طبع مینہ مصر جلد ۱ صفحہ ۱۳۲ و ۱۳۳)

والمنزلة وعلوا الطبقة فيكون هذا لذت دنیا میں خدا کی عبادت و معرفت میں
فی الوعد نظیر قوله ذوقوا ما كنتم تعملون فی الوعد لے
ان کو میوہ یکساں دیا جائیگا میں یکساں ہوتے

بزرگی و برتری و علو مدارج میں یکساں ہونا مقصود
ہو۔ اس صورت میں بڑے ان ہی کی نذر ہوگا جس میں
و بھی وی گئی ہے کہ اب اپنے کئے کو چکھو لے
اور خطیب شربی بھی اس قول میں قاضی بیضاوی کے ہم زبان ہیں۔ لے
د۔ هم فيها اخلدون کا مطلب بالاتفاق یہی بیان کیا گیا ہے کہ اہل بہشت
کی ہمیشہ انہیں نعمتوں میں بسر ہوگی اور اس حالت میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہونے بائے گا۔

(۳)

اس باب میں تحقیقات کا دائرہ صرف پہلی اور آخری تہ تیغ تک وسیع ہے جس ضمن
میں بہشت کا مفہوم مدعا بھی وضع ہو جائے گا۔ پہلی تہ تیغ کا انحصار لفظ جنت کی تشریح پر ہے۔ اور
دوسری تہ تیغ پر دوسری فرصت میں بحث ہوگی۔

نعت میں جنت کے معنی اس بلوغ کے ہیں جس کے وقت گنہگاروں کو شرف و شایع تہ تیغ
ہوں اور آپس میں لپٹے نظر آئیں۔ اصطلاح میں جنت کو صراط باغ آخرت سے مخصوص سمجھ لیا گیا ہے
اور اصل میں جنتی جنت وہی ہے بھی لیکن کلام اللہ نے آخرت کے باغوں کو بھی جنت کہا اور دنیا کے باغوں
کے لئے بھی جنت ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ انفاس میں ہے۔

لے تفسیر بیضاوی (علیٰ بن ابی طلحہ الشربینی) جلد ۱ صفحہ ۹۲۔ لے تفسیر ابی طلحہ الشربینی جلد ۱ صفحہ ۳۱۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَ
 غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ طَلْحًا وَالزَّيْتُونَ
 مَخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالسَّمَكُ
 مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ۚ (سورة الانعام - رکوع ۱۲)

اور وہی (قاد مطلق) ہے جس نے باغ پیدا کئے
 (بعض توٹتیوں پر) چڑھائے ہوئے (جیسے انجور کی پٹلیں)
 اور بعض نہیں چڑھائے ہوئے اور کھجور کے درخت اور
 کھیتی جن کے پھل مختلف (قسموں کے) ہوتے ہیں اور
 زیتون و انار (کے بعض تو صودت و شل و مزہ دیں)
 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں بھی
 ملتے جلتے (لوگو! یہ سب چیزیں جلیں تو ان کے پھل (بے
 تامل) کھاؤ اور (ان نعمتوں کے شکریہ میں) ان کے کاٹنے (اور توڑنے) کے دن حق احد (یعنی زکوٰۃ
 ان میں سے) دیدیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا
 ایک اور مقام پر ہے:-

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
 مِنْهُ خَضِرًا نَّخْلًا وَجَنَازًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ انظُرُوا
 إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ
 لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورة ۱۶ - آیت ۱۱)

اور وہی (قاد مطلق) ہے جس نے پانی اتارا پھر (اسے)
 ہم (ہی) نے اس سے قلم (کی روئیدگی) کے کئے
 نکالے پھر کڑیوں سے ہم نے ہری بھری ٹھنیاں نکال
 کھڑی کیں کہ ان سے ہم گتے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور
 کھجور کے گابے میں گچے جو دام سے جو جھکے پڑتے ہیں
 اور انجور کے باغ اور زیتون اور انار (نما میں ایک
 دوسرے سے) ملتے جلتے اور (خرے کے اعتبار سے)
 ملتے جلتے نہیں (لوگو! ان میں سے ہر ایک چیز میں کھیتی
 ہے تو اس کا پھل اور پھل کا پھل قابل دیدہ ہے اور
 (رکوع ۱۲)

اور اس کو نظر غور سے دیکھو بیشک لوگ (خدا پر) ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے ان سب چیزوں میں
قدرت خدا کی بہتری نشانیاں (موجود) ہیں۔

سورہ یٰس میں ہے۔

وَأَمِ يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا كُنَّا أَهْلًا بِهَا مِن دُونِهِ ۚ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ لَهُ شِرْكُهُمْ يَسْكُبْ فِي وَجْهِهِ طِينًا ۚ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ - (سورہ ۲۶ - کہف ۳)
اور ان لوگوں کے (مجھنے کے لئے) ہماری (قدرت کی)
ایک نشانی مری ہوئی (یعنی پڑتی پڑی ہوئی زمین ہے
کہ ہم نے اس کو پانی برسا کر) جلا اٹھایا اور اس سے
اناج نکالا اسی میں سے یہ (لوگ بھی اپنی قسمت کا اٹھاتے
ہیں۔ اور زمین میں ہم نے کھجوروں کے اور انجوروں
باغ لگائے اور ان میں پانی کے چشمے بہائے تاکہ
بلنے کے پھلوں میں سے یہ (لوگ اپنی قسمت کا اٹھائیں
آیت (۲۵ و ۲۶)

اور معلوم ہے کہ یہ (پہل) ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ تو کیا یہ (لوگ اس نعمت کا شکر نہیں

سورہ قی میں ہے :-

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ۖ فَالْتَبَتْنَا بِهِ جِبَابَ وَحَبِّ الْحَصِيدِ ۖ وَالْأَنْجُلُ بِاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعُ نَضِيدٍ ۖ وَرَبُّ الْقُلْعِبَادِ - وَكَحَيْثُنَا بِهِ بَلَدٌ ۖ مِّنَّا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ - (سورہ ۵۰ - رعد)
اور ہم نے آسمان سے برکت کا پانی اتارا (اپنے) بندوں
کو روزی دینے کے لئے اس (پانی) کے ذریعہ سے
باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لابی لابی کھجوریں
جن کی گلیں خوب گتھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور (نیز)
ہم نے مینہ کے ذریعہ سے مری ہوئی (یعنی پڑتی پڑی
ہوئی) ہستی کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح (لوگوں کو) نکلنا بگا
آیت (۶)

سورہ نوح میں ہے۔

اَسْتَغْفِرُ وَاَرْبَكُمُ اِنَّهٗ كَانَ عَقَّارًا۔
 يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلٰیكُمْ مِدْرَارًا وَّ
 يُنْزِلُ عَلٰیكُمْ مَّائًا مِّنْ ذٰلِكَ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
 لَكُمْ جَنَّتٌ وَّيَعْمَلُ لَكُمْ اَنْهَارًا

(سورہ ۱۰، رکوع اول - آیت ۵)

سورہ نمونوں میں ہے :-

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
 فَاسْقَيْنَاہُ فِی الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰی
 ذَہَابِہِمْ لَقَادِرُوْنَ فَانْشَاْنَا
 لَكُمْ بِہِمْ جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِہَا
 اَنْهَارٌ وَّ اَعْنَابٌ
 لَّکُمْ فِیْہَا فَاوَاکِہُ کَثِیْرَةٌ مِّنْہَا
 تَاْكُلُوْنَ - (سورہ ۲۳ - رکوع اول آیت ۱)

سورہ شعرا میں ہے :-

فَاَخْرَجْنَا ہُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَّ عِیُوْنٍ
 وَ کُنُوْزٍ وَّ مَّقَامِرٍ کَرِیْمٍ (سورہ ۲۶ رکوع ۱)
 اٰیۃ (۴)

سورہ دخان میں ہے :-

کَمْ تَرَ کُتُوْبَ اٰیِّنِ جَنَّتٍ وَّ عِیُوْنٍ وَّ
 زُرُوْعٍ وَّ مَّقَامِرٍ کَرِیْمٍ وَّ نِعْمَہٗ کَانُوْا

فِيهَا فَالْكَاهِنِينَ - كَذَلِكَ وَأَوْثَقْنَاهُمَا
قَوْمًا آخِرِينَ - فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ - (سورہ ۴۴)
نوع اول آیت ۱۳ و ۱۴ -

ذاتی اور نہ ان کو توبہ و عفو (ہی) کی مہلت ملی۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے :-

وَقَالُوا الْمَنُ نُؤْمِنُ بِالْكَافِرِ لَقَدْ كَفَرَ لَنَا
مِنْ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونُ لَكَ
جَنَّةٌ مِنْ خَيْلٍ وَعَنْبٍ فَتُحَرَّ الْأَنْهَارُ
خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (سورہ ۱۷) نوع ۱۰ آیت ۹۳
اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان
لانے والے نہیں کہ آیا تو ہمارے لئے زمین نکلی
چشمہ (بیابان) کو یا کھجوروں اور انجوروں کا تہارا
کوئی بلوغ ہو اور اس کے پتے پتے میں تم (بہت سی نہریں
جاری کرو کھاؤ۔

سورہ فرقان میں ہے :-

وَقَالُوا لِمَ لَا نَرِ الْآيَاتِ إِلَّا كُنُوزًا لِلْأَوَّلِينَ
لَوْ لَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ
مَعَهُ نَذِيرًا - وَيُلْقِيَ إِلَيْهِ الْكُتُبَ وَتَكُونُ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَسْبَحُونَ إِلَّا سَحَابٌ مَسْجُورٌ - (سورہ ۲۰) نوع ۱۱ آیت ۹۳
اور انہوں نے (یعنی کافروں نے) کہا کہ کیا پیغمبر
کو کہاں نہ لکھاتا اور بازاروں میں پھرتا ہو اس کے پاس فی
فرشتہ کیوں نہیں بھیجے تاکہ اس کے ساتھ ہو کر دیکھ سکے
عذاب خدا سے اور اتنا یا اس پر لوفی غزائے
ہوتا۔ (یا زیادہ نہیں تو) اس کے پاس ایک بلوغ
(ہی) جو تاکہ اس سے کھاتا (پیتا) اور یہی نام (مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہ تم بس ایسے آدمی کے
پیچھے ہوئے جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔

ہی جن میں وہ آیتیں بھی شامل کرنی جائیں جن میں حضرت آدم و حوا علیہما السلام کے جنت میں داخل ہونے اور نکلنے کا تذکرہ ہے تو نظیروں کا شمار نہایت وسیع ہو جاتا ہے اس لئے کہ بعض نامور محققین نے حضرت آدم کی جنت کو بھی باغ دنیا قرار دیا ہے۔ اس معنی کے تسلیم کرنے پر خدا کے صلح بندوں (مسلمانوں) کو آیت مذکورہ بالا میں جس جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ ایمانداروں کے ایک گروہ کو دار ہونے کی شرط پر دنیا میں بھی انھیں مل سکتی ہے اور اگر چاہیں تو بچے مسلمان بن کر اس دنیا میں اپنے آپ کو بہشت کا حق بنا سکتے ہیں جس کے بعد بشرط ایمان و عمل صالح اُس بہشت موعود (جنت آخرت) کے ملنے میں کیا کلام ہے۔

من کہ در کعبہ حق منزل ماوی دلم گرد ہجاء بفر دوس بر نیم چہ شود
لیکن جہاں آدمی کو بھی میر نہیں انسان ہونا کی دشواریاں در پیش ہوں وہاں
کیا یہ ممکن ہے کہ۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔ اے ایمان والو! اللہ اور
رسول پر ایمان لاؤ کہ خطاب دائرہ عمل میں آجائے گا اور مسلمان بھی کسی دن مسلمان بن جائیں گے
۵۔ خواہم از زلف بتان ز پیشانی کرو فکر و راست ہمانا کہ خطا نمی نیم (باقی)

دفعہ سے مراسلت کرتے وقت نمبر خریداری ضرور لکھئے

القارِ الہامِ وحی

از

جناب ذوقی شاہ صاحب

مہر وہ چیز جو بطریق استدلال حاصل نہ کی گئی ہو بلکہ قلب سالک پر حق تعالیٰ کی جانب سے یقین کامل کے ساتھ وارد ہوئی ہو القارِ ہے یا الہامِ ہے یا وحی ہے ۔

ابتداءً سالک کے قلب پر خطراتِ رحمانی وارد ہوتے ہیں ۔ انتہا میں جا کر حق تعالیٰ مکالمات کا شرف حاصل ہوتا ہے ابتداً فی حالت کو القار اور انتہا فی حالت کو الہام اور وحی کہتی ہیں ۔ وحی چونکہ القار و الہام کی انتہا اور کامل ترین صورت کا نام ہے اس لئے اس لفظ کا استعمال کبھی کبھی القار و الہام کے معنوں میں بھی ہوتا ہے بلکہ دل میں وسوسہ ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال کر دیا جاتا ہے وسوسہ ڈالنے والا خواہ کوئی بھی ہو ۔ مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے ۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
اور اسی طرح ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کئے کچھ آدمی اور کچھ جن جنمیں سے بعض بعض کے دلوں میں دوسے ڈالتے ہیں ۔ (۱۴: ۶)

لیکن اس معنوں میں وسوسہ شیعیانی سے بحث نہیں بلکہ اس القار و الہام اور ان خطراتِ رحمانی سے بحث ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندوں پر وارد ہوتے ہیں ۔

اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے ۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے و الہام

حق تعالیٰ کی جانب سے بندہ پر بلا کسی فرشتہ کی وسالت کے اس جہت سے فائز ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو ہر موجود کے ساتھ ہے وَیَحْكُمُ وَجْهَهُ هُوَ مَوْلَاهُمَا (اور ہر ایک کے لئے ایک جہت ہے کہ وہ منہ پھیرتا ہے اس کی طرف) (۱۸: ۲) اسی جہت کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے وحی فرشتہ کے واسطے سے ہوتی ہے۔ اسی بناء پر حدیث قدسی کو وحی و قرآن نہیں کہتے۔ وحی کشفِ نبوی و معنوی دونوں ہے۔ الہام صرف کشف معنوی ہے۔ وحی مخصوص بنبوۃ ہے ظاہر سے متعلق اور تبلیغ کے ساتھ مشروط ہے۔ الہام ولایت کے ساتھ مخصوص ہے اور تبلیغ کے ساتھ مشروط نہیں یہ اجمال کسی قدر تفصیل کا محتاج ہے جو حسب ذیل ہے:-

حق تعالیٰ کا تعلق کائنات کیساتھ اس نوع کا نہیں جس نوع کا تعلق کر ایک گھڑی ساز یا گھڑی رکھنے والے کا گھڑی کے ساتھ ہوتا ہے۔ گھڑی ساز گھڑی کے کل پرزدوں کو بناتا ہے درست کرتا اور انہیں ترتیب دیکر گھڑی کو چلا دیتا ہے یا گھڑی رکھنے والا رات دن میں ایک بار گھڑی کو دکھ دیتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے لئے اس سے فراغت پالیتا ہے۔ گھڑی خود بخود چلتی رہتی ہے اور دوسرے دن تک اپنی رفتار قائم رکھنے کے لئے اپنے مالک کے چابی دینے یا گھڑی ساز کی بخراہی کی محتاج نہیں ہوتی حق تعالیٰ کو کائنات کے ساتھ اس قسم کا تعلق نہیں۔ بلکہ کائنات اپنے ابداع اور اپنی تخلیق کے بعد بھی اپنے قیام کے لئے ہر لمحہ اور ہر ساعت حق تعالیٰ کی توجہ کی محتاج رہتی ہے ایک لمحہ کے لئے نہر حق اس کی جانب سے مٹ جائے تو ساری کائنات نیست و نابود ہو جائے۔ حق تعالیٰ ہر وقت کائنات کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ اس متوجہ رہنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی ذات و صفات سے کائنات پر متوجہ ہوتا ہے صفات میں ایک بہت بڑی صفت صفت کلام بھی ہے جس سے حق تعالیٰ اپنی مخلوق کی جانب ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی وقت بھی مسئل نہیں رہتی۔ وہ اپنی مخلوق کے ہر فرد سے اس فرد کی استعداد کے مطابق مکالمہ ہوتا رہتا ہے

کسی کو براہ راست ہکلامی کا شرف عطا فرماتا ہے جیسے **كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تِلْكَ اللَّيْلَةُ** یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب محفلگوئی کسی سے وحی کے ذریعہ کلام فرماتا ہے کسی سے ہکلامی کی یہ بات ظاہر فرماتا ہے کہ فرشتے کے ذریعہ اس کے دل میں جو چاہتا ہے انکار فرماتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں انکار فرمایا تھا۔ نیز صبی علیہ السلام کی والدہ کے دل میں انکار فرمایا تھا۔ کسی سے **مِنْ ذُرِّيَّتِهِ** یعنی پردہ کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے کسی کے دل میں براہ راست بلا واسطہ فرشتہ جو چاہتا ہے انکار فرماتا ہے جیسے شہد کی مکھی کو انکار ہوتا ہے اور اس انکار کو بھی وحی سے تعبیر فرمایا جاتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَوْصَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ** (اور وحی فرمائی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف) کسی سے بذریعہ خواب و رویائے صالحہ باتیں ہوتی ہیں غرض کہ ہکلامی کی جتنی شانیں اور جتنے ذرائع ہیں خواہ وہ انکار کے نام سے موسوم ہوں خواہ انکار کے نام سے خواہ کسی اور نام سے وہ سب حقیقت وحی ہی کی مختلف اقسام یا مختلف فروع ہیں۔ صرف قوت اور کمزوری یا کثرت و محاب کے اختلافات سے مختلف اسرار سے وہ مختلف فروع موسوم ہیں۔ اور سب سے زیادہ واضح طریقہ ہکلامی کا وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تو اس میں اصطلاحی کی صحیح ترین تعبیر حسب ذیل ہوگی۔

”وحی کلام الہی ہے جو عالم غیب سے عالم شہادت کی جانب بذریعہ ایک مقرب فرشتہ کے جنیس جبریل (علیہ السلام) کہتے ہیں رسولوں کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مِنْ لَدُنْهُ
اور نہیں طاقت کسی بشر میں یہ کہ کلام کرے (باکانات) اس سے اللہ مگر بذریعہ وحی کے یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو پیغامبر بنا کر بھیجے پس وہ اس کے

عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رُوحَنَا مِمَّا كُنْتَ
 تَقْدِرُ عَلَيْهِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
 وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ
 مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّا
 لَنَهْدِيهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
 اِثْرِي بِرُوحِهِ ۝

سے وہ چاہتا ہے جی میں ڈال دیتے تھے جس پر
 حکمت والہے اور اسی طرح وحی کی ہم نے طرف
 آپ کے (اے محمد) روح کو ساتھ حکم اپنے کے نہ جاتے
 تھے آپ کہ کیا کتاب اور نہ ایمان لیکن کیا
 ہم نے اس کو نور۔ ہدایت کرتے ہیں ہم ساتھ اس
 جس چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اور حق آپ
 البتہ ہدایت کرتے ہیں۔ طرف سید ہی راہ کے۔

بجائے صنعت قوت اور لمبا طو زیادہ واضح اور کم واضح ہونے کے وحی کے تین مراتب ہیں۔
 پہلا مرتبہ سب سے زیادہ قوی اور کامل ہے اس مرتبہ میں علوم غیب اللہ کی طرف سے روح
 کی عقل پر نازل ہر کئے جاتے ہیں اور رسول کے نفس میں ان علوم کو اس طرح منقش کیا جاتا ہے کہ روح
 انہیں اپنے دل میں یاد رکھ سکے اور دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکے۔

اکی ہی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام کرے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام
 کے متعلق حق تعالیٰ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَهْلِيلًا (اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب گفتگو کی)
 اور ہمارے حضور کے متعلق فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (اپنے بندے کی طرف جو کچھ
 وحی کرنی تھی وہ کر دی) اسے وحی صریح کہتے ہیں۔

وحی کے پہلے مرتبہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کلمات مقررہ اور عبارات
 معینہ کے ساتھ نازل ہوں اور حروف و صوت رسول کے کانوں تک پہنچا دیں اور معانی ان کے
 قلب میں اتار دیں۔

یہ دونوں صورتیں انبیاء کے لئے مخصوص ہیں۔

دوسرا مرتبہ جو پہلے مرتبہ کے مقابلہ میں کمزور اور کمتر درجہ کا ہے یہ ہے کہ کلام الہی اس نفس تک پہنچ جائے جو اس کلام کے قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیں۔ (إِذَا وَحْيُنَا أَنَّا مُلْكُ مَا يَوْسُفَ ۖ إِنَّا نَقْذِرُ فِيهِ فِي النَّابُوتِ فَأَقْذِفْتِهِ فِي الْيَمِّ ۖ لَحَسْبُ وَاقْتِ كَرَحِي وَدَالِي مَنَ طَرَن مَالِ تِيرِي كِي وَهَ چيزِ كِي وَحِي كِي جَاتِي هِي اَبِ يَكِي وَالدَّه اَس كِي وَنَبِيحَ صَنْدُوقِ كِي هِي وَالدَّه اَس كِي وَنَبِيحَ وَرِيَا كِي (ط۔ غ) اس وحی خفی اور تعلیم برتری کے انکار نے ان کی والدہ کے نفس کو خوابِ جہالت سے بیدار کر دیا اور ان کا دل اپنے بیٹے کے متعلق تردد اور دشمنوں کے خوف سے مامون ہو گیا اسی نوع کی وحی مبینی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو بھی ہوئی تھی جبکہ درخت کے نیچے سے ان کو آواز آئی کہ گلین مت ہو۔ فَمَا دَلَّهَا مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَجْوَىٰ قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ پس پکارا اس کو (یعنی مریم کو) اس درخت کے نیچے سے نرم مت کھا تحقیق تیرے پروردگار نے تیرے نیچے چشمہ کو دیا ہے (مریم غ)۔

یعنی اگر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبرہ بنتیں اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا یہ مرتبہ جسے انوار اور الہام کہتے ہیں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بھی رکھا ہے جو نبی یا رسول نہیں خضر علیہ السلام کو علم لدنی کی تعلیم ہوئی جن کی بابت حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ عَلَّمْنَا قُورَيْنَ لَدُنَّا عَلَمًا۔ (اور ہم نے ان کو اپنے خاص علم میں سے تعلیم کیا) اکہف ۱۰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ۔ إِنْ دَلَّ فِي كُلِّ أُمَّةٍ عِبَادَ مُحَمَّدٍ وَامْتَدَّ إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَسْنِي بِشَيْءٍ هَامَتِ كِي اَنْدَر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے پھر اپنے اپنے بعض اصحاب کی جانب اشارہ فرمایا بعض

دوایات کی رو سے حضرت عمرؓ کی جانب اشارہ فرمایا۔

تیسرا مرتبہ وحی کا جو دوسرے مرتبے سے بھی ضعیف تر ہے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نفوس کو ان کاموں کی تعلیم فرماتا ہے جو ان نفوس کے مقاصد سے متعلق ہیں۔ اور وہ نفوس اس وحی کے سبب ان صنایع و بدائع کا استخراج کرتے ہیں جو ان کی قوت اور استعداد کے اندر ہیں۔ جیسے کڑی کا جالا بنانا۔ ریشم کے کڑے کا ریشم تیار کرنا۔ شہد کی مکھی کا چہتہ بنانا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَ اَوْحِیْ رَبُّكَ اِلَی الْخَزْلِ اِنَّ الْخِزْلَ مِنْ الْجِبَالِ یُؤْتٰی۔ (وحی کی تیرے رب نے طرف شہد کی مکھی کے کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا) (نحل۔ ۷) مکھی پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا نہ نہ اللہ تعالیٰ نے حروف و صوت سے اسے خطاب فرمایا۔ بلکہ اس میں ایک بات کی استعداد پیدا کر کے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی استعداد کو جنبش میں لائے اور اپنا کام کرے نفوس ناملقہ جب ایک حد تک کمالات معنوی حاصل کر لیتے ہیں، طبیعت کی کدورتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کی قیود سے آزاد اور بشریت کے تقاضیات سے برتر ہو جاتے ہیں۔ توفیقاً ان کی توجہ عالم مغلی سے ہٹ کر عالم علوی کی جانب مائل ہوتی ہے جن مسائل ملکوتی کا ان پر غلبہ اور علوم آسمانی کی تحصیل کا شوق انہیں دامگیر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ملائکہ کی پیشانی کا انہیں شرف حاصل ہوتا ہے اور ان پیشانی سے وہ راحت پاتے ہیں، ان ہی ملائکہ کے واسطے سے خوش قسمت نفوس کو کلام الہی سننے کی دولت نصیب ہوتی ہے اور صحبت ملائکہ کے اثرات سے متاثر ہو کر وحی کی مختلف شاخوں اور عالم قدس کے مختلف پھول پتوں اور علوم قیب کے مختلف پھولوں سے وہ شگم سیر ہوتے ہیں۔

علم کے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ظاہری اور باطنی۔ ظاہری طریقہ تو وہی معمولی طریقہ ہے جو بہت عام ہے۔ اور باطنی طریقہ مراقبہ اور تفکر کا ہے۔ مراقبہ اس کے

کہ دل کو دوسرے خیالات سے ہٹا کر ایک ہی خیال پر جمادیا جائے۔ اور اسی خیال کے اندر
 ٹھکریں مہمک ہو جائے۔ اور تفکر یہ ہے کہ نفس ان علوم کو جو کہ اپنے سے مخفی ہیں مدت اور حیلہ
 اور آلہ کے ساتھ تلاش کرے۔ ایک تیسری چیز اور ہے۔ جسے حدس کہتے ہیں۔ تفکر اور حدس
 میں یہ فرق ہے کہ تفکر میں تو غور و خوض سے اور طبیعت پر زور ڈال کر کوئی بات معلوم کی جاتی ہے
 لیکن حدس میں بغیر سوچے سمجھے اور بلا غور و خوض اور بغیر آلہ یا حیلہ کے دفعۃً ایک بات
 قلب میں اتار ہو جاتی ہے۔ صاحب حدس یک سبک غیب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔
 اویسبارگی علم مطلوبہ اس پر تکلف ہونے لگتا ہے بغیر اس کے کہ عرصہ گزرے اور بغیر اس کے
 کہ وہ ریاضت میں مشغول ہو۔ حدس بمقابلہ فکر کے نفوس کاملہ سے اقرب ہے حدس سے فراست
 پیدا ہوتی ہے۔ اور فکر سے کیا است۔ کیا است اس زیر کی ودانائی کو کہتے ہیں جس کا قلع
 دماغ سے ہے۔ اور فراست اللہ کا اک نور ہے جس سے مومن دیکھتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ
 اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“ یہی فراست ہے جو حدس سے پیدا ہوتی ہے۔ حدس ہی الہام
 کا زینہ ہے۔ اور نبوت زینہ ہے وحی کا۔

جب نفس انسانی حدس کی قوت سے عالم بالا کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور علوم غیبیہ
 کے انوار اس پر چمکنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ان علوم کا اظہار اس پر رمز کے حجاب اور اخفا
 و ابہام کے پردوں کی آڑ میں ہوتا ہے پھر اگر نفس میں اتنی قوت نہیں کہ حالت بیداری میں
 اس ظہور کا تحمل ہو سکے تو یہ جلوے اسے خواب میں دکھلائے جاتے ہیں اور غیب کے اسرار
 عالم رویہ کی صورتوں اور شکلوں اور مثالوں میں متشکل ہر کے اس پر تکلف کئے جاتے ہیں۔
 عالم رویہ کے ذریعہ انخشاف حاصل کرنے کا مرتبہ الہام سے بھی کمتر ہے الہام کا

مرتبہ فرشتہ کے نازل ہونے سے جسے وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کا مرتبہ میرج مکالمہ سے جسے وحی صریح کہتے ہیں بکتر ہے۔ اسرار غیب کے ظہور کی انتہائی شان صحیح مکالمہ کی شکل میں اور انوارِ رسولوں کے لئے مختص ہے وحی انبیاء میں سے رسولوں کے لئے مختص ہے۔ وحی فی المنام یعنی خواب میں وحی ہونا بعض انبیاء کے لئے ہے۔ الہام کی دولت سے اولیاء اللہ نوازے جاتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے نفوس ظاہرہ جب اپنے غصری قابضوں کی قید سے رہائی پا کر آسمانِ مکاشفہ کی بلند یوں پر واز فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے مقام معاد میں خطاب میرج کے ساتھ کلام فرماتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: **سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الْاَوْسِيِّ** ربہ یس بین العبد والرب ترجمان ولاد اسطو (متفق علیہ) یعنی ہر ایک مع من بندے سے خداوند تعالیٰ کلام فرما دے گا۔ اور اس وقت خدا اور مومن بندے کے درمیان نزولِ ترجمان ہو گا نہ کوئی واسطہ۔

القار اور الہام میں کب کو کسی قدر دخل ہے۔ مگر وحی میں کب کو مطلق دخل نہیں رہا صنت اور مجاہدہ سے یہ دولت ہاتھ نہیں آتی جس طرح نبوت محنت و مجاہدہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ وحی بھی گوشش انسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ الہام کے ذریعہ صرف معانی کا انخشاف ہوتا ہے۔ وحی کے ذریعہ معانی کا بھی انخشاف ہوتا ہے اور کثافت تنزیلات کا بھی اوزر و روح القدس یعنی جبریل کا بھی۔ روح القدس اور جبریل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جبریل میں لطافت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ روح القدس ہو جاتے ہیں اور جب ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ کشوف ہو سکیں تو وہ جبریل ہو جاتے ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو روح القدس یا روح الامین معانی کو رسول کے قلب میں نقش کرتے ہیں۔ اور الفاظ و عبارت کو جبریل رسول کے کان میں القاء کرتے ہیں۔ پھر سموع اور یعقوب کان اور دل کی راہ سے ذاتِ برحق

میں مجتمع ہو جاتے ہیں اور رسول کی زبان و توجہ ان دونوں کے فیضان میں مصروف ہو جاتی ہے۔
 نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ ۝ رُوحَ الْأَمِينِ ۝ (یعنی جبریل نے اپنی شرافت
 لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلسَانٍ ۝ (۱۱۷) اس کو تمہارے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ
 تَعْرِیْیَ صَبِیْنِ (اشعاع ۱۱۷) تم صبا ابھی سے ڈرانے والوں میں سے ہو اور
 اس کو عربی زبان میں جو سب زبانوں میں روشن اور مین ہے نازل کیا ہے۔

انبیاء کی قوت سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن چیزوں کو اولیاء اللہ الہام
 کی قوت سے نہیں دیکھ سکتے انبیاء کلمات وحی کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ معانی کو دل میں سمجھتے
 ہیں معانی الہام میں سوائے انخشاف یعنی مجرہ مخفیہ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

قرآن مجید و عبرت منی

ترجمہ تقریر بیرن مسمر رالف ایہرن فلس

آسٹریلکے نو مسلم ہیرو رالف ایہرن فلس حال میں ہندوستان تشریف لائے ہیں اس
سیاحت کے دوران میں چند روز ان کا قیام حیدرآباد میں بھی رہا۔ یہاں انہوں نے
مجلس تحریک قرآنی کی اسد عا پر ایک تقریر عنوان مندرجہ بالا پر کی تھی جسے عموماً پسند کیا
مولوی سید شریف الحسن صاحب نے۔ اسی نے اس کا ترجمہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے
ساتھ جناب ذوقی شاہ صاحب کے حواشی بھی ہیں جن میں انہوں نے بیرن عمر کے بعض
خیالات کی اصلاح فرمائی ہے۔ ذیل میں وہ تقریر موجود حواشی درج کجائی ہے۔

جو منی اپنی اصلاح کے لئے سرگرم عمل ہے یہی نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روح
پھونکنے والا ہے۔ موجودہ سیاسی اور ذہنی حالات سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ گذشتہ چند برسوں
میں جو منی کی بے بسی اور تمدنی شکستیں اٹھانی پڑیں ان سے جو منی کی قوتوں کو بالکل نقصان دینے
سکا فائز نہ تو درنہار یہ شکلات ان قوتوں کو کمزور تک نہ کر سکیں۔

جو منی میں سرعت کے ساتھ جو تغیرات واقع ہو رہے ہیں ان سے ایک اچھی شخص یہ نتیجہ
نکال سکتا ہے کہ جو من قوم کی اخلاقی اور قومی قوتیں بالکل زایل ہو چکی ہیں لیکن حقیقت اس کے
بالکل عکس ہے اس قوم کی ذہنیت زندگی کی نئی حالتوں اور نئے نئے نصب العین تلاش کرنے میں

بہت مضبوط ہے دیانت دار اور اخلاص پسند واقع ہوئی ہے کیونکہ زندگی کے پرانے اصول اور
نصب العین ایک ایسی پورین قوم کو ہرگز مطمئن نہیں کر سکتے جو حقیقتہً تمدن ہے اور پیشہ نئے اصولوں کی
تلاش میں مہمک رہتی ہے۔ (۱)

آج کل جہزی میں دو جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں۔ ایک تو بالکل
بین الاقوامی خیال کی ہے اور وہ اس خیال کی بھی تائید کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ فوجی قوت
اپنی مخالفت کی جائے دوسری جماعت خالص قومیت کی حامی ہے اور وہ فوجی قوت اور
جنگ کی مخالفت نہیں ہے اگرچہ یہ امر یقینی ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ دونوں فریق اپنے
اپنے خیالات میں ترمیم کریں گے لیکن ان دونوں میں سے کسی میں بھی روحانیت نہیں ہے کہ اس کی
رہنمائی میں وہ انسان کے ذاتی اور ذہنی نصب العین متعین کر سکیں۔ ہاں البتہ چند اصول ایسے
ہیں جو پوری قوم کی بھلائی یا متفرق جماعتوں کی بہبود میں مدد و معاونت ہیں تاہم ہمیں بتانی
ہے کہ انفرادی اور قومی قوتوں کا ارتقاء کسی نہ کسی نئے نصب العین یا مدارحیات کی بنا پر ہوگا
اس لئے یہ امر غالب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید صبیحی لبریز ہدایت کتاب جس میں مثل
مشکلات کے حل کے ساتھ ساتھ انفرادی قومی اور بین الاقوامی زندگی کے ہر شعبہ کے لئے ہدایت
میں موجود ہیں جہزی کے لئے موجودہ حالت میں بے نظیر مددگار ثابت ہوگی۔ میرا یہ خیال بالکل
قرین قیاس معلوم ہوگا اگر ہم اس واقعہ پر غور کریں کہ مسلمانوں کا موجودہ زوال قرآنی تعلیمات
سے بے خبری کی وجہ سے ہے نہ کہ قرآنی تعلیمات کی وجہ سے جیسا کہ کسی زمانہ میں باور کیا جاتا
تھا۔ اپنے اس خیال کی تائید میں میں حیدرآباد کی شال میں کرتا ہوں جہاں ہر فیصلہ
ہندو آبادی اور ایک بہت ہی مختصر سی مسلمان آبادی کے درمیان پورا پورا اتحاد اور رواداری
تعلق قائم ہے یہاں قرآن شریف کے دو بنیادی قواعد پر عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملک

نقد و خوش و غم ہے۔ سب سے پہلے تعلیم و قلم کا چرچا ہے جس میں اس ملک کی قومیں پوشیدہ ہیں۔
 بھسرا کبر حیدری کے اس لیکچر کو جواہروں نے جامعہ عثمانیہ کے طلبہ تقسیم ان کے موقع پر دیا تھا۔
 سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ قرآن کی ہدایات کے مطابق تعلیم و قلم میں منہمک رہنے کا جذبہ تھا جس
 اس خوبصورت جامعہ کے قیام میں رہنمائی کی صرف ہی نہیں بلکہ میں نے اس شہور سیاسی مدیر سے
 گفتگو کر کے یہ محسوس کیا ہے کہ قرآن کے اصول و رواداری پر عمل پیرا ہونے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی
 خوبیوں کو سمجھنے کا شوق اس ملک کے لوگوں پر اس قدر غالب ہے کہ وہ سب سے پہلے بنی نوع انسان
 کی صلاح اور ریاست کی بہبود مد نظر رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی اپنی قوم کی بھلائی دیکھتے ہیں
 میں نے اٹھنصر نظام و کن سے شرف ملاقات حاصل کیا وہ اسلامی مادی اور دینی
 اخلاق کی تصویر معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی ملاقات سے میرے اوپر ایک ایسا اثر ہوا جو کبھی د
 میں لگا میں اٹھنصر کے سب سے بڑے صاحبزادے سے بھی ملا جو وہ جہدیں اور صدر ظلم سے بھی
 ملاقات کی جو ایک سچے ہندو کی طرح اسی اخلاص و انہماک سے تمام ملک کی خدمت کرتے ہیں
 ان سب سے ملکر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ میرا مذکور بالا خیال بالکل صحیح ہے۔
 آج مالک اسلامیہ میں اس بنا پر متبلائے ادبار ہیں کہ ان میں تعلیم کی کمی ہے جہاں
 جہاں اور جن جن مالک میں قرآن کے ان دونوں ہی قواعد تعلیم اور رواداری پر عمل پیرا ہیں
 عمل ہو رہا ہے۔ وہ مالک ترقی کر رہے ہیں پس میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جرمنی کا جو
 تجسس ان خزان حکمت کو نظر انداز نہیں کرے گا جسے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔
 لیکن مشرقوں نے جبکہ قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے جرمنی اس سے بالکل غفلت
 فیضیاب ہو گا۔

ہیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ جرمنی میں قرآن مجید کا رسا کوئی احترام نہیں ہے

بلکہ اس کی حیثیت بالکل تاریخی ہے اور وہ علم الاساتذہ میں مدد دینے والی ایک کتاب بھی جاتی ہے۔
 فلسفہ فلاس کے اگر ہم اس کی مذہبی حیثیت معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ اگر کوئی انقلابی
 کتاب نہیں بھی جاتی تو ایک بالکل نئی کتاب ضرور بھی جاتی ہے صرف یہی واقعہ اس امر پر کافی
 روشنی ڈالتا ہے کہ وہ لوگ جو جرمنی میں قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان کے خیالات قرآن
 سے متعلق کس قدر غیر رسمی اور غیر قدامت پسند ہیں۔ ہم یہ بات فراموش نہیں کر سکتے کہ مشرقی اور
 مغربی طریق تجسس اور اصول حیات میں بن فرق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب ہمارا
 مقدس کتاب پر ایک مغربی نگاہ پڑے گی تو قرآن کے نئے معانی اور انکو سمجھنے کے نئے اصول پیدا ہو جائیں گے اور
 خیال میں یہی صورت سے مضمر نہ ہوگا بلکہ خداوند کریم کی طرف سے ایک رحمت ہوگی۔ کیونکہ قرآن
 مقدس ہو کھوتا ہے یہ بات انسانی سرشت میں داخل ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو اور پھر
 خود ہی تخرین کر کے ان حیرت انگیز حقائق کا غلط استعمال کرے جو خدا نے اپنے پیغمبروں کے
 ذریعہ سے انسان تک پہنچائے ہیں اس لئے انسان کو اس امر کی ضرورت رہتی ہے کہ اس کی
 زندگی میں تادمہ روح بھونکنی جاتی رہے اور ارازی صداقتوں کے لئے تجدیدی جستجو جاری رکھی جائے
 زمانہ کے ساتھ انسان کی ذہنی اور جسمانی حالت بدلتی رہتی ہے قدیم عربی ایرانی ترکی
 اور ہندوستانی روایات اپنے زمانہ کے لحاظ سے حقائق ازنی کی بہترین تفسیریں تھیں لیکن حلیج
 سمندر کو انسان کے بنائے ہوئے ایک کوزے میں بھر دینا غیر ممکن ہے اسی طرح قرآن کے
 حقائق و معارف اور ان خوبیوں کو جو قرآن میں پوشیدہ ہیں۔ ایک ہی انسانی ارتقائی
 دور میں سمجھ لینا بھی ناممکن ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے رہنے سہنے اور سوچنے کے طریقوں
 کو زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے۔

اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جرمنی کے قابل اور مذہبی آدمی قرآن کو جس طرح سمجھیں گے وہ

ان تمام اصول و مبانی سے مختلف ہو گا۔ جن پر اسلامی روایات قائم ہوئی تھیں۔ پھر بھی اسلامی
 تہذیب کے قدیم مشہور رہنماؤں اور موجودہ یورپ کی نوخیز اسلامی تہذیب کے محرک اور وہ
 ارکان کے درمیان ایک قریبی رشتہ قائم رہے گا یہ بالکل فطری امر ہے کیونکہ یورپ کو بھی
 تعلیم دینے کا بیڑا اسلامی دنیا کے سب سے زیادہ قدامت پسند حصہ یعنی ہندوستان نے اٹھایا
 ہے اس لئے میں یقین کرتا ہوں کہ آجکل جرمنی اور دوسرے ممالک مغربی کے روحانی اور
 دماغی قابلیت رکھنے والے جو حضرات قرآن شریف کے مطالعہ میں متہمک ہیں ان کی خوشن
 کا نہایت ہی دلپذیر نتیجہ یہ ہو گا کہ از سر نو قرآنی تعلیم کا صحیح مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا
 جائے گا۔ (۲)

مجلہ مکتبہ

یہ دارالاشاعت نبیہ پراہمیہ مادہ ای (مجموعہ) حیدرآباد دکن کا علمی ادبی مصلحا ہوا رسالہ ہے جس کا شمار دنیا کے اردو
 حیدرآباد دکن کی شان سے مولوی عبدالحق دوسروں کی منکام ہے۔ مال مال بنی کی ادات میں حبیل خصوصاً کے
 نہایت بے شعلی ہو جاوے۔ (۱) اس میں کثرت سے خود اپنے یا ہندوئی عربی انگریزی فرانسیسی اور دوسری زبانوں کے تمام
 (۲) ہر تاریخ میں فلسفہ و معاشیات پر بنی علمی مقالے شائع ہوتے ہیں۔ (۳) اس علم ادبی تحقیقی مضامین کے علاوہ کتب و کتب
 کے قدیم کی نسبت غامض مسائل ہوتے ہیں۔ (۴) شاعرانہ اور ادبی علم نقل کی تصویریں نیز شائع ہوتے ہیں۔
 (۵) اس رسالہ کی کتابیں پھر سے اور جدید موضوعات کے اعلیٰ بالائے تمام شائع ہوتی ہیں قیمت سالانہ چار روپے ششماہی دو روپے

چار روپے (پھر) نی پوچھو۔ نظم مجلہ مکتبہ اشرف و حیدرآباد دکن

بیرن عمر کی تعمیر پر خیالات

از

جباب ذوقی شاہ صاحب

(۱)

پرانی چیزوں سے بلا وجہ بیزاری اور نئی چیزوں کے اشتیاق میں بلا ضرورت
 یہ پیمانی طفلان ناعاقبت اندیش کا خاصہ ہے جس قوم کو تمدن و ترقی اور اعلیٰ تعلیم و تربیت
 اور عقل و فراست کا دعویٰ ہو اسے اس طفلانہ ذوق سے دور رہنا چاہئے اسل چیز تلاش
 حق ہے اس تلاش میں صحبت و قدامت کے امتیاز کو کوئی دخل نہیں قدامت سے نفرت اور
 صحبت سے رغبت یا اس کے عکس کا تلاش حق پر کوئی اثر نہ پڑنا چاہئے علاوہ بریں نانی
 نصب العین میں تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں۔ وہ نصب العین جو ماضی میں کچھ اور تھا حال
 میں کچھ اور ہے اور مستقبل میں کچھ اور ہو جائیگا اسچا انسانی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ عدد و
 سبب و اثر کے اعتبار سے حالات مقیدہ میں عارضی اور وقتی ہونا اور حالات کے بدل جانے
 پر اس کا متغیر ہو جانا اور بات ہی مگر جلد بنی نوع انسان کے لئے سچا حقیقی اور مستقل نصب العین
 کسی تعمیر کو قبول نہیں کرتا۔ یورپ اگر اپنا نصب العین بدلنے کا شاق رہتا ہے تو اس کے
 معنی یہ ہیں کہ یورپ کو ابھی تک صحیح نصب العین نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور یہ حالات موجود
 اسے وہی نہیں سمجھتا کیونکہ اس تلاش میں جن علوم کو بیشتر دخل ہے ان سے یورپ بڑی کمزور
 نما آٹا ہے قوانین قدرت کے متعلق جزوی و فرومی معلومات کے حصول میں محققین یورپ

نے جو سی بلخ کی ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور کوئی عقل مند نہ صفت مزاج شخص اس حیرت انگیز ترقی سے انکار نہیں کر سکتا جو سائنس کے میدان مغرب کو اس وقت تک حاصل ہوئی ہے۔ مگر باوجود ان جملہ ترقیات کے امور نامعلوم کی بابت ان ممالک میں جو تاریکی چھائی ہوئی ہے عاتنی وسیع ہے کہ موجودہ علمی فتوحات کو اس جہل سے کوئی مناسبت ہی نہیں چل کی اس شب تاریک میں سائنسٹک کامیابیوں کے جو جگہوں پہلک رہے ہیں، وہ باوجود اپنی چمک کے اس تاریکی کو دور نہ کر سکے بل یورپ کو خود اعتراف ہے کہ ان کے علوم ابھی ناقص ہیں ترقی کی گنجائش بہت کچھ باقی ہے۔ قدم قدم پر جدید انشانات قبل کے مسلمات اور نظریوں کو دھرم و برہم کر دیا کرتے ہیں۔ مگر یہ انشانات ختم نہیں ہونے کی منزل پر آکر رکھتے نہیں بلکہ یہ کہنے کا موقع نہیں دیتے کہ معلومات کے انتہائی نقطہ پر ہم پہنچ گئے۔ ہماری موجودہ تحقیقات پر ہم کو یہ اعتماد نہیں ہونے دیتے کہ کل یہ تحقیقات غلط ثابت نہ ہو سکے گی۔ علم کی پیمائش اس ہے۔ مگر جہل کی پیمائش نہ صرف مثل بلکہ ناممکن ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یورپ کے علم کو اس کے جہل سے کیا مناسبت ہے یہ سب کچھ صرف ان علوم کی بابت ہے جو مادیات و مشاہدات و تجربات سے متعلق ہیں۔ روحانیات اور امور فوق المادۃ و ما بعد الطبیعات میں یورپ کی موجودہ معلومات کو ہم بلا خوف تردید بمنزلہ صفر کے قرار دے سکتے ہیں جبکہ کائنات کے متعلق جو کہ انسان کی جلا نغمہ ہے اور انسان کے متعلق جو کہ اس زمین پر حق تعالیٰ کا خلیفہ ہے یورپ کا علم اس قدر کم اور جہل اس قدر زیادہ ہے متقبل انسانی نصب العین کے متعلق یورپ کیونچو کوئی فیصلہ کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ حقائق اشیاء و حقائق انسانی کے کما حقہ انشانات قبل کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بے معنا متی و کوتاہ علمی کے باوجود محض اپنے نئے خیالات خام کی بنا پر انسان جیسی اہم مہتی کے لئے

اپنی ملت سے کوئی نصب العین قرار دے اور اپنے ملون کے تحت میں آئے دن اسے بدلتا رہے۔

قطع نظر امور مندرجہ بالا کے انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے خلیفہ خود مختار نہیں تھا بلکہ جس نے خلافت عطا فرمائی ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے لئے کسی دستور اہل کے قرائے دینے یا نصب العین کے مستقین کرنے کا کیونکر مجاز ہو سکتا ہے ؟ اس کے لئے نصب العین تو وہی مقرر ہو سکتا ہے جو اس کا خالق اس کا مالک اس کا رب اس کا بادی ہے جس نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا اور حق خلافت ادا کرنے کی اسے استعداد بخشی ان کا فرض ہے کہ کلام الہی سے دریافت کرے کہ حق تعالیٰ نے ان کے لئے کیا نصب العین مقرر فرمایا ہے۔ پھر اس کا فرض ہے کہ احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی اپنے خیالات اپنی انگلوں اور اپنی روش کو ڈالے نہ یہ کہ اپنی دہندگی روشنی سے ہدایت الہی کے نور کو دہندہ لاکر نہی کی گوشش نامکام میں مصروف رہے قرآن ”لنعمد بالشد“ بازیدہ اطفال نہیں کہ یورپ اپنی طفلانہ حدت پسندی کے شوق میں آئے دن نئے نئے نصب العین قرار دے اور تغیر پسندی کے ذوق میں مطالب قرآنی کو حسب لغو الہا التا پلٹتا رہے۔ غلام کا یہ کام نہیں کہ اپنے لئے خود خدمت تجویز کرے بلکہ اس کا فرض ہے کہ اپنے آقا کے اشارہ پر چلے۔

(۲)

قرآن کلام الہی ہے کلام محبوب ہوتا ہے الفاظ و معانی کا اگرچہ قرآن میں الفاظ و معانی کے ماوراء کچھ اور بھی ہے مگر اس موقع پر ہمیں صرف الفاظ و معانی ہی سے بحث ہے وہی کے ذریعہ جس طرح الفاظ قرآنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اسی طرح ان الفاظ کے صحیح معنی بھی حضور سرور کائنات کے قلب پر وارد ہوئے (مزید تفصیل کے لئے

ملاحظہ فرمائے معقول "انفار۔ الہام۔ وحی جو اسی اشاعت میں دوسری جگہ شائع ہو رہا ہے،) اور معانی سے ہم نے الفاظ قرآنی کی کوئی جدید تفسیر (خواہ وہ تفسیر مشرقوں نے کی ہو یا مغربیوں نے) علماء مصر و شام نے کی ہو یا متعین جرمنی نے، کلام الہی کی صحیح تفسیر نہ ہوگی بلکہ ان لوگوں کی اپنی دماغی و ذہنی کیفیات کی تفسیر ہوگی قرآن کو صحیح معنی سے مراد نہ ہوگی کوشش تحریف کی کوشش ہے جس میں کسی کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔

اس میں شک نہیں کہ ابتدائے کائنات سے لیکر اس وقت تک انسانی دماغ پر مختلف ارتقائی دور گزرے اور دماغی صلاحیت بتدریج ترقی کرتی چلی آئی مگر اسلامی نقطہ نظر سے یہ ترقی اپنے انتہائی نقطہ پر اب سے ساڑھے تیرہ سو برس قبل پہنچ چکی۔ اب جو کچھ نظر آ رہا ہے اس زمانے میں فہم و ادراک کی جو نمائش ہو رہی ہے اور سیرت و عمل کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے وہ اسی انتہائی دور ترقی کی ایک انعطافی اور نزولی کیفیت ہے۔

انسانی ترقی کے ہر دور میں پیغمبر مبعوث ہوئے جنہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی استعداد کو ملحوظ رکھ کر مناسب وقت تعلیم دی وہ تعلیم چند افراد و اقوام تک محدود اور وقت معین تک مخصوص رہی۔ ارتقائی تغیرات کی مناسبت سے تعلیم میں فروغی تغیرات پیدا ہوتے گئے ان مناسبت تغیرات کو عمل میں لانے کی غرض سے ہر ملک اور ہر زبان میں نئے نئے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے حتیٰ کہ حکمت الہی کے تحت میں یہ ترقی جب اپنے عروج کے انتہائی نقطہ پہنچی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے جو ہادی کافۃ الناس تھے جن کی تعلیمات جملہ انبیاء و اقبل کی تعلیمات پر مشتمل تھیں جن کا دین جلد ادیان سابقہ کا نسخہ قرار پایا جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور جن پر وہ قرآن نازل فرمایا گیا جس کی حفاظت کا حق تعالیٰ نے

خود نہ اٹھایا اور جس میں اَلْيَوْمَ اَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ مِی مہر لگا دی گئی۔ دین اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور قیامت تک اس میں کسی قسم کی ترمیم و ترمیم و تغیر و تبدل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

کوئی عقل مند شخص اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ افضل الناس سید البشر امام انبیاء خاتم المرسلین محبوب حق محمد مصطفیٰ رسول خدا ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد جن پر قرآن نازل ہوا (انعوذ باللہ) قرآن کے معنی صحیح طور پر نہ سمجھ سکے یا اصحاب رسول جن کو رسول خدا نے خود بنفس نفیس قرآن کی تعلیم دی منہوم قرآن سے صحیح طور پر آگاہ نہ ہو سکے۔ اور اب ساڑھے تیر سو برس بعد وہ جرمنی جن کی غلطی کی بدولت دنیا کا بڑا حصہ ایک عالمگیر جنگ کی سخت تباہ کن آگ میں بقول یورپ ہی کے حال میں کود چکا ہے جو اپنی موجودہ حالت میں مطمئن نہیں اور بقول برین عمر کے اپنی حیات میں ایک نئی روح پھونکنا چاہتا ہے اور زندگی کے جدید اصولوں کی تلاش میں ہے یعنی یہ الفاظ دیگر وہ جرمنی جسے اب تک ایک نام کام اور نامزد نہ ہو سکی ہے قرآنی تعلیم کا صحیح منہوم از سر نو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔

برین عمر کا خیال ہے کہ ”مشرقیوں نے اب تک قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے جرمنی اس سے بالکل مختلف طور پر فہمیاب ہوگا“ مگر یہ خیال بجز اس کے کہ مغربی شیخی بازی کا ایک نمونہ ہو کسی اور اہمیت کا متقی نہیں حقائق منقلب نہیں ہوتے۔ دین شاعری نہیں جس میں مشرق و مغرب کے طبائع کا اختلاف موثر ہو جس طرح ریاضی اور ریاضی کے نتائج ”سائنٹیفک معلومات اور اس کے حاصل شدہ مشرقی و مغربی طبائع کے اختلافات کو دخل نہیں جس طرح مشرقی اور مغربی دونوں کے نزدیک دو اور دو چار ہوتے ہیں۔ دونوں کے نزدیک آگ جلانے والی اور پانی آگ بجھانے والا ثابت ہے۔ اسی طرح مشرقی اور مغربی دونوں کے نزدیک حقائق الہی و حقائق کوئی یکساں ہوں گے خواہ دونوں کے

تخیل اصولی جس طرز استدلال اور روش زندگی میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو کیا عربی قرآن مجید کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنا چاہتا ہے جو عیسائی دنیا نے بائبل کے ساتھ کیا؟ لیکن ہم پیشین گوئی کئے دیتے ہیں کہ خواہ جرمنی کے باشندے ہوں یا کہیں اور کئے اس کوشش میں کسی کو بھی کامیابی نہ ہوگی۔ کیونکہ اِنَّا لَهُ لِحَافِطُونَ کی ضمانت قرآن کے الفاظ و معانی دونوں پر شامل ہے۔ نہ لفظی تحریف میں کسی کو کامیابی ہوگی نہ معنوی تحریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی فرما چکے ہیں کہ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَفْقَرُهُمْ مِنْ خَالِفِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ کھلم کھلا حق پر رہے گا۔ ان لوگوں کو حق ان کا ضرر نہ پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ آجائے امر اللہ کا یعنی قیامت)۔

عالمگیر قرآن و قرۃ بندیا

از مولوی ابو محمد صاحب مصلح

قرآن مقدس انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود کا حامل ہے۔ مدنیت اور تہذیب کی تعمیر ہر انیت کو استوار کرتا ہے انسانیت کے گوشہ گوشہ پر اپنی نگاہ رکھتا ہے ان کا احاطہ کرتا ہے اور انکی حاوی ہے کوئی ضرورت نہیں جس کو وہ پورا نہ کرتا ہو۔ اور اس راہ کی جملہ کم کی تارکیوں کو دور کر کے اپنی ہمگیر روشنی نہ ڈالتا ہو۔ قرآن مجید عالم العنیب خدا کا کلام ہے۔ پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ فرقہ بندی جیسی چیز پر تیز نظر ڈالتا اور اپنے خاص انداز میں ایک قطعی حکم ایسا نہ صادر فرماتا جو اس کے شایان شان ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ملاحظہ ہو۔ ارشاد ہے۔ اَعْتَصِمُوا بِالْحَبْلِ الَّذِي جَمَعْنَا وَكَلَامًا تَفَرَّقُوا اِنَّكُمْ لَشَاءُ اس ایک ٹکڑے کے اندر کس اہل اصول کو کس طرح پیش کیا گیا ہے پہلے تو اَعْتَصِمُوا کی عمومیت ہے اور اس کے ساتھ ہی امر کی شکل میں پھر حبل اللہ کا عالیشان مضبوط حبلہ ہے جس کے اندر محبت و پیار کے دریا موجیں مار رہے ہیں اس کے بعد جمیعاً کی تاکید ہے اور ایک مرتبہ عمومیت کو سمیت لیا گیا ہے۔ اور اس بات کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ اس کلیہ میں کسی کا استثناء نہیں آخر میں لا تفرقوا کا خدائی حکم جاری ہوا۔ اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں جو مصائب اور مضایق اس کی طرف کھلا ہوا اشارہ فرما دیا گیا۔

آیت شریفین مسلمانوں کے ہر فرقہ کے لئے قابل توجہ اور دعوت عمل ہے اپنی اپنی جگہ پر ہر فرقہ کو سوچنا چاہئے کہ خواہ وہ اپنے زعم میں راستی ہی کیوں نہ ہو لیکن جب تک اَعْتَصِمُوا اور جمیعاً کے حکم کو پورا نہیں کرتا

یا پوچھنے کے لئے یحییٰ نہیں ہے ولا تفرقوا کی وحید میں داخل کر یا نہیں اور کیا اس میں کُلُّ حَرْفٍ لِّمَا كَذَّبْتُمْ
 فرحون کا مصداق بنتا ہے یا نہیں اور پھر یہ کہ ترجمہ کے طور پر مسلمانوں کی حالت تباہ و برباد ہو رہی ہے یا نہیں ؟
 اگر ایسا ہو اور ضرور ایسا ہو تو پھر فرقہ بندیوں کی پرورش سے جہاں تک جلد ممکن ہو فرقہ والے کو باہر
 آنا چاہئے اور بلا اتنا، اپنی اپنی جگہ پر ہر فرقہ والے کو اس آیت شریفہ کے لفظ لفظ کی عملی تائید کرنی چاہئے فرقہ
 بندی کو ناپسند اور ایک ہو جانے کو دل پسند کرنا چاہئے اور اس پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو اختیار نہیں بلکہ
 خدا کی طرف سے عاید کیا ہو حکم سمجھنا چاہئے۔

دعا لکیر تحریک قرآن کا مسک اس سلسلے میں وہی ہے جو ادعٰی الی سبیل ذیك بالحقمة والوعظۃ
 الحسنة کا تقاضا ہے اور اس کی شہادت میں سب سے بڑی بات یہ پیش کی جاسکتی ہے کہ اس مقدس تحریک کے
 حدود اور سرکار تقریباً ہر فرقہ کے نامور افراد میں۔ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيمِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ بندی کی مصیبتوں سے بچنے کے لئے اپنی رسی قرآن مجید کو پیش فرمایا ہے
 اور پھر یہ بھی کہ اس کے اختیار کرنے اور اس کے معنی میں کسی طرح بھی متفرق نہ ہوں اگر گناہ یہ نہ
 مسلمانوں کی ہو جائے تو بیڑہ پار ہو اور ہر طرح کی اجتماعی قوت پھر پیدا ہو جائے اور دنیا کے ہوا و کلخ دوسری
 قوموں کو راہ راست پر لانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہونے لگے۔

”عالمگیر تحریک قرآن کا بھی یہی مقصد ہے اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ قرآن
 کا علم و عمل قرآن کی روشنی میں عام ہو اور اگر ایسا ہو گیا تو خود بخود بات بن جائیگی اور جو کام آج تک بحث و
 مباحثہ، لٹریچر، سیر و حکم کے ذریعہ نہیں ہو سکا صرف قرآن مجید کی خاموشی تعلیم سے ہو جائے گا و ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَدِئًا
 تحریک مقدس کے سلسلے میں اب تک کم و بیش ایک کھ کی تعداد میں لٹریچر شائع کیا جا چکا ہے لیکن ان میں سے
 شیوہ اختیار کیا گیا ہے جو اوپر بیان ہوا یہاں تک کہ شخصی لئے دے کو بھی راہ نہ پائے نہ ہی کیا گیا۔ لہذا انشاء اللہ
 ترجمان القرآن بھی اپنے مقصد میں پورا اترے گا۔ وبِإِذْنِ اللَّهِ التَّوْفِيقِ۔

مفتی

اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ سے قرآن مجید کی تعریف کی ہے ان میں سے ایک لفظ بیان بھی ہے چنانچہ فرمایا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ اور بَلِّسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو لکھ نہیں سمجھ سکتے خود قرآن اعتراف کرتا ہے کہ اس میں تشابہات بھی موجود ہیں۔ اور تشابہ کے متعلق خود اس کا قول ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ پھر قرآن مجید ”بیان“ کیونکر ہو سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہو کہ قرآن کو ان لوگوں کی نسبت سے بیان کہا گیا ہے جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ کہ ہر سننے والے کی نسبت سے۔ اور یہ قرآن ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر کلام کو بیان اسی معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ بیان صرف اس کلام کو کہا جائے گا جس کو ہر شخص سمجھ لے، تو دنیا کے کسی کلام کو بھی بیان نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ ہر کلام بعض کے لئے بیان ہوتا ہے۔ اور بعض کے لئے نہیں ہوتا۔

سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (اور تجھ کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ راست دکھا دی)۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گمراہی جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آیت میں ضلال سے مراد ان خصائص سے محرومی اور ان علوم و معارف الہی سے

نموا قیامت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیم کو نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد پہرہ مند فرمایا
چنانچہ لغت میں جب کوئی شخص اپنی منفعت کے طریقہ سے ناواقف ہو تو کہتے ہیں کہ ضلّ عن
کیت وکیت۔ ہاں اگر وَ وَحْدَ لَكَ ضَلَالًا عَنِ الدِّينِ کہا گیا ہو تا تو البتہ اس سے وہ گمراہی
مراد ہو سکتی تھی جو عموماً لوگ اس لفظ سے سمجھتے ہیں۔

تحریم شراب کے سلسلہ میں پہلا حکم جو نازل ہوا ہے یہ ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (اے ایمان لالے! تم
نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔ تا وقتیکہ تم جو کچھ کہتے ہو اس کو سمجھو نہیں،
اس کے متعلق ایک شخص کہہ چکا ہے کہ جب انسان نشہ کی حالت میں ہوگا تو اسے یہ یاد ہی کیسے رہے گی
کہ اب نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود کلام یہ نہیں ہے کہ نشہ کی حالت میں
نماز نہ پڑھو بلکہ یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی حالت ہی طاری نہ کرو جس سے تم نماز پڑھنے کے قابل
نہیں رہ سکتے۔ اور جس کی بدولت تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے
اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت سے نہ صرف ہر نشہ آور چیز کی تحریم کا حکم نکلتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم
ہوتا ہے۔ کہ مصلیٰ کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ پڑھتا ہے اس کو سمجھے بھی۔

نقد و نظر

لا الہ الا اللہ | اہلبیت مولوی محمد ادریس خان صاحب نجیب آبادی مکتبہ عبرت نجیب آباد
قیمت ۵ روپے سات ۵۰ صفحہ۔

توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے اور زیادہ تر آیات قرآنی سے صفات الہی کی تفصیل کے
تعلیم دی گئی ہے کہ شرک فی الصفات تمام گناہوں اور برائیوں کی جڑ ہے مصنف اپنے دیباچہ میں
غالب کیا ہے کہ ان کا مقصد بد اعمالیوں اور بد عقیدہ گروہوں کا رد ہے اور اس میں کسی خاص شخص یا جماعت کے
نشانہ نہیں بنایا گیا ہے لیکن ان کے رسالہ کی ابتدا میں جو معلمانہ رنگ ہے وہ آخر میں مناظر اندازہ
سے بدل گیا ہے اور مسلمانوں کے معنی گروہوں پر انہوں نے بہت زور کے ساتھ شرک کا الزام
عاید کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو غلط اعتقادات مسلمانوں میں پھیل گئے ہیں ان کی اصلاح
ضروری ہے مگر ہماری رائے میں اصلاح کے لئے وہ طریقے اور وہ انداز اختیار کرنے مناسب نہیں ہیں ^{پیدا کرنے ہیں} اللہ عزوجل نے فرشتوں کو
نسخہ کلمۃ فاوا والدین | انہیں فتنہ الاسلام کو دھوکا دینا ایک آدکے ٹکڑے بھیج کر مفت منگائے جاسکتے ہیں۔

یہ دونوں رسالے ان اصلاحی رسائل میں سے ہیں جو انہیں فتنہ الاسلام کو پھر عرصہ سے شائع کر رہے
ہے۔ زکوٰۃ میں بھی انہیں نے مخالفت کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ خیرات کن لوگوں کو دینی چاہئے ہوال برگزین
حالات میں جائز ہے۔ زکوٰۃ کے معارف کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے مصلح کیا ہیں۔ اور کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ دینی چاہئے
رسالہ کا انداز بیان نہایت سادہ اور عام فہم ہے اور قلم کے پیارے میں مسائل سمجھائے گئے ہیں جو
رسالہ آداب والدین میں لا دو پر ماں باپ کے حقوق بتائے گئے ہیں اور آیات قرآنی و احادیث
نبوی سے یہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے۔

نوع انسان کو اکابر اسلام کی دعوتِ اتحاد

تمام دنیا میں، رجولانی کو یوم النبی منایا جا

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلت کا نیا تیرہ سو سال سے علم و عمل کی عظیم اشان جٹانوں پر قائم
ہر اور وہ زندگی کے ہر طوفانی زمانہ میں تہذیب تمدن کی ڈھنگانی ہوئی کشتیوں کے لئے ایک آخری شیشی اور پناہ ثابت ہوا ہے
یعنی حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی رب کے لئے ہے، اور جو کچھ کیا ہے وہ بھی رب کے لئے ہے۔

پنیںبر اسلام دنیا کی مختلف تہذیبوں اور ملتوں کو صحیح اصول کی بنیاد پر ایک شہ مساوات میں پروانے کے لئے پیش
لائے تھے آپ صفت مذہبی فرقہ بندی ہی کے خلاف نہ تھے بلکہ عالم انسانیت میں قہم کی فرقہ بندی کے خلاف تھے خواہ وہ کئی نام سے
کی جائے اپنے دنیا کے سامنے جو عظیم پیڑمانی ہوا وہ شخصی، ملکی، نسلی یا رنگ کا قہم یعنی بھجی ایسی ابدی قہم تھی جو تمام انسانوں کو
انور و محبت کے حکم رشتوں میں مربوط کر دینے والی ہوا اپنے نوع انسان کو جس دین خلوت کی طرٹ بلایا ہے وہ کسی خاص عشا
نہیں بلکہ تمام انسانوں کا مشترکہ دین ہے، اور اس دین کو قبول کرنے کے معنی ہیں کہ ہم ان تمام جنگ علقوں و صحن کی بنیاد پر
نسل بان قوم یا وطن پر ہر۔ یہ کہتے ہوئے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ ایک خدا ہے یا را کہہ ارضی ہمارا کون ہر اور کسی
چست بنے دے تمام انسان ایک گھرانے کے افراد ہیں۔

آو اس پنیںبر و مدت و محبت کی را دیں نوع انسان کے لئے سچی اور آزا دا و حوت کا ایک یا عظیم اشان دین
منائیں جس میں ہم اپنے اپنے رنگ کا می اختلافات و تعصبات کو بھول جائیں و وحدت و انور شان کی خیال کو بیکر محبت و
کے متحدہ پلیٹ نام پر جمع ہوں عظیم اشان دین ۱۲ ربیع الاول ۱۰۰۰ھ کو دین کا دین ناچائے۔ دین حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ ہم نہایت ہی خلوص و احترام سے تمام نبی نوع انسان کو اس حیدر اتحاد
میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں! اور اپیل کرتے ہیں کہ، رجولانی ۱۰۰۰ھ کو تمام دنیا کی آبادیوں میں

سیرۃ النبی کے عنوان پر متعدد جلدیں لکے جائیں! ایسے جلدیں جو پیغمبر اسلام کے پاک نام و مبارک کام کے شایانِ شان ہوں اور جو نفع انسان میں لائی ہو سہار دی اور محبت و خدمتِ خلق کا صحیح جذبہ پیدا ہو۔

اس قریب بعض ممتاز علماء کے قلم سے سیغوی کے اہم پہلوؤں پر تقریریں لکھی جائیں یہ تقریریں ان کے جملوں میں سنائی جائیں اور ان کے تراجم دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں لکھ کر کے پچھتہ قلم کتب خانوں میں رکھے جائیں۔
ہماری دعا ہے کہ خداوند پاک اس میں لائق و نیکو نسل انسان کو نئے بابرکت بنائے۔

نوٹ۔ سیرت کی اردو ہندی اور کھٹی انگریزی عربی تقریروں کی قیمت پچاس روپیہ فی ہزار ۷ روپیہ فی سیکڑہ
محلوں اس کے علاوہ ایک ویدیا چار آڈیو کاسٹ بھی لکھ کر کتابیں طلب کی جائیں (پتہ) سکریٹری سیرت کمیٹی پٹی ضلع لاہور
العی

عرب	ایران
مولانا محمد عبدالغفار۔ (امام خطیب مسجد مہم بخیر منظرہ)	(پیرا کیسیلنی) سید ضیاء الدین طباطبائی (سابق وزیر مظلوم)
(مولانا) محمد عبدالرزاق (امام مسجد مہم بخیر)	شام
(مولانا) حمید احمد ندوی (محمود منظرہ)	(حضرت المجاہد) علی ریاض الصلح۔ بیروت
مصر	(علامہ) صفوۃ یونس بخینی (بیت المقدس)۔
(علامہ) عبدالعزیز الشعالی۔ (قاہرہ)	(امیر) سعید الجزائری (پس جمعیتہ الاخلاذ شام)
(جرمنس) پرنس مرطون پاشا۔ (قاہرہ)	مہندوستان
(پیرا کیسیلنی) محمد علی پاشا علوی۔ (سابق وزیر اوقاف مصر)	(علامہ) سر محمد اقبال۔ (لاہور)
(علامہ) عبدالقادر بک حمزہ (میر البلاغ مصر)	(ڈاکٹر) سر سید اس محمود (نواب محمد جنگ ملیکڈہ)
یورپ	(علامہ) سید سلیمان ندوی۔ (گلشنو)
(لارڈ) بیٹے فوٹو (لنڈن)	(آرمیل) سر فیروز خان لون (وزیر تعلیم پنجاب لاہور)
(سر) امر ہو برٹ لیکن (لنڈن)	(نواب) سر علی قیوم (وزیر سرحد و ر)
(ایسر) شجیب سلطان (جنیوا)	(نواب) محمد شاہ نواز خان (متان)
افغانستان	(سیٹھ) جمال محمد (مداس)۔
(آقے) برهان الدین کھکی (صاحب اصلاح کابل)	
(حالی قدر) صف محمد بخینی (پس مجلس اعیان کابل)	

تواضع

رسالہ ترجمان القرآن، باہموم، عربی مہینہ کی تاریخ کو شائع ہوا کرے گا۔ مہینہ ۲۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگواسکتے ہیں ختم نامے کا دوسرے مہینہ کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہوگی ان کو پرچہ قیمتہ دیا جائے گا۔

رسالہ کی موجودہ قیمت میں کسی قسم کی رعایت ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی صاحب رعایت کا مطالبہ نہ فرمائیں۔

خریداروں کو دفتر سے مراسلت کرنے میں ہمیشہ نمبر غریبہاری کا حالہ ضرور درج چاہئے لیکن یہ لحاظ رہے کہ رجسٹر نمبر اور جزیہ اور نمبر غریبہاری اور چیز۔ اشاعت کے لئے مضامین اور حل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام بھیجے جائیں لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر مضمون شائع کرے۔

نیو ترجمان القرآن

خیرت آباد۔ (حیدر آباد وکن)

ادنامہ

ترجمان القرآن

علوم و معارف قرآنی و حقائق و فقہانی کا ذخیرہ
مستنبہ

سیّد ابوالاعلیٰ نمودودی

باہتمام

مولوی ابو محمد صاحب مصلح

اعظم اشیم پریس چارمینا رحید آباد دکن میں طبع ہوا

قیمت سالانہ حصہ - بیرون ہند کے لئے (پنہ)۔
قیمت فی پرچہ مر

فہرست مضامین

صفحہ

نمبر شمار

۱۳۸	اشارات	۱
۱۴۴	اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی	۲
۱۵۴	باغ جنت از مولانا عبداللہ العادوی	۳
۱۶۱	قرآن مجید و جہنمی (ترجمہ تقریر بیرن عمر لالت ایہرنکس)	۴
۱۶۵	بیرن عمر کی تقریر پر خیالات از ذوقی شاہ صاحب	۵
۱۶۸	ایمان بالغیب اور مذہب متحد	۶
۱۸۲	افکار بشری کی آراوی میں قرآن کا حصہ (ترجمہ تقریر شیخ عبدالعزیز شاویس)	۷
۱۹۶	مقتبسات	۸
۲۰۰	نقد و نظر	۹

اشارت

گزشتہ سال قدس شریف میں سو ترا اسلامی کا جو اجتماع ہوا تھا اس کی تجاویز میں سے بہتر اور مبارک تجویز یہ تھی کہ اسلام کے قبلہ اول میں تمام مسلمانان عالم کے لئے ایک جامعہ اسلامیہ مسلم یونیورسٹی قائم کی جائے۔ اس تجویز کو عموداً پند کیا گیا اور مصر و فلسطین میں اسے عملی جامہ پہنانے کے لئے ایک حرکت شروع ہو گئی تا جب کی کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا کئے لئے ایک بڑی عمارت اور اس کے مصارف کیلئے ہزار پونڈ سالانہ کے اوقات مل گئے ہیں لیکن ابھی کام شروع کرنے کے لئے مزید ۱۸۰ پونڈ کا انتظام ہونا ضروری ہے چنانچہ اس غرض کے لئے فلسطین کے صنعتی عظیم مولانا اصلاح امین الحسینیؒ اور مصر کے سابق وزیر محمد علی پاشا علویہ اسکل منہدستان آئے ہوئے ہیں اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

اس جامعہ اسلامیہ میں تعلیم کا انتظام جس نہج پر ہو گا اس کی تفصیلات ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئیں لیکن مغزو افدین نے اس کا جو مختصر خاک اپنے بیانات میں پیش کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دست جامعہ کے چار شعبے ہوں گے دینیات، طب، زراعت اور صنعت و حرفت۔

اگرچہ جامعہ مذکور کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کی تفصیلات کا مطالعہ کئے بغیر محض اس مختصر بیان پر کوئی رائے خارج کرنا قبل از وقت ہو گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان تفصیلات کے متعین ہونے سے پہلے چند باتیں اصول کے طور پر جامعہ اسلامیہ کے کسب میں ارباب عمل و عقد کے سامنے پیش کریں۔

جہاں تک مسلمانان فلسطین کی مقامی ضروریات کا تعلق ہو گا سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے نہ صرف ان شعبوں کا قیام

ہونا ضروری ہے جن کا ذکر معزز و افادین نے کیا ہے، بلکہ فزون بہندہ حقیقی اور اگر ممکن ہو تو فزونِ حرج کے جسے بھی قائل کرنے کی ضرورت ہوگی لیکن اس حیثیت سے اس جامعہ میں کوئی ایسی خصوصیت نہ ہوگی جس کی بنا پر وہ جامعہ اسلامیہ کی بجائے 'اور تمام مسلمانانِ عالم کے لئے ایک علمی و فکری مرکز بن سکے' اسی طرح اگر اس میں شعبہ و مہنات کی حیثیت بھی وہی جو سی قاهرہ حیدرآبادی اور علیگڑہ کی یونیورسٹیوں میں ہے تب بھی یہ اس مقصد کو پورا نہ کر سکے گی جس کی خاطر دنیا کے اسلام کے لئے ایک مرکزی جامعہ اسلامیہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور یہی کیفیت اس صورت میں بھی ہوگی کہ اس مجوزہ یونیورسٹی کا شعبہ و مہناتِ عالمِ اسلامی میں دیوبند اور رازہ کی طرح کے ایک اور مہمہدِ علمی اسلامی کا اضافہ کر دے دراصل عالمِ اسلامی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک ایسی جامعہ ہے جو علومِ اسلامیہ میں نئے سرے سے زندگی کی روح چھونک دے کئی سات صدیوں سے ان پر جمود اور خمودگی جو کیفیت طاری ہے اس کو دور کرے، ان میں حرکت اور نوکی تخت پیدا کرے، اور ان کے نظام میں ایسی جان ڈال دے کہ جو لوگ ان کو پہچانیں وہ جامد و مفلوجوں سے تعلق نہ ہوں بلکہ اصحابِ فکر و اجتہاد ہوں اور علماء و متاخرین کی طرح محض درس و افتاء کے نشین نہ ہوں بلکہ فکر و عمل کے میدان میں مسلمانوں کے قائد و رہنما بن سکیں۔

اس وقت مسلمانوں کی جتنی یونیورسٹیاں دنیا میں قائم ہیں وہ سب بلاشبہ اپنے اپنے میدان میں کچھ نہ کچھ مفید کام کر رہی ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی اصلی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مغربی یونیورسٹیوں کی جو ہیئت و شکل اتارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس بنا پر وہ اس شکل 'اس وجہ' اس قوت محرکہ اور اس ذہنیت سے خالی ہیں جو خالص اسلامی ہے یا پھر وہ صدیوں پہلے کے اسلامی مذاہب کے آثارِ باقیہ ہیں جن میں اسلامیت اس معنی میں تو ضرور ہے کہ ان کا ذخیرہ اسلامی طرز کا ہے، مگر وہ فکر و عمل کی روح سے خالی محض ایک بے جان ڈھانچہ ہے جیسا کہ یونیورسٹیاں اس شکل کی طرح ہیں جو دوسری شکلوں کے کچھ بناتی ہیں اور دوسری قسم کی یونیورسٹیاں اس شکل کے مانند ہیں جو کچھ تو اپنے ہی بناتی ہیں مگر ان کا چلن دنیا میں نہیں ہے۔ ہماری ضرورت ان دونوں شکلوں سے پوری نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ایسی شکل کی ہے جو کچھ بھی اپنے بنائے اور دنیا میں ان کا چلن بھی ہو یہی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لئے گذشتہ نصف صدی

سے مسلمانوں کے ارباب فکر و گوشہ نشین ہر چیز میں فہم کیا جا رہا ہو کہ تعلیم کے ان دونوں طریقوں سے ہرگز کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جاسکے جس کا ڈھانچہ بھی اسلامی ہو اور روح بھی اسلامی اور پھر اس کے ساتھ ہی اس میں وہ قوت محرکہ بھی ہو جو وقت کی رہنمائی کئے ضروری ہو کچھ لوگ اس تجربہ پہنچے کہ اس سوال کا حل علوم جدیدہ اور علوم اسلامیہ کے ایک متبادل امتزاج میں ہی اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ رائے ظالم کی کہ علوم اسلامیہ کی تعلیم کو علوم جدیدہ کے طرز پر ڈھالا جائے۔ ان مختلف خیالات کے تحت اب تک مختلف تعلیمی تجربے ہو چکے ہیں اور ان سے نسبت بہتر نتائج بھی حاصل ہوئے ہیں لیکن اہل مقصد جس کے لئے یہ تمام کوششیں کی جا رہی ہیں، اب تک حاصل نہیں ہو سکا ہے۔

جہاں تک علوم جدیدہ اور علوم اسلامیہ کی آمیزش کا تعلق ہے، اس کے مفید اور ضروری ہونے میں کوئی شکام نہیں مگر ہمارے نزدیک صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ علوم اسلامیہ کی تعلیم کے طرز میں بنیادی ترمیم کیا جائے اور کسے پوری ترمیم کی ترتیب ہی کو بدل دیا جائے اس کا مطلب نہیں ہے کہ علوم اسلامیہ کی تعلیم جدیدہ طرز پر ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بلکہ ہمارا مقصد اس کے بالکل عکس ہے ہم چاہتے ہیں کہ علوم اسلامیہ کی تعلیم کو جس ڈھنگ پر متاخرین نے ڈال دیا ہے اس کو چھوڑ کر وہ ڈھنگ اختیار کیا جائے جو اسلام کی ابتدائی چار صدیوں میں رائج تھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آج اس چودھویں صدی میں ہم وہ طریق تعلیم اختیار کرنا چاہتے ہیں جو دوسری اور تیسری صدی کے مناسب حال تھا بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں اسلامی علوم کی تعلیم کا وہ اصول اختیار کرنا چاہئے جس سے مجتہد پیدا ہوتے تھے اور وہ اصول ترک کر دینا چاہئے جس سے بعد میں تقلید پیدا ہونے لگے۔

یہ اصول کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اس کا بیان یہ ہے کہ ہمارے پورے نظام تعلیم کا مرکز اور مدار قرآن مجید ہونا چاہئے اور سائنس کی اصلی غرض یہ ہو کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے اس کے معانی و مطالبات تک رسائی حاصل کرنی ہے اس کے معارف و حقائق میں بصیرت پیدا کرنی ہے اس کو اپنے افکار اور اپنے خیالات حقیقی رہنما بنانا ہے اور

اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھالنی ہے عربی صرف و نحو سنت ادب معانی و بیان کی تعلیم سُننے ہو کہ کلام الہی کی عبارتوں کو سمجھا جائے یہی سول احادیث آثار صحابہ و تابعین اور بزرگان اہل بیت کی سیرتوں اور ان کے اقوال کا مختصر اس سے کیا جائے کہ رسول اکرم اور آپ کے پیغمبرین نے قرآن کو کس طرح سمجھا اس طرح سمجھا یا اور اپنی عملی زندگی میں اس کو کس طرح بتا فہم کیا کلام اور ان کے جہلوت میں اس نقطہ نظر سے غور و خوض کیا جائے کہ ان سے وہ طریقے معلوم کئے جائیں جن پر عمل کر کے مشکوٰۃ نبوت سے اقتباس کرنے والوں نے مسائل کا استنباط کیا اور اصول سے فروع نکالے منسیرین کی تقریروں پر متکلمین کی تاویلوں کا مطالعہ اس غرض سے کیا جائے کہ ان سے وہ تمام پہلو نظر میں آجائیں جو مختلف خیالات رکھنے والے اہل علم تحقیق کے کتاب و سنت کی تعبیر میں اختیار کئے ہیں سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات، قانون اور علوم عمرانی کا مطالعہ اس غرض سے کیا جائے کہ ہم اپنی زندگی کے مسائل میں کتاب و سنت کے مقرر کئے ہوئے اصول پر عمل کرنے کے صحیح طریقے متعین کر سکیں اور اسلامی نظام تمدن کو ایک ایسا نظام بناسکیں جو ساکن و جامد نہ ہو بلکہ وقت اور زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا رہے فلسفہ و منطق اور علوم عقلیہ کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا جائے کہ افکار بشری میں انقلاب پیدا ہو اور اسلامی فکر اور اسلامی خیال دما نوں پر حکمران ہو جائے غرض ہماری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم قائم کریں جس میں قرآن کی حیثیت ایک محور کی ہو اور یہ پورا نظام اسی محور پر گردش کرے یہی ایک صورت ہے جس سے اسلامی تمدن نہ صرف زندہ کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کی دنیا کا غالب تمدن بنایا جاسکتا ہے۔

گذشتہ مہینے سے نواب بہار یار خانگ بہادر نے ایک مجددہ تحریک شروع کی ہے جس کا چرچا جدید آباد میں آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے قصداً اس کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حلقہ اثر میں قرآن مجید کی تعلیمات کو اشاعت دینے کی کوشش کرے اور نہ صرف خود اپنے اوقات کا ایک حصہ خواہ دہم ہو یا زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے میں صرف کرے بلکہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی اس طرف توجہ دلائے نیز حرج لوگوں کو وہ خود پڑھا سکتا ہو انھیں پڑھانے بھی چاہئے وہ

روزانہ ایک ہی آیت ہو یہ دوا مل ہی ہو کہ یہ جو قرآن دل کے مسلمانوں میں پائی تھی بھڑک بھڑک کر اٹھ اٹھا ہوا نہی اور غفلت کی طرح دنیا کے لطافت و دکنات میں پھیل گیا اس کے وجہ سے ایک جہی بی بی تھی کہ مسلمان اپنی دوسری حیثیات کیساتھ ایک مستقل حیثیت میں تھے اور علم و ہنر کی بھی رکھتا تھا قرآن کی تعلیم اس وقت سب کے علاوہ کر کے اتنا بھی کیلئے نقص نہیں اور نہ سلامتی میں کیلئے ہوا غفلتوں اور سبغوں کا کوئی الگ پیشہ نہ تھا بلکہ مسلمان جہاں اور جس حیثیت میں بھی تھا معلم قرآن اور مبلغ اسلام تھا ضرورت ہے کہ اسی طریقے کو اب بھی اختیار کیا جائے اور نہ شخص فرداً فرداً کلام الہی کے پھیلانے کی کوشش کیا ہم امید کریں کہ دوسرے مقامات کے مسلمان بھی اس تحریک کا شامت دین گے

مغرب کے تمام تمدن کو جو شدید امراض اس وقت لاحق ہیں ان میں سے ایک بڑا مرض عورتوں کا معاشی استقلال پر اہل مغرب غلطی سے عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات پیدا کرنے کے معنی سمجھے کہ جو کام مردوں کی ذمہ داری تھی وہیں بھی عورتیں گدشتہ جنگ عظیم کی غیر معمولی ضروریات نے اس غلط نظریہ کو عملی صورت دیدی اور اس غلط فہمی کو جو کام عورتوں سے متعلق تھے ان کو چھوڑ کر وہ کارخانوں، بازاروں اور دفاتروں میں مردوں کے دوش بدوش کھڑے ہو گئیں یوہا دارلحدیث کے معنی ممالک اس وقت عالمی زندگی کی برہم اردو دہی مریض کے فقدان سناکت کی حالت میں تھی کیا یہاں اسلاف کی پستی امرض خبیثہ کی خوفناک ترقی سے پیدا شدہ روز افزوں نازل و مروت پیشہ طبقوں کی برہم ترقی ہوئی ہے جسے گونا گونا گونہ خطرات میں مبتلا ہیں ان کی براہ راست ذمہ داری عورتوں کے اسی معاشی استقلال پر عائد ہوتی ہے

لہذا ہر معاشی استقلال میں جو محاسن ہیں ان کو دیکھ کر اہل مشرق بھی مغرب کی تقلید کرنا چاہتا ہے مگر شاید ان کو معلوم نہیں کہ مغرب کے عاقبت اندیش مدبر جو اس غلط نظام کی خرابیاں محسوس کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس معاملہ میں اہل کی فرماؤ و اسینوزو لینے نے جو کچھ کیا ہے وہ مشہور ہے اب دوسری مثال جو مئی کے نے چاند نے پیش کی ہے جو مئی کی تہذیب کے لئے وہ جن تدابیر کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے ان میں سے

ایک یہ کہ مورتل کو ان کے فطری مددگار میں واپس کیا جائے چنانچہ حال میں جو قاتلان اس نے نافذ کیا ہیں، ان کی رو سے تمام غیر شاہی شدہ مردوں و عورتوں پر ایک ٹیکس عائد کیا جائے گا اور اس ٹیکس سے جو رقم جمع ہوگی اس سے ان لوگوں کو ضروریات خانہ داری مہیا کرنے میں مدد دی جائے گی جو شاہی کرلیں گے، بشیریکہ عورت یہ عہدہ کہہ کر جب تک اس کا شوہر کم از کم ۲۵ مارک ماہوار کا تا ریگکا اس وقت تک وہ کوئی ملازمت قبول نہ کرے گی۔

امریکی کی دولت مندی و خوشحالی پر دنیا میں رشک کیا جاتا ہے مگر خود اس ملک کے باشندے کچھ اپنے نظام تمدن کی بدولت جن مشکلات میں مبتلا ہیں ان کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کے اس سب سے زیادہ دولت مند ملک میں خودکشی کی رفتار تمام ممالک سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ۱۹۲۸ء میں وہاں (۲۰۰۸۸) آدمیوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا بلکہ ۱۹۲۸ء میں یہ تعداد (۲۳۰۰۰) تک پہنچ گئی گویا ایک سال میں تقریباً ۳ ہزار خودکشیوں کا اضافہ ہوا اس کے قریب قریب انگلستان کا حال بھی ہے جہاں ۱۹۱۱ء میں خودکشی کا اوسط ۷۷ فی ملین تھا ۱۹۲۵ء میں ۱۰۵ ہوا اور ۱۹۳۸ء میں ۱۲۷ تک پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنی اہول اپنی زندگی کا خاتمہ اسی حالت میں کرتا ہے جب اس کے لئے زندگی کے الام ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں اور اس حالت میں بھی صرف وہی لوگ ایسا کرتے ہیں جن میں قوت تحمل کم ہوتی ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مغربی زندگی کے لامتناہی کشیدہ بادی کو پریشانیوں میں مبتلا کئے ہوئے ہوں گے جن میں سے چند ہزار آدمی ہر سال اپنے آپ کو خود ہلاک کر دینے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں یہ نتائج ہیں اس نظام تمدن کے جسے اختیار کرنے کے لئے ہماری قوم کے ارباب تجدد و پیمین ہیں مگر کیا انہوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا کہ اسلامی تمدن کے انتہائی عروج کے زمانہ میں بھی کبھی اسلامی ممالک میں انسان پر عرصہ حیات اتنا تنگ ہوا تھا کہ وہ دنیا سے جگمگ کر اس طرح موت کی آغوش میں پناہ لینے پر مجبور ہوتا؟ کیا اسلامی یخ کے کسی دو میں خودکشیوں کی ناجائز شرت یا اس سے کم کسی قابل لحاظ تعداد کا پتہ دیا جاسکتا ہے؟

اسلامی تہذیب اور اسکے اصول و ہادی

(۳) زندگی کا اسلامی تصور

گذشتہ دو صحبتوں میں اسلام کے تصور حیات دنیا کی تحلیل کی گئی ہے اس سے وہ تمام اجزاء و تہذیب کے سامنے آگئے ہیں جن سے یہ تصور مرکب ہوا ہے۔ تفصیل و تجزیہ کے پہلو کو چھوڑ کر ترکیب تالیف کے پہلو پر نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ ان متفرق اجزاء کے ملنے سے جو کلی تصور حاصل ہوتا ہے وہ کس حد تک غلط اور ناقص کے مطابق ہے؟ اور دنیوی زندگی کے متعلق دوسری تہذیبوں کے تصورات کی نسبت سے اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اور اس تصور حیات پر جس تہذیب کی بنیاد قائم ہو وہ انسان کے فکر و عمل کو کس سانچے میں ڈھالتی ہے؟

زندگی کا فطری تصور اٹھوڑی دیر کے لئے اپنے ذہن کو تمام ان تصورات سے جو دنیا و اوجیات دنیا کے متعلق تخلیق اللہ نے پیش کئے ہیں خالی کر کے ایک مبصر کی حیثیت سے اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نگاہ ڈالیں اور غور و فکر کیجئے کہ اس پورے ماحول میں آپ کی حالت کیا ہے؟ اس شاہدہ میں آپ کو چند باتیں وضع طور پر نظر آئیں گی۔

آپ دیکھیں گے کہ مبنی قوتیں آپ کو محال ہیں ان کا دائرہ محدود ہے۔ آپ کے حواس جن پر آپ کے ملکہ انحصار ہے آپ کے قریبی ماحول کی حدود سے آگے نہیں دھتے آپ کے جہان جن پر آپ کے عمل کا انحصار ہے، بہت تنگ و تنگ سی اشیاء پر دسترس رکھتے ہیں آپ کے گرد و پیش بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جسم اور طاقت میں بڑھی ہوئی ہیں اور ان کے مقابل میں آپ کی ہمتی نہایت حقیر اور کمزور نظر آتی ہے۔ دنیا کے اس بڑے کارخانے میں جو ہر دست قوتیں کا فرما ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے دست قدرت میں نہیں ہے اور آپ ان قوتوں کے مقابل میں اپنے

آپ کو بے بس پاتے ہیں جسمانی خمیت سے آپ ایک متوسط درجے کی مستی رکھتے ہیں جو اپنے سے چھوٹی چیزوں پر غلبہ اور اپنے سے بڑی چیزوں سے مغلوب ہے ۔

لیکن ایک اور وقت آپ کے اندر ایسی چیز جس نے آپ کو ان تمام چیزوں پر شرف عطا کر دیا اسی قوت کی پشت پر اپنی جنس کے تمام حیوانات پر قابو پالیتے ہیں اور ان کی جسمانی طاقتوں کو آپ کی جسمانی طاقت سے بہت بڑی ہوئی ہیں منسوب کر دیتے ہیں اسی وقت کی بدولت آپ اپنے عروج و پیش کی چیزوں میں تصفہ کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق خدمت لیتے ہیں اسی قوت کی بدولت آپ طاقت کے نئے نئے خواہوں کا پتہ چلا لے ہیں اور ان کو نکال کر نئے نئے طریقوں سے استعمال کرتے ہیں اسی قوت کی بدولت آپ اپنے مسائل و کتاب علم کو وسعت دیتے ہیں اور ان چیزوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو آپ کے پہنچی ہوئی تھی کی دست رس سے باہر ہیں غرض ایک قوت ہے جس کی بدولت تمام دنیا کی چیزیں آپ کی غلام بن جاتی ہیں اور آپ ان کے غلام ہونے کی عزت حاصل کرتے ہیں ۔

پھر کارنگاہ مری کی وہ بالاتر قوتیں بھی جو آپ کے دست قدرت میں نہیں ہیں اس وقت تک کام نہ کر رہی ہیں کہ جبکہ وہ آپ کی دشمن و مخالفت نہیں بلکہ آپ کی مددگار اور آپ کے مفاد و مصلحت کی تلافی میں جوا، پانی، روشنی و حرارت اور کسی اور دوسری قوتیں جن پر آپ کی زندگی کا انحصار ہو کسی ایسے نظام کے ماتحت عمل نہ کر رہی ہیں جس کا مقصد آپ کی سادہ کرنا ہے اور اسی بنا پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب آپ کے لئے مخرجات ہیں ۔

اپنے اس ماحول پر جب آپ ایک عین نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک زبردست قانون کا روبرو نظر آتا ہے جس کی حکومت میں قصیر ترین مدتوں سے لیکر عظیم ترین ہستیاں تک یکساں بکھری ہوئی ہیں، اور جس کے ضبط و نظم پر تمام عالم کے تمام انحصار ہیں۔ آپ خود بھی اس قانون کے تابع ہیں، مگر آپ میں اور دوسری اشیاء عالم میں ایک بڑا فرق ہے۔ دوسری تمام چیزیں اس قانون کے خلاف حرکت کرنے پر ذرہ برابر قدرت نہیں رکھتیں لیکن آپ کو اس کے خلاف چلنے کی قدرت حاصل ہے یہی نہیں بلکہ جب آپ اس کے خلاف چلنا چاہتے ہیں تو وہ قانون اس خلاف ورزی میں بھی آپ کی سادہ کرتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایسی حلات و ورزی اپنے ساتھ کچھ مضرتیں رکھتی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی مخالفت کرنے

کے جہاس کے برے اثرات سے بچ جائیں۔

اس عالم اور ماضی قانون کے تحت دنیا میں کون و فساد کے مختلف نظائر آپ کو نظر آتے ہیں تمام عالم میں جنے اور بگڑنے کا ایک اتنا ہی سلسلہ جاری ہے جس قانون کے تحت ایک چیز کو پیدا اور پرورش کیا جاتا ہے وہی قانون کے تحت اس کو مٹایا اور ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے دنیا کی کوئی شے اس قانون کے نفاذ سے محفوظ نہیں ہے بظاہر جو چیز اس سے محفوظ نظر آتی ہیں اور جن پر اتمل و دوام کا شبہ ہوتا ہے ان کو بھی جب آپ تمس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حرکت و تذبذب کا عمل ان میں بھی جاری ہے۔ اور کون و فساد کے چکر سے ان کو بھی نجات حاصل نہیں ہے چونکہ کائنات کی دوسری چیزیں شعور و ادراک نہیں رکھتیں؛ یا کم از کم کم کو اس کا علم نہیں ہے کہ ان میں شعور و ادراک کی کیا باتیں ہیں۔ اس لئے ہم ان کے اندر اس بننے و بگڑنے کے کسی لذت اور الم کا اثر محسوس نہیں کرتے اور اگر انواع حیوانی میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے تو وہ بہت محدود ہوتا ہے لیکن انسان جو ایک صاحب شعور و ادراک ہستی ہے اپنے گرد و پیش ان تغیرات کو دیکھ کر لذت اور الم کے شدید اثرات محسوس کرتا ہے کبھی مناسبت طبع امور سے اس کی لذت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ دنیا میں فساد بھی ہے اور کبھی مخالفت طبع امور سے اس کا الم اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں سے نرافاد ہی فساد نظر آنے لگتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہاں کون بھی ہے۔

گروہ آج کے اندر لذت اور الم کے کیسے ہی متضاد احساسات ہوں اور ان کے زیر اثر دنیاوی ہستیوں کی عقل و فہم پر نظریہ کتنا ہی افراط یا تفریط کی طرف مائل ہو، بہر حال آپ اپنی جبلت سے مجبور ہیں کہ اس دنیا کو جیسی بھی یہ ہے، علمائے اور ان قوتوں سے جو آپ کے اندر موجود ہیں کام میں آپ کی جبلت میں زندہ جسے کی خواہش موجود ہے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اندر ہولک کی ایک زبردست قوت رکھ دی گئی ہے جو دانا آپ کو کل پر مجبور کرتی رہتی ہے غرض کہ قانون آپ کی صورت کے استمرار کے لئے آپ کے خدمت لینا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس نے شہوت کی ایک ناقابل غلبہ قوت آپ کے اندر رکھ دی ہے جو آپ سے اپنا مقصد پورا کرنے کی ہر چیز کو ہٹاتی ہے۔ اسی طرح آپ کی جبلت میں کچھ دوسرے مقاصد کے لئے کچھ اور قوتیں بھی رکھ دی گئی ہیں اور وہ سب آپ کے زبردانہ کام کے لئے ہیں اب یہ آپ کی اپنی

فراست و دانائی پر موقوف ہو کہ فطرت کے ان مقاصد کی خدمت اچھے طریقے سے انجام دیں یا بے طریقے سے طلب نفس انجام دیں یا بھروسہ و اگرہ یہی نہیں بلکہ خود فطرت ہی نے مخصوص طور پر آپ کو یہ قدرت بھی عطا کی ہو کہ ان مقاصد کی خدمت انجام دیں یا نہ دیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس فطرت کا قانون یہ بھی ہو کہ اس کی خدمت بجالانا اور اچھے طریقے سے طلب نفس بجالانا آپ کے لئے مفید ہو تا ہے اور اگر آپ اس سے روٹ کر ان کی متابعت کریں بھی تو بری طرح پر تو یہ خود آپ ہی کے لئے مفید ہو تا ہے۔

تخلیفِ خدا کے تصور | ایک صحیح الفطرت اور وسیع النظر آدمی جب دنیا پر نظر ڈالے گا اور اس دنیا کی نسبت اپنی حالت پر غور کرے گا تو وہ تمام پہلوؤں کی نگاہ کے سامنے آجائیں گے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں لیکن نوع انسانی کے مختلف گروہوں نے اس مرتبہ کو مختلف گوشوں سے دیکھا ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ جس کو جو پہلو نمایاں نظر آیا اس نے حیات دنیا کے متعلق اسی پہلو کے لحاظ سے ایک نظریہ قائم کر لیا اور دوسرے پہلوؤں پر نگاہ ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی۔

مثال کے طور پر ایک گروہ نے انسان کی کمزوری اور بے بسی اور اس کے مقابل میں فطرت کی بڑی بڑی طاقتوں کی شوکت و جبروت کو دیکھ کر تہمتیں بھالاکہ دنیا میں وہ ایک نہایت ہی حقیر مرتبہ ہے اور یہ نافع و مضر قوتیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں کسی عالمگیر قانون کی تابع نہیں ہیں بلکہ خود غتا یا نیم خود مختار قوتیں ہیں جنہیں ان کے ذہن پرانا غالب ہو کہ وہ پہلو جس سے تمام کائنات پر انسان کو شرف و عزت حاصل ہو، ان کی نظر دل سے اوجھل ہو گیا وہ اپنی ہستی کے روشن پہلو کو بھول گئے اور اپنی غرت و بزرگی کے احساس کو انہوں نے اپنی کمزوری و ناتوانی کے متبادر آئینہ آئینہ پر قربان کر دیا بہت پرستی و شکر بستی سارہ کہتی اور دوسرے تو اسے فطرت کی پرستش اسی نظریہ کی پیداوار ہے۔ ایک دوسرے گروہ نے دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ اس میں بس فساد ہی فساد ہے تمام کا خرابی و فساد ہے۔ بلکہ یہ کہ انسان کو تخلیق ربّ العزّیٰ نے دنیا کے تھکنے و تھکات اور وبالوں میں سب انسان کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں پھانسنے والے پھندے ہیں۔ ایک انسان پر ہی کیا موقوف ہو تمام کائنات فساد کی اور ملامت کے چیمے ہیں۔

یہاں جو کچھ قبلہ مجھنے کے لئے بننا ہی بہار اس لئے آتی ہے کہ خزان اس کا بن لوٹ لے، زندگی کا شجر اس لئے برگ
 بوبلا تاج ہے کہ موت کا عفریت اس سے لطف اندوز ہو بقا کا جال نور سنور کر اس لئے آتہ ہے کہ فنا کے درخت کو اس سے
 کھیلنے کا خوب موقع ملے اس خیال نے ان لوگوں کے لئے دنیا اور اس کی زندگی میں کوئی دوسری باقی بھجوری اور انہوں
 نے اپنے لئے نجات کی راہ بس اسی میں دیکھی کہ دنیا سے کنار کش ہو جائیں نفس کشی اور ریاضت سے اپنے تمام حشاک
 کو باطل کر دیں و فطرت کے اس ظالم قانون کو توڑ دیں جس نے محض اپنے کارخانے کو چلانے کے لئے انسان کو آدھار
 بنایا ہے۔

ایک اور گروہ نے دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ اس میں انسان کے لئے لذت و عیش کے سامان فراہم ہیں۔
 اور اس کو ایک تھوڑی سی مدت ان سے لطف اندوز ہونے کے لئے مل گئی ہے تخلیق اور عالم کا احساس ان لذتوں کو بددو
 کر دیتا ہے اگر انسان اس احساس کو باطل کرے اور کسی چیز کو اپنے لئے موجب الحام اور باعث تکلیف نہ مانتا ہو تو پھر یہاں
 لطف ہی لطف ہے اس کے لئے جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے اور اس کو کچھ فرے اڑانے میں ہی دنیوی زندگی میں اڑانے
 میں موت کے بعد نہ وہ ہنگامہ دنیا ہرگز نہ اس کی لذتیں ہوں گی سب کچھ نیا بنایا ہو جائیگا۔

اس کے مقابل میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو دنیا اور اس کی لذتوں اور سرتوں کو بچہ خود دنیوی زندگی ہی کو
 سرسرخ گناہ سمجھتا ہے اس کے نزدیک انسانی روح کے لئے دنیا کی مادی آلائشیں ایک نجاست اور ایک ناپاکی کا حکم
 رکھتی ہیں اس دنیا کو بتنے اور اس کے کاروبار میں حصہ لینے اور اس کی لذتوں اور سرتوں سے لطف اندوز ہونے
 میں انسان کے لئے کوئی پاکیزگی اور کوئی صلاح اور خیر نہیں ہے شخص آسمانی بادشاہت سے بہرہ مند ہونا چاہتا تھا
 دنیا سے الگ تھلک رہنا چاہئے اور جو دنیا کی دولت و حکومت اور دنیوی زندگی کا لطف اٹھانا چاہتا تھا اسے
 رکھنا چاہئے کہ آسمانی بادشاہت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر جب اس گروہ نے محسوس کیا کہ انسان اس
 دنیا کو بتنے اور اس کے دھندلوں میں پھنسنے کے لئے اپنی جبلت سے مجبور ہے اور آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے کا
 خیال خواہ کتنا ہی بولغریب ہو، مگر وہ اتنا قوی نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کے بل پر اپنی فطرت کے اقتضا کا مقابلہ

کر سکے تو انہوں نے آسمانی بادشاہت تک پہنچنے کے لئے ایک قرب کارستہ نکال لیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک ہستی کے کفارے نے ان سب لوگوں کو ان کے اعمال کی ذمہ داریوں سے بکدوش کر دیا ہے جو اس ہستی پر ایمان لائیں۔ ایک اور گروہ نے قانونِ فطرت کی ہم گیری کو دیکھ کر انسان کو ایک مجبور محض ہستی سمجھ لیا اس نے دیکھا کہ نفسیات، حضوئیات، حیاتیات اور قانونِ تواریث کی شہادتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان ہرگز کوئی مرید و مختار ہستی نہیں ہے فطرت کے قانون نے اس کو بالکل مجبور رکھتا ہے وہ اس قانون کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے۔ نہ کسی چیز کا ارادہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی حرکت کرنے پر قادر ہے۔ لہذا اس پر اپنے کسی فعل کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

اس کے بالکل برعکس ایک وہ کی نگاہیں انسان نہ صرف ایک صاحب ارادہ ہستی بلکہ وہ کسی بالائے ارادہ کامل، اور کسی اعلیٰ طاقت کا مطلق و فرمانبردار نہیں ہے اور نہ اپنے اعمال و افعال میں خود اپنے ضمیر یا انسانی حقوق کے قانون کے سوا کسی کے آگے جواب دہ ہے۔ وہ اس دنیا کا مالک ہے۔ دنیا کی سب چیزیں اس کے لئے ہیں اسے اختیار ہے کہ ان کو جس طرح چاہے بہتے اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنے اعمال و افعال میں ایک نئے قویم پیدا کرنے کے لئے اپنی حیاتِ انفرادی پر خودی کھچ پائندیاں عاید کرنی ہیں مگر اجتماعی حیثیت سے وہ بالکل مطلق العنان ہے تاوہ کسی بالاتر ہستی کے لئے مسئول ہونے کا خیال سرسری ہے۔

یہ دنیوی زندگی کے متعلق مختلف مذاہبِ فکر و رائے کے مختلف تصورات ہیں اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن پر مختلف تہذیبوں کی علامتیں تعمیر ہوئی ہیں۔ ہر تہذیب کی عمارت میں جو مختلف طرزِ اندام کو نظر آ رہی ہیں ان کے ایک مخصوص اور جدا گانہ حیثیت اختیار کرنے کی اعلیٰ وجہ یہی ہے کہ انہی بنیادیں دنیوی زندگی کا ایک خاص تصور ہے جو اس مخصوص حیثیت کا متقاضی ہو، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیلات پر نظر ڈال کر تحقیق کریں کہ اس طرح ایک خاص طرزِ و انداز کی تہذیب پیدا کی ہے تو یہ یقیناً ایک دلچسپ بحث ہوگی لیکن یہ بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے کیونکہ ہم صرف اسلامی تہذیب کی خصوصیات کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ

زندگی کے یہ جتنے تصورات آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں سب دنیا کو ایک خاص گوشہ نظر سے دیکھنے کا نتیجہ ہیں ان میں سے کوئی تصور ایسا نہیں جو مجموعی حیثیت سے تمام کائنات پر ایک کلی نگاہ ڈالنے، اور موجوداتِ عالم میں انسان کی صحیح حیثیت متعین کرنے کے بعد قائم کیا گیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہر تصور ہماری نظریں بال ہوجاتا ہے جب ہم اس کا وہ نہ نگاہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور پھر دنیا کی کلی ملاحظہ کے بعد ان تمام تصورات کی غلطی ہم پر روشن ہوجاتی ہے۔

اسلامی تصور کی خصوصیت
اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں آجاتی ہے کہ زندگی کے تمام تصورات میں صرف اسلام ہی کا تصور ایک ایسا تصور ہے جو فطرت اور حقیقت کے مطابق ہے، اور جس میں دنیا اور انسان کے تعلق کو ٹھیک ٹھیک نظر رکھا گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو دنیا کوئی ترک اور نفرت کے قابل چیز ہے اور نہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی آفرینہ اور اس کی لذتوں میں گم ہوجائے نہ وہ سرسبز کون ہے، نہ سرسبز باد نہ اس سے اجتناب درست ہے، اور نہ اس میں کئی انہماک صحیح نہ وہ بالکل نجاست و آلودگی ہے اور نہ تمام تر پاکیزگی و طہارت پھر اس دنیا سے انسان کا تعلق یہ قسم کا ہے جیسا ایک بادشاہ کا اپنی مملکت سے ہوتا ہے اور نہ اس قسم کا جیسا ایک قیدی کا اپنے قید خانے سے۔ انسان اتنا حقیر ہے کہ دنیا کی ہر قوت اس کی معبود ہو، اور نہ اتنا غالب و قاهر ہے کہ وہ دنیا کی ہر شے کا معبود بن جائے نہ وہ اتنا بے بس ہے کہ اس کا ذاتی ارادہ کوئی چیز ہی نہ ہو۔ اور نہ اتنا طاقتور ہے کہ بس اسی کا لاوہ سب کچھ ہو۔ نہ وہ عالم ہی کا مطلق العنان فرمانروا ہو، اور نہ سرور و آقاؤں کا بیچارہ غلام حقیقت جو کچھ ہو وہ ان مختلف اطراف و نہایات کے درمیان ایک متوسط حالت ہو۔

یہاں تک تو فطرت اور عقل سلیم ہماری رہنمائی کرتی ہے لیکن اسلام اس سے آگے بڑھتا ہے اور اس کا ٹھیک ٹھیک تعین کرتا ہے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی مرتبہ کیا ہے؟ انسان اور دنیا کے درمیان کس نوع کا تعلق ہے؟ اور انسان کو دنیا کو برتنے کو کیا کچھ کہہ رہے؟ وہ یہ کہ اگر انسان کی تکمیل کھول دیتا ہے کہ تو عالم مخلوقات کی طرح نہیں ہے بلکہ روحِ زمین پر رب العالمین کا ذمہ دار و سرساز ہے، دنیا اور اس کی طاقتوں کی

تیرے لئے سر کیا گیا ہے، تو سب کا حاکم اور ایک کا کلوم ہے سب کا فرماں روا اور صرف ایک کا تابع فرمان ہے تجھے تمام مخلوقات پر عزت و شرف حاصل ہے مگر عزت کا صحیح استحقاق تجھے اس وقت حاصل ہو سکتا ہے۔ جب تو اس کا مطیع اور فرماں بردار ہو اور اس کے احکام کا اتباع کرے جس نے تجھے نیابت کا منصب عطا کر کے دنیا پر شرف بخشا ہے دنیا میں تو اس نے بھی بھیجا ہے کہ اس کو برتے اور اس کی تعریف کرے پھر تو اس دنیا کی زندگی میں جس طرح صحیح یا غلط عمل کرے گا اس پر وہ اچھے یا بُرے نتائج مترتب ہوں گے جنہیں تو بعد کی زندگی میں دیکھے گا۔ لہذا دنیوی زندگی کی اس تھوڑی سی مدت میں تجھ کو اپنی شخصی ذمہ داری کی مسئولیت کا ہر لمحہ احساس رہنا چاہئے اور کبھی اس سے غافل نہ ہو ناچار بنے کہ چوپین ریل لائن میں اپنے تئیں اپنی حیثیت سے تیری امانت میں دی ہیں ان سب کا تجھ سے پورا پورا احساب لیا جائے گا۔

اس میں شک نہیں کہ یہ تصور اپنے خیر نیات کے ساتھ ہر مسلمان کے ذہن میں حاضر نہیں ہے، اور نہ اہل علم کے مخصوص گروہ کے سوا کسی ان خیر نیات کا واضح ادراک رکھتا ہے لیکن چونکہ یہ تصور اسلامی تہذیب کی بنیاد میں مکتبہ اس لئے مسلمان کی سیرت اپنی پہلی شان اور اپنی حقیقی خصوصیات سے بہت کچھ عاری ہو جانے کے باوجود آج بھی اس کے اثر سے خالی نہیں ہے ایک مسلمان جس نے اسلامی تہذیب کے ماحول میں تربیت پائی ہو اس کا مل خولہ بیرونی اثرات سے کتنا ہی ناقص ہو گیا ہو لیکن خود داری و عزت نفس کا احساس خدا کے سوا کسی کے آگے نہ بھٹکنا خدا کے سوا کسی کے خدا کے سوا کسی کو اپنا مالک و آقا نہ بھٹکانا دنیا میں اپنے آپ کو نہ صاحبِ مملکت سمجھنا۔ دنیا کو دارالعمل اور آخرت کو دارالخلافہ سمجھنا صرف اپنے ذاتی اعمال کے حسن و قبح پر اپنی آخرت کی کامیابی و ناکامی کو منحصر سمجھنا، دنیا اور اس کی دولت و ثروت کو اپنا سرمایہ اور صرف اپنے اعمال و اہل و عیال کو باقی و دوام خیال کرنا یہ ایسے امور ہیں جو اس کے رگ و پے میں استیلائے کفر ہو چکے ہیں اور ایک عین نظر مبصر اس کی باتوں اور اس کی حرکات و سکنات میں اس عقیدے کے اثرات کو (خواہ وہ کتنے ہی دہندے کیوں نہ ہوں) صاف محسوس کرے گا جو اس کی سرچ اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں پھر جو شخص تہذیب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اسے یہ بات نمایاں طور پر محسوس ہوگی کہ اس میں

جب تک غاص اسلامیت ہی اس وقت تک یہ ایک خاص ملی تہذیب تھی اس کے پیروں کے نزدیک دنیا آخرت کی
 یکجہتی تھی اور وہ ہمیشہ اس گوش میں رہتے تھے کہ دنیا میں جتنی مدت وہ زندہ ہیں اس کام کو جو اس کھیتی کے بننے اور جتنے
 میں صرف کر دیں اور زیادہ سے زیادہ انجم ریزی کریں تاکہ بعد کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نفع کاٹنے کا موقع ملے اور انہوں
 نے رہبانیت اور لذتیت کے درمیان ایک ایسی مسئلہ اور متوسط حالت میں دنیا کو برتا جس کا نام و نشان بھی ہم کو
 کسی دوسری تہذیب میں نظر نہیں آتا خلافت الہی کا تصور ان کو دنیا میں پوری طرح نہ ہلکا ہونے اور اس کے معاملہ
 کو انتہائی سرگرمی کے ساتھ انجام دینے پر ابھارتا تھا اور اس کے ساتھ سلطنت اور ذمہ داری کا خیال انہیں حد سے
 متھا ورمی نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ نائب خدا ہونے کی وجہ سے انتہا درجہ کے خوددار تھے اور یہی تصور ان میں یکجہ
 اور خود کی پیدائش کو روکتا بھی تھا۔ وہ خلافت کے فرائض انجام دینے کے لئے ان تمام چیزوں کی طرف رغبت رکھتے تھے
 جو دنیا کا علم لائے کے لئے ضروری ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ان چیزوں کی طرف ان کو کوئی رغبت نہ تھی جو دنیا کی لذتوں
 میں کم کر کے انسان کو اس کے فرائض سے غافل کر دینے والی ہیں۔ غرض وہ دنیا کے کام کو اس طرح چلاتے تھے کہ
 گویا ان کو ہمیشہ یہیں رہنا ہی، اور پھر اس کی لذتوں میں نہ ہلکا ہونے سے اس طرح بچے رہتے تھے کہ گویا یہ دنیا ان کے
 لئے ایک سڑ ہے جہاں محض عارضی طور پر وہ مقیم ہو گئے ہیں۔

بعد میں جب اسلامیت کا اثر کم ہو گیا اور دوسری تہذیبوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کی سیرت میں
 پوری اسلامی شان باقی نہیں رہی تو انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو دنیوی زندگی کے اسلامی تصور کے خلاف تھا مشر
 و شرت میں نہ ہلکا ہوئے مال و شان قصر تعمیر کئے، موسیقی، مصوری، رنگ تراشی اور دوسرے فنون لطیفہ میں پوری
 معاشرت اور طرز و بود و ماندیں اس اسراف اور اس شان و شکوہ کو اختیار کیا جہاں اسلامی مذاق کے باطل خلافت تھی اور
 حکومت و سیاست اور دوسرے دنیوی معاملات میں وہ طریقے اختیار کر لئے جو باطل خلیفہ اسلامی تھے مگر اس کے باوجود دنیوی
 زندگی کا اسلامی تصور جو ان کے دل میں اترا ہوا تھا کہیں نہ کہیں اپنا اثر نمایاں کر کے رہتا تھا اور یہی اثر ان کے اندر
 دوسروں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان پیدا کر دیتا تھا، ایک مسلمان بادشاہ عہد کے کنائے ایک عالیشان قصر

تعمیر کرتا ہے اور اس میں لطف و تفریح اور شان و شوکت کے وہ تمام سامان فراہم کرتا ہے جن کا انسان اس زمانہ میں تصور
تھا مگر اس قصر کی سب سے زیادہ پرلطف تفریح گاہ میں پشت کی جانب (یعنی قبلے کے رخ پر) یہ رہائی بھی کنہہ کرتا ہے۔

اے بندِ پیایِ قفلِ برونلِ ہمدار وسے دو خیمہ چشمِ پوکِ دگلِ ہمدار

غرمِ مغربِ درو در مشرق اے راہِ روشتِ بمنزلِ ہمدار

وہ قدرتی عجبہ نظر نہیں ہٹا اس سے بہتر قصر دنیا کی دوسری قوموں میں مل سکتے ہیں مگر اس قفل کی مثال

دنیا کی کسی قوم میں نہیں مل سکتی جو روئے زمین پر فروس بنانے والے کوئے راہِ روشتِ بمنزلِ ہمدار کی تنبیہ کرتا ہے

اسلامی تاریخ میں اس قسم کی مثالیں بکثرت ملیں گی کہ قصور کسری کے نمونوں پر بادشاہی کرنے والوں نے

بھی جب کسی دشمنِ فسیح پائی تو اپنی کبریا فی کا اظہار کرنے کے بجائے خدا کے سامنے خاک پر سر سجود ہو گئے ہرے

بڑے جابر و گردن کش فرمان رواؤں نے جب شریعتِ اسلامی کے خلاف عمل کرنا چاہا تو کسی بندہ خدا نے ان کو پرہیزگار کیا

اور وہ خوفِ خدا سے کانپ اٹھے! انتہا درجہ کے بطل اور یہ کاکول کوئی ایک معمولی بات سے تنبیہ ہو گئی اور دفعۃً ان کی زندگی

کا رنگ بدل گیا۔ دولت دنیا پر جان فدا کرنے والوں کے دل میں دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کے حساب کتاب کا

خیال آیا اور انہوں نے خدا کے بندوں پر سب کچھ تقسیم کر کے ایک مفصلہ زندگی اختیار کر لی غرض ان تمام غیر اسلامی

اثرات کے باوجود جو مسلمانوں کی زندگی میں پلے گئے ہیں۔ آپ کو ہر قدم پر ان کی قومی سیرت میں اسلامی تصور کا جلوہ کسی

بکمی شکل میں ضرور نظر آئے گا اور اس کو دیکھ کر آپ بسامعوس کریں گے کہ گویا اندھیرے میں دفعتاً روشنی نمودار ہو گئی۔

حیدر آباد دکن کے شاہیہ حاضرہ کا ذکر جس کو گنجنامہ منقز باب حکومت و توحید کے اکثر دفعہ

گنجناموں کیلئے خریدا گیا تھا اس کے سوا کتب خانہ تصنیف گنجنامہ عثمانیہ گنجنامہ دارالترجمین بھی

کتابتیں یہ بھی ہر کارِ عالی کے سرشتِ تعلیمات پر گزشتی اس کتاب کے حالات کی ایک مفید کتاب قرار دیا ہے۔ قیمت چھ روپے

سید منظر علی والنسیر کلب خیریت ابو حیدر آباد

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں۔

الخَلْدُ والخُلْدُ فِي الْأَصْلِ الثَّبَاتُ الْمَدَّةُ
 دَامَ أَوْ لَمْ يَدَمْ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ لَلْإِنْسَانِ
 وَالْأَحْجَارِ وَالْخَوَالِدِ وَالْحِجْرَةِ الَّذِي يَبْقَى
 مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى حَالِهِ مَا دَامَ حَيًّا
 خُلْدٌ x x بَخْلَافَ مَا لَوْ وَضَعَ اللَّهُ
 مِنْهُ فَاسْتَعْلَفَ فِيهِ بِذَلِكَ لَأَحْتَبَا
 كَمَا طَلَقَ الْجَسْمَ عَلَى الْإِنْسَانِ مَثَلُ
 قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ
 مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ" ۱۷

نفاذ میں تا پوری لفظ خلد کے معنی تھائے دوام کے ہونے کے متعلق یہی تشریح کی کہ معرفت متزلزلے
 خلد و خلود کے معنی تباہی و دوام کے نہیں ہیں ورنہ شاعر اہل سنت کا اتفاق ہو کہ اس کے معنی جنگ ثابت رہنے کے ہیں
 ہاں ہر اس شخص میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ خلود کے معنی تباہی و دوام نہ رہی مگر وصالِ جنت میں تباہی و دوام ہی ہو گا تاویل
 کی ضرورت یہی کہ جس کو ہمیشہ نصیب ہوگی ہمیشہ ہی کے لئے نصیب ہوگی لیکن سوال یہ کہ جب قرآن نے جنت کو بلاغِ دنیا
 ہی احتمال کیا ہو یا وہ خلود کے معنی بھی بقایا دوام کے نہیں ہیں تو پھر ان تاویلات کی کیا حاجت ہو؟ اور کیا ضرور ہو کہ اس
 دنیاوی جنت کی نعمتوں کو بھی روحانی مانجائے جگانی نہ مانا جائے؟
 اس بیان تو ضمنی کا نتیجہ یہ ہے۔

۱۷ اور اتنزل فاسلر مات وبل اللق مخی البیضاوی (مطبع دارالترجمہ) جلد ۱ صفحہ ۹۳۔

۱۸ غرائب القرآن و رغائب الفرقان للقطام النیسابوری (مطبع جامع البیان ابن جریر الطبری) جلد ۱ صفحہ ۱۹۴۔

(الف) آیت میں مہذب صالح مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے اور اس بشارت سے پہلے شرط کر دی گئی ہے کہ ان میں اسلامی تقویٰ و تہذیب (کہ حقیقت میں ہی ایک تہذیب ہی دنیا نشئی و صلاحیت ہو) نافذ ہو رہی ہے۔

(ب) بد فاعی بشارت یہ کہ جو مسلمان صلح و نیکی کر دے اور شریفانہ اخلاق سے آراستہ ہوں گے خدا ان کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا کرے گا۔

(ج) یہ دور ترقی بہت دیر تک قائم رہے گا! اور اسی لحاظ سے کو خال دکھائے گا۔

-(5)

یہ تمہید تھی۔ ناظرین اب اس کے بعد منشا، آیت ملاحظہ فرمائیں۔

آیتیں اسلامی ترقی کے وعدے کو ایمان و عمل صالح سے مشروط کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کے سبکیا میں ایمان نہیں ہے کہ زبان کو لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہو اور دل میں سے

صنمے درول مایافت راہ سخن لانسبد الایا •

نہ ناپاک جذبات بھرے ہوں کہنے کو اپنے تئیں مسلمان کہا جائے مگر اسلام کے احکام سے علما کی ملاقہ نہ ہو کتاب افتاد
ست رسول افتاد علیہ والہ وسلم کی جگہ رسم و رواج کو دیا جائے اور مذہبی و قومی پیشوائی کی منزل جو پہلے قرآن کریم
اور صرف قرآن کریم کو حاصل تھی اب علما کے قیاسات و مفروضات کو عطا کی جائے ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ ان
خدا کی مخلوق کا معتقد ہو اور علم النفس میں یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ اعتقاد وہی ہے جس کے آثار انسان کے کردار و گفتار سے
ظاہر ہوتے ہیں لہذا وہ ایمان ہرگز ایمان نہیں ہے جس میں بندے کے افعال خدا کے احکام سے بے پروا ہیں قرآن
میں یہاں کہیں بھی اَلَّذِينَ آمَنُوا (وہ لوگ جو ایمان لائے) کے الفاظ وارد ہیں ساتھ کے ساتھ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ (اور انہوں نے نیک کام کئے) بھی موجود ہے اور جِن آیات میں اَمَنَ (ایمان لایا) کا تذکرہ ہے
اسی کے بعد وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ (اور نیک کام کیا) کی شرط بھی لگا دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری

۱۰ دیکھو سورہ رعد دشوری نامہ فتح و ابراہیم و حج و یونس و قمر و طلاق و آل عمران و نسا و شوری و نور و سجدہ و حاشیہ۔

ۛ سورۃ قبرہ وماندہ وکہف ودریم وطہ وقصص وبار۔

ایمان کافی نہیں ہے اسی کے ساتھ حسن عمل بھی لازم ہے۔ سورہ فوہر ہے۔

وَأَقِمُوا بِاللهِ وَجْهَكُمْ أَيْمَانَكُمْ لَسْتُ
أَمْرَكُمْ لَخَرَجَنَّ قُلُوبُكُمْ تَفْشِمُوا
طَاعَتَهُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ۔ (سورہ ۲۳۔ رکوع ۱۸، آیت ۲۳)

اور انہوں نے اللہ کی بڑی پکی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر حکم تو
(بلا حد رکھ کر بار بار چھوڑ کر) باہر نکل کرے ہوں (ان سے کہو)
قسمیں نہ کھاؤ پسند یہ فرمانبرداری چاہئے اور جو کچھ تم کہتے ہو۔
اللہ کو اس کی سب خبر ہو (یعنی جو ایمان کا دعویٰ ہو اس کو
دبانی دعوے نہ کرنے چاہئیں بلکہ عمل سے اپنی ایمانداری کا ثبوت دینا چاہئے)۔

سورہ حجرات میں ہے:-

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ لَمْ يَرْفَعُوا صَبَاحَهُمْ وَلَا مَوَاعِظَهُمْ
وَأَنْفُسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
هُمْ الصَّادِقُونَ۔ (سورہ ۴۹۔ رکوع ۲، آیت ۱)

ایمان دار تو صرف وہ ہیں جو (۱) اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان لائے پھر کسی طرح کا شک (و شبہ نہیں کیا) (۲) اور اللہ
کی راہ میں اپنی جان و مال سے کوشش کی (حقیقت میں) کچھ
بھی ہیں (یعنی جن لوگوں میں یہ دونوں شرطیں موجود ہوں
ان کا ایمان تو سچا ہو اور جو ایسے نہ ہوں وہ جھوٹے ایمان ہیں)۔

یہ معیار ایمان اگر صحیح ہے اور ضرور صحیح ہے۔ تو ہم میں کتنے ہیں جو ایمان دار کہے جاسکتے ہیں اگر ہم
ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے تو کیا یہ نہ دیکھتے کہ مسلمان کس درویشی و گنتی میں اسلامی دنیا پر نام مسلمان کیوں کر غالب آتے
جاتے ہیں اور ہر ایک برا علم میں مسلمانوں کی کیا گت بن رہی ہے جہالت کی ہم کو شکایت ہے لیکن اس عمارت کی بنیاد خود
ہمارے ہاتھوں سے پڑی ہے۔ قومی تزلزل کا گلہ ہو مگر اس طوق کو ہمارے اعمال ہی سے لگوا دینا یا ہمارے ترقی کی خواہش پر
ایمان کا دل میں نشان نہ کہہ نہیں عزت و سرزندگی کی تباہی و تباہی کے عمل صالح سے بے پردہ ہیں بھکی بھناکتے تو سود خواروں
کے لئے وقت ہے ذاتی امانی ہو تو بے اصول کاموں میں صرف ہو رہی ہے وقت ہے تو رائیگاں جا رہے۔ نہ دماغ کی کسی طرح کی
تربیت کی جاتی ہے نہ دماغی و ذہنی قوتوں کے نشوونما کے لئے تعلیم دی جاتی ہے نہ قوم کی فلاح مطلوب ہے نہ اخلاق و

نہ دھت کرنے کی فکر ہو اور پھر ان بے اصولیوں کے جوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے جہل و احمق
(یعنی ترقی و سر بلندی) ان کے خواہاں رہتے ہیں !!!

یہ سادہ دل بشارت قرآن سے شاد ہے مومن نہیں؟ اتم الاعلون! ہے

(۶)

بے شبہ قرآن کریم کا عدم ہوا و نہایت سچا وعدہ ہے کہ :-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا فَالًا هَضْمًا
نہ کسی طرح کے علم و تم کا خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کی
(سورہ طہ - رکوع ۶ آیت ۱۱۱) حق ملی کا

لیکن اس وعدہ کے دفا ہونیکے لئے جو شرعی گئی ہو کیا ہم اس پر بھی ملتفت ہونا چاہتے ہیں اور دل کو ایمان
دل و گوشت و نفس اور تمام اعضاء و جوارح کو عمل صالح کا پابند بنانے پر آمادہ میں بہار سے اخبار ہماری تو جتنی
المفیول کے شکوہ سچ رہتے ہیں مظالم کے داغ و خدہ ہوتے ہیں قوم کی تباہی کا مرثیہ سناتے ہیں اور ملانی کا مطالبہ کرتے ہیں
لیکن سوچنے کی بات نہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری بد بختیوں کا نتیجہ ہے مسلمان ایمان دار ہوں نہ نیک کردار ہوں تو
نہ ان پر ظلم ہو سکتا ہے اور نہ ان کی حق ملی ممکن ہے لیکن جب اس خصوصیت سے بیگانہ ہیں تو ظلم و تم کا گلہ کیا اور حق
ملی کی شکایت کیوں؟ اے نور چشم من ہزار کشتہ نذر روی

(۷)

عمل صالح کا تعلق صرف نواہی سے نہیں ہے عمل صالح اگر بے تو اخلاق کو مہذب رکھنا اور اعمال کو ایسے
معیار تقویٰ پر لانا ہے جس سے خود اس کو اور اس کی قوم کو فائدہ پہنچا دے وہ فائدہ بھی نشانے قرآن کے مطابق ہو جو باری
کو محبوب ہو وہ اسی معیار کو نظر انداز کرنے سے لائق ہو ہی ہے دنیا میں نظر کرو دنیاوی ممالک پر نگاہ دوڑاؤ جزا و جزا
کو دیکھو جزا و جزا کو دیکھو سلی کو دیکھو عار و دنیا کو دیکھو ہر پانیہ کو دیکھو ہر تھال کو دیکھو مغربی فرانس کو دیکھو مغربی

یہ عالمیہ کو دیکھو۔ اور پھر بتاؤ کہ ان ممالک کے مسلمان کیا ہوئے اور کہاں گئے۔ انچائز میں جابو جہان بالکل فرانس کی محنت
اور دیکھو کہ کسی کسی میں بدیلی کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہیں بزرگوں کے مزاروں اور دروختوں پر سلیبس نصب ہیں اور
مدرسوں اور خانقاہوں کے مشنری ہاؤس بنے ہوئے ہیں خود اسی ہندوستان کو دیکھو اور بتاؤ کہ طلبہ میں خاص فائز
خلعت و سرلبندی کی داستان سنار با جماع مل جس تمدن کا فوج خواں جو۔ قوت اسلام جس حالات و جبروت
کی عزا دار ہے جن پر کابل اور قلعہ اور مسجدین جس فرد شکوہ کی سو گوار ہیں
احمد آباد لاہور کی عبادت گاہیں جس دینداری کا ماتم کر رہی ہیں۔ وہ سب باتیں کیا ہوئیں اور کدھر
گئیں ہندوستان اب بھی وہی ہے لیکن اب وجہ جلال کہاں ہے جو محمد بن قاسم کے ساتھ آیا تھا۔ وہ فلسفہ کہاں ہے
جس کی قدامت جو بنوری نے بنیاد ڈالی تھی۔ وہ فلسفہ کی درگاہیں کیا ہوئیں جو بہاؤ چنویں تمام تھیں کیا ان سب کے
فنا ہونے کا باعث یہی نہیں تھا کہ بزرگوں نے عمل صالح کا جو میل شہوڑا تھا وہ برباد کیا اور ہم اس سے بے خبر رہے ہم اپنے
اخلاق و عادات کو اگر مذہب بتاتے اور مذہب کہتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا ہماری غلام نہ ہوتی، اور نہ مانے پر ہمارا
سکون بٹھار تھا ہم ایک ریچستان (عرب) سے نکل کر اپنی اخلاقی طاقتوں کی بدولت ساری دنیا پر چل گئے تھے قریبی
نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیلے بھی ہیں اور پھر عربی سنی خراب ہو رہی ہے عبرت پذیر دل کے لئے کیا یہ غن ہو جانے
کی باتیں نہیں ہیں اور کیا اس اخلاقی مصیبتوں میں بھی ہم کو خدا یاد نہ آئے گا اور ہم اپنے ایمان و اخلاق کو محکم
نہ بنائیں گے؟ بے شرم ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں خدا نے جو وعدے کئے تھے وہ ابتدائی صدیوں کے لئے مخصوص نہ تھے
وہ پاک و مقدس وعدے ہمیشہ کے لئے ہیں اور اب بھی انکا وہی اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ دنیا ہمارے لئے برا اور دنیا کی تمام
علمی و اخلاقی و مادی و روحانی ترقیاں بھی ہمارے ہی لئے ہیں لیکن ان ترقیات کے لئے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارے
ہے کہ ہمارے اخلاق و اعمال میں شایستگی و تہذیب و صلاحیت ہوئی جائے یہی شرط اگلی قوموں سے بھی ہوئی تھی اور اس
خدا نے یا بھی دلایا ہے کہ :-

فَلَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَامُوا إِلَى التَّوَارَةِ وَالْوَاقِعِ
وہ اگر تورات و انجیل کو قائم رکھتے (یعنی ان کے احکام کے پابند رہتے)

فَمَا أَنزَلِ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَلِمًا وَلَئِنْ
فَوَقَّعَهُمْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ کوئے تو راغصیل اتنی نعمت روزی ہوتی کہ اوپر سے اور پاؤں
مائدہ (دہ ہرکوع ۸۔ آیت ۶۱) سے کھاتے (یعنی ہرمت ان کے لئے نعمت ہی نعمت ہوتی)!

لیکن افسوس ہے کہ جس طرح ان اقوام نے اس خطر کو فراموش کر دیا وہی حالت آج ہماری ہے۔
کہ ایمان و عملِ صالح کی پابندی پر ہم کو ترقی کی بشارت دی گئی تھی مگر ہم میں کہ دو فلوں کو بھولے اور نظر
انداز کئے ہوئے ہیں اور پھر بھی ترقی کے متنبی میں کیا یہ کامیابی کی صورتیں ہیں اور کیا ایسی حالت میں ترقی ممکن ہے؟

بے خبر انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا

دین کی باتیں ہوں یا دنیا کی! دونوں سے باخبر رہنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے۔ بے خبر لوگوں کا لین بھی
خراب اور دنیا بھی پست۔ آپ بھی دین اور دنیا سے باخبر رہنے کی کوشش کیجئے اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ اخبار
ابھیچیت دہلی برابر پڑھنا کیجئے جو ہفتہ میں دو مرتبہ تمام دنیا کے اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کی تازہ
خبریں، مذہبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین، نانہ تین مذہبی فتنے، جرنی فکری اور انگریزی اخبارات
خاص خاص ترجمے، ہندوستان کے سیاسی اور اسلامی معاملات پر نچیدہ اور معقول مقالات اور اہم مسائل پر دوسرے اخبارات کی
رہنمائی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ اخبار آپ کو ہندوستان کے تمام مذہبی اور سیاسی اخباروں اور رسالوں سے بے نیاز کر دینگا
اخبارات سے سب سے سارے کے اٹھ مضمونوں پر عمدہ کاغذ اور بہترین کتابت و طباعت کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ ان تمام چیزیں کے باوجود
سالانہ چندہ صرف چھ روپے اور ششماہی تین روپیہ چار آنہ ہے۔ نمونہ مفت منگوا کر دیکھئے
المجمعیۃ۔ آٹھ سال سے مغرب و ملک کی خدمت میں لڑ رہا ہے۔ پر انجام دے رہا ہے اور پابندی وقت کے ساتھ شائع ہوتا ہے
مشہرین اور اکیڈمیوں کے لئے بے حد نفع بخش ہے۔
منہجر اخبار المجمعیۃ دہلی

قرآن مجید و بحرِ نبی

ترجمہ تقریریں عمر رائف ایمرن فلس

(۲)

اگر ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ شرق اپنے مذکورہ بالا مفسدین کا مایاب ہو جائیگا تو سب سے پہلے جو ریل پیدا ہوتا ہو وہ یہ کہ مغرب کے دل پر قرآنی تعلیمات میں سب سے زیادہ کوئی چیز اثر کرے گی؟
جن زبان بولے وہ لایک آسٹرن کی حیثیت میں یہ کہہ سکتی کہ جڑات کر سکتا ہوں کہ کم سے کم دوپ کا وہ حصہ جو بحرین بولتا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کی اس تعلیم کی شگفتگی اور مقابل عمل ہوئیے متاثر ہوگا جو وہ ہماری روح اور جسم کے ارتقاء کے مابین اتحاد پیدا کرنے کے بارے میں دیتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع مسیح کی حیرت انگیز تعلیم کہ ”تصفیٰ خدا فی سلطنت“ تھا اسے ہی ”زمین“ دی خیال اور اکثری پر جو قرآن کے وہ الفاظ اور اکہتے ہیں جن سے میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا مجھے ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب کر لیکن بڑی سی علیہ السلام کے ان الفاظ کو یہ مفہوم پہنچا دیا گیا کہ خدا انسان کے ہر حصہ کا سکس آسمانی کے اوپر ہے۔ اگرچہ وہ انسان سے زیادہ شامدا اور مہرمان خدا بھی ہے اور باپ بھی بخلاف اُس کے قرآنی تعلیم نہیں بدلی بلکہ مختلف ادوار ارتقائی میں مختلف اور معارضی معانی بیان کئے گئے ہیں اور بالآخر وہ لوگ جو خلوس کے ساتھ اس کے معانی کی تلاش میں کو شان میں انخوان الفاظ کا صحیح مفہوم یاد آجائے گا اسی خیال کو اسلام کے احکام میں نظر رکھا گیا ہے مثال کے طور پر عبادت کو لیے مجھے کہ قرآن عہد نے عبادت کے ساتھ حضور قلب کو کس درجہ اہمیت دی ہے۔
مگر یہ انسانی مل اور انسانی تہذیب اور انسانی نوعیت میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے ایک نئی روح ملت کو ملتی ہے یہ لپ پنے اپنی سائنس ہلکی کے دور سے غفلت کی پیروی قوتوں پر حکومت کرنی سیکھتی ہے اس طرح انسانی قوت مد سے

نہ کرنا قابل مقابلہ ہوگئی ہو لیکن ان بیرونی قوتوں کے ارتقائے زمانہ میں انسان کی اعلیٰ خوشی نے کچھ بھی ترقی نہیں کی منفی قوتوں کے حاصل ہوجانے کے نتیجہ میں نہیں بلکہ ان قوتوں کا مالک ان کو اچھے اور مفید مصروف میں لایا گیا ایک مانی جس کو دو بیلوں کی اس لئے ضرورت ہو کہ اس کا بانی بکھینیں اگر اس کو دو خوشی بل کو بیٹے جائیں ہر کے کا وہ نہیں بنا لاسخا اور وہ اپنی لڑائی سے اس کے باغ کے تمام پھول اور پودوں کو پامال کر ڈالیں، تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہو اگر وہ مانی ان کو رام کرنے تو وہی بل اس کے لئے بہت فائدہ مند ہو جائیں گے اس شل سے آپ خود نمازہ کر لیں گے کہ پورے پیمیں اور غصہ مکر جن میں ان قوتوں کی کیا حالت ہو ان کی قبضہ میں تو ہیں لیکن ان کا استعمال متاع پر نہیں کیا جاتا۔ ہماری روح کی اندرونی اصلاح ہی ہماری روح اور ہماری زندگی کے امین جو گلو ادا بلہ پیدا کرتی ہے مگر یہ جو گلو ادا بلہ قائم ہو جائے تو ہماری موجودہ مشکلات سب کی سب آج ہی حل ہوجاتی ہیں کیونکہ موجودہ مشکلات صرف معاشی ہی نہیں ہیں بلکہ موجودہ تہذیب اور اس کے نظام کی پیدا کردہ ہیں۔

علاوہ اس عام حکم کے قرآن شریف میں صاف طور پر اپنی اجتماعی زندگی کو تعمیر کرنے کے قوانین بتاتا ہے۔ وہ تخلیقی فترت کہ جس کی طرح انفرادی عمل کی خبریوں کو نظر انداز نہیں کرتا کیا خوب بات ہے کہ کاشو یک کوئی نہ سمی ملّا اس قیمتی قوت کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ جہاں انفرادی ہوش عمل کا باعث بنتی ہے وہاں اس کے قرآن کا نشانہ حکم یہ کہ وہ لوگ جو دولت مند ہیں اور جو زیادہ دماغی قابلیت رکھتے ہیں اور جو جہانی قوت میں زیادہ ہیں ان لوگوں کو چاہئے کہ اپنے ان بھائیوں کی جو مالی یا ذہنی یا جسمانی اعتبار سے غریب اور کمزور ہیں مدد کریں اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ یہ لوگ اپنے غریب بھائیوں کی ترقی اور اصلاح کے ذمہ دار ہیں اس بار میں جہاں اسم احکام ہیں ان کو ہر مسلمان جانتا ہے اور میں اس کچھ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر قرآنی تعلیمات کو جتنی تک پہنچا دیا گیا تو کیا وہ ان پر اس سے بہتر طریقے سے عمل پیر ہو سکیں گے کچھ کل بعض اسلامی مالک میں عمل ہو رہا ہے اس امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ جو جہنی ہمیشہ حکام کو پوری طرح بخانا دینے کا جو حکم ہے پہل اسلام موجودہ زمانے کی مشکل مشکلات پر عوامی ہونے میں ضرورہ معاون ثابت ہوگا۔

اسلام میں عورت کی حیثیت قرآن کی سچی تعلیم کے موافق اس سے بہت زیادہ اچھی جو جو لوہو پس نے اس کو دی ہے یہ بات دوسری ہے کہ مقامی رحم و رواج اور رومی ادما یا نئی اثرات کی بنا پر اور قرآنی حکم کو مختلف طور پر سمجھنے کی وجہ سے ہر جگہ کی فحش معاشرت میں داخل ہو گئی ہے میں یہاں پر ایک لائسنس نو مسلم لیدی برٹش ملیٹری اسٹاکس رائے بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن شریف کی رو سے جو معاشی اور طلاق کے حقوق عورت کو حاصل ہوئے ہیں وہ ان حقوق سے اچھے ہیں اور عورتوں کے لئے مفید ہیں جو قبل جنگ لڑ چکے قوانین نے عورت کو دئے تھے اور جو بعض محاکمات میں اب تک رائج ہیں بشرطی محاکمات میں جو عمل قرآنی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے وہ دوسرا سوال ہے اور اس کو یہاں بحث میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔

اب قرآن کی ملی تعلیم کا تیسرے سے زیادہ اہم حصہ قومی مسئلہ کا حل ہے جو ایک حیرت انگیز طور پر کیا گیا اور صرف یہ نہیں کہ قرآن نے مختلف مسلم اقوام کو آپس میں منافرت کرنے سے منع کیا ہے بلکہ وہ غیر مسلم افراد اور اقوام سے بھی بول آزارانہ برتاؤ کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس پر بھی اس نہیں نہ ہی معاملتیں قرآن سے صرف جبر و اکراہ کی منسوخت قرار نہیں دیا بلکہ ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان بے شایہ پیغمبروں کو بھی مائیں جو ہمارے پیغمبر صلعم سے قبل ملک اور سرقوم میں معبود ہو چکے ہیں۔ چاہے وہ مٹوئی ہوں یا عیسائی بودہ ہوں یا کوشنا۔ یہ ہیں کے لاوی ہی کیوں نہ ہوں یہی صحیح روادری کا حیرت انگیز خیال ایک ایسا الطینان بخش بیجام تھا میں نے مجھے یقین دلایا کہ اسلام بنی نوع انسان کے لئے ایک رحمت ہونے والا ہے صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ دوسرے پیغمبروں کے پیروں کے لئے بھی۔

ان شاندار اور بے زیادہ اہم تعلیمات کے علاوہ قرآن ہماری پوشاک سے ہماری فینچ اور ہماری تہذیب کے بائیس میں ایک ایسا نیا طریق زندگی بتاتا ہے جو اچھی طرح منظم ہے سادہ ہے اور فطرت سے بالکل قریب ہے یہ تقریباً طویل ہو جائے گی اگر میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں کہ مشرق میں جو پوشاک اور دیگر عورت رائج ہیں ان کی قرآن کے طرح مخالفت کرتا ہے اور کس طرح سادے اور عقوبت کے پڑے پہننے پر زور دیتا ہے جو مجھے جنوبی محاکمات کی آبدھول کے مین مطابق ہے کیونکہ ان مقامات میں زیادہ کپڑے ایک ناقابل برداشت

وجود میں جانتے ہیں۔ لیکن مباحثہ میں کہا جرن قرآن کے سمجھنے میں ان روایات کا اہم تر حصہ نہ کریں گے جو مشرق میں پہنچیں۔ لیکن حقیقی قرآن حقیقی کی پیروی کریں گے میں یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ انقلاب نے جرمنی میں ایسے رجحانات پیدا کر دیے ہیں جن کی وجہ سے جرمنی کے موجودہ طرز تعمیر اور فریجیور اور پرانے عربی طرز میں مماثلت پیدا ہو گئی ہے (۴)۔

جہاں حالات اس امر کے موافق ہیں کہ جرمن قوم قرآنی تعلیم سے فائدہ اٹھائے وہاں اس امر کے امکانات بھی بہت کم ہیں کہ ان تعلیمات کو جرمنی تک پہنچایا جائے۔

ابتداءً قرآن شریف کے جنسی میں متعدد ترجمے ہوئے لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کسی مسلمان اور جرمن زبان کے ماہر نے کیا ہو اب تک جو ترجمہ ہوئے ہیں وہ ظلم لائسن کے ماہرین نے اپنے مقصد کو پیش نظر رکھ کر کئے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو اس کی نہ ہی تعلیمات اور اس کے حقائق پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس قابل ہوئے ہیں کہ عربی متن کی خوبیاں ترجمہ میں ظاہر کر سکیں صرف ترجمہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہماری گوشش تو یہ ہونی چاہئے کہ ترجمہ میں اصل کی خوبی اور روح مادہ سے نہ جانے پائے تاکہ پڑھنے والے کے دل پر پورا اثر ہو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے احمدیہ نہیں شاعت اسلام لاہور نے قرآن کا ترجمہ جرمنی زبان میں شروع کر دیا ہے۔ یہاں سے دورست مولانا صدیق الدین جو یہاں موجود ہیں اس کام کو ڈاکٹر منصور پی ایچ ڈی کی مدد سے کر رہے ہیں یہ ترجمہ پزیرانہ کو بہتر کرنے کی غرض سے نظر ثانی کروں گا۔ یہ مقدمہ کام اس امر کا حق ہے کہ ہر مسلمان اس میں مدد دے۔ اور مجھے یقین ہے کہ کوئی سچا مسلمان اسلام کی ترقی میں مدد دینے سے حتی الوسع بچھے نہیں رہے گا۔ اس اسلام کو مدد دینے سے جو ہم کو اس قدر عزیز اور پیارا ہے۔

بیرن عمر کی تقریر پر خیالات

از جناب ذوقی شاہ صاحب

اسلامی رواداری کے ثبوت میں بیرن صاحب دسویں نمبر وفاق یا لائن کے تعلق اسلامی ہدایات کو جو
کرتے ہیں اس سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ شاید اسلامی رواداری کے صحیح مفہوم سے ابھی تک آگاہ نہیں ہوئے تقریر مندرجہ بالا میں
انگریزی لفظ (TOLERATION) کا ترجمہ ”رواداری“ کیا گیا ہے کسی خلاف طبع امر یا غلط فہمی کی برداشت
کرتے ہیں۔ دیگر انبیاء کا وجود اور ان کی تعلیمات نہ اسلام کے خلاف ہیں نہ طبع اسلام کے خلاف یہ افہامی چیزوں
کے ساتھ موافقت کے (TOLERATION) نہیں کہتے۔

اس سلسلے میں ایک اور اچھی قابل لحاظ جو دیگر انبیاء پر ایمان لانے کے معنی نہیں کہ جملہ تعلیمات ان
سے غلط طور پر منسوب کر دی گئی ہیں ان کو بھی مان لیا جائے مثلاً ہر مسلمان میں علی علیہ السلام کو نبی برحق مانتا ہے مگر
کوئی مسلمان تخلیث کو تسلیم کرنے اور اہل تخلیث کو اہل حق کہنے، اور تخلیث کی تعلیم کو وحی علیہ السلام سے منسوب کرنے
کے لئے از روئے اسلام آمادہ نہیں ہو سکتا اسلامی رواداری کا ہرگز یہ منشاء نہیں کہ حق کو ناحق اور ناحق کو حق کہہ دیا جائے
مومن کفار اور کفار کو مومن سمجھ لیا جائے صلح اور فتنے میں کوئی امتیاز نہ رہتا جیسے لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
ایک باطل دوسری چیز ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صلح الاستقیم وہی ہے جس کی تعلیم قرآن پاک میں فرمائی
گئی ہے ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سب دوست ہمارے ہم وطن ہمارے ہم دین کے سب رہنے بسنے والے اس
صلح الاستقیم پر چلیں اور فائدہ انھیں اس دنیا میں بھی سرسبز ہوں اور آخرت میں بھی سرسبز ہوں ہم ہر ممکن تدبیر
کوشش کرنے کے لئے بھی تیار ہیں کہ ایسا ہو اور سب ایک ہو جائیں مگر باوجود ان تمام جائز خواہشات کے ہم کسی کو
جو مسلمان کرنے کے لئے تیار نہیں کیونچہ ہم جانتے ہیں کہ جہنم کے قوت مسلمان بن جانے سے کوئی سچا مسلمان نہیں بن سکتا

ہر پرچہ بہت جلد ایسا نکلیا اور اپنے ہی چل کر کپڑا ڈال دیا تو نتیجہ جو کچھ ہو گا وہاں باب قتل و فہم پہنچے

تصحیح

۱۰ صفر کے ترجمان القرآن میں صفحہ ۱۱۱ سطر ۱۶ پر یہ فقرہ غلط چھپ گیا ہے کہ حق تعالیٰ ہر وقت کائنات کی جانب متوجہ رہتا ہے اس متوجہ رہنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی ذات و صفات کے کائنات پر متوجہ رہتا ہے "خط کشیدہ فقرہ دراصل یوں ہے کہ "اس متوجہ رہنے کے یہ معنی

مجلہ مکتبہ

یہ دارالاشاعت مکتبہ ابراہیمیلہ دادا باہمی (محدود) حیدر آباد دکن کا علمی و ادبی مصور ماہر ہے

ہے جس کا شمار دنیا کے اردو کے جدید رسالوں میں ہوتا ہے جو کئی سال سے مولوی عبد القادر سروری صاحب ام اے اے اے ل بی کی ادارت میں حبیبی خصوصیات کے ساتھ نہایت آئے تاج شائع ہو رہا ہے۔ (۱) اس میں اکثر عمدہ طبع زاد افلا نیہ ہندی عربی انگریزی فرانسیسی اور روسی افانوں کے تراجم ہوتے ہیں۔ (۲) اس میں تاریخ سائنس فلسفہ و معاشیات پر بھی مفید علمی مقالے شائع ہوتے ہیں، (۳) اس میں عام ادبی اور تحقیقی مضامین کے علاوہ دکن کے قدیم شعرا اور ادیبوں کے قدیم کتب کی نسبت محققانہ مضامین ہوتے ہیں۔ (۴) شاہ میرادبار و شعرا اور اہل علم و فضل کی تصویریں ہر پرچہ میں شائع ہوتے ہیں (۵) اس میں اردو کی کتابوں پر تبصرے اور جدید مطبوعات کی اطلاعیں بالائزہام شائع ہوتی ہیں قیمت لاڈ چار روپے ششماہی دو روپے چار آنہ (چھ) فی پرچہ ۶۔

مفتی محمد علی مکتبہ اشرفی روڈ

(احمد آباد دکن)

مذاکرہ علمیہ

ایمان بالغیب اور مذہب تجدید جریدہ نگار کا تبصرہ اور نئی نکتہ نظر

ماہ جون کے نمبر میں حضرت نیاز فتح پوری نے ترجمان القرآن پر ایک مفصل تبصرہ فرمایا ہے جس کے لئے میں ان کا شکریہ ادا کروں اگرچہ عموماً رسائل و جرائد کے امتقادات پر بحث کرنے اور ان پر جوابی نقد کرنا عذر نہیں ہو لیکن جو نکتہ ناقصات میں نے اپنے تبصروں میں بعض ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو ان کے مذہب تجدید کے عقائد اصول و مبنائی سے متعلق رکھتے ہیں اور جن کی اصلاح کرنا ترجمان القرآن کے اولین مقاصد میں سے ہے اس لئے اس ضروری سمجھتا ہوں کہ ان پر اظہار خیال کے پہلے موقع سے فائدہ اٹھائوں۔

عبارت تبصرہ | دیکھیں :-

اس رسالہ کا مقصود اس کے نام سے ظاہر ہے یعنی مطالب قرآنی اور تعلیمات فرقانی کو ان کی صحیح روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا یقیناً اس مقصود کی افادیت کو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن مباح کہ خود فعال لائبریری نے ظاہر کیا ہے جو محض حاضر میں اس دعا کی تکمیل آسان نہیں ہے۔ عہد ماضی میں جب مذہب نام صرف اساتذہ کی قدامت پرستی کا تھا کسی شخص کا مبلغ یا صلح بن جانا دشوار تھا لیکن اب جبکہ علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ و قائل خیال کی بھل نیل و دل کر حریت فکر و خیر کی رو سے داخل کاغذ

مذہبِ مرتب اس دلیل کی بنیاد پر زندہ نہیں رہ سکتا کہ اس کے اسلاف کا مزل عمل بھی
یہی تھا۔ اور وہ بھی وہی سوچتے تھے جواب بتایا جاتا رہا۔

پہلے اگر خدا کی وحدانیت سے بحث کی جاتی تھی تو اب سرے سے خدا کا وجود ہی
نظر تیا جاتا رہا اگر پہلے ایک اصل کی ہدایت اس کے وجود سے ثابت کی جاتی تھی تو اب
علومِ معنائیہ انہی مجوزوں کی دلیل پر ہزاروں رسول و نبی پیدا کرنے کے لئے آمادہ
ہیں پہلے ایک دماغ آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کریں کہ خدا کو کچھ سمجھتا تھا،
لیکن آج جب کہ آسمان ہی کوئی چیز نہیں رہا، ان کا ایسا کہ کسی طرح مفید نہیں
ہو سکتا، فرض اب نہ مانو، نمونہ بالغیب لکھا نہیں رہا بلکہ ”نمونہ بالغیب“ وہی ہے
سارے اور ایسے ملک و قوم میں کسی شخص کا مذہب کی حیثیت کے لئے کھڑا ہو جانا آسان
نہیں، جب کہ جو نفس مذہبیت کا خیال بھی اپنی جگہ خدا کا قابل قبول نہیں
آگے چل کر وہ فرماتے ہیں:-

قرآن پاک اپنے معنی کے لحاظ سے تین حصوں پر منقسم ہوا ایک وہ جس میں اخلاق کی تعلیم
دی گئی ہے دوسرے جس میں عقائد پیش کئے گئے ہیں اور تیسرے جو قصص و شہادت
مشتمل ہے جو حصہ اول کے متعلق زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی دلیل و برہان
کے لئے بلکہ یوں کہ تعلیمِ اخلاق تمام مذاہب کی تقریباً اچھاں اور خیر شخص
یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیم دوسرے مذاہب کی تعلیم سے مختلف یا خود تر نہیں
ہے البتہ حصہ دوم پر زیادہ توجہ کرنا چاہئے کیونکہ علوم جدیدہ اور اکتشافات
حالیہ نے انہی دو حصوں کی طرف سے ریب و تذبذب کی کیفیت کو گونگ دیا
میں پیدا کر دی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان شبہات کے دور کردی تو میں

کا سیاب ہو جائے تو وہ اس صدی کا مجید و کامل ہے جانے کا متقی ہو گا۔

اس لئے میں مشورہ دوں گا کہ ایک مثل باب اس موضوع پر قائم کر کے تمام ان آیات قرآنی کا استقصا کرنا چاہئے جو عقاید جو بعض کے متعلق ہیں اور ان کا صحیح و مدعا متین کر کے ان اعتراضات کو نفي کرنا چاہئے جو اس وقت اہل علم و تحقیق کیلئے سے وارد کئے جاتے ہیں۔

آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ۔

آئندہ کے لئے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب پہلے وحی و الہام کی حقیقت گھنگھو کریں کہ اسی کے بھنے پر کلام اللہ کی حقیقت کا بھنا منحصر ہے اور پھر معاہدہ لیں کہ اسی کے حل ہونے پر انحصار نہ مبیت و لامد مبیت کا کریں و بھنا چاہتا ہوں کہ وہ کلام الہی اور معاہدہ کا کیا مفہوم متعین کرتے ہیں اس کے بعد یہ لپٹے بہت و اعتراضات پیش کروں گا اور اگر ان کی کوشش سے وہ دور ہو گئے تو مجھے بڑی مسرت ہوگی کیونکہ تاجار مسلمان ہو، اکی جس نعت میں ہر ایک لوگ گرفتار ہیں اس کا ایک سبب عقیدہ معاویہ ہی ہے۔

حاصل | فاضل مہقر نے جن فرعی و جزئی مسائل کی بحث اشارت کئے ہیں ان کو چھ بزرگوں میں صرف ان امور سے بحث کرنا چاہتا ہوں جن کا متعلق اصول سے ہو۔ انہوں نے قرآن مجید کے مباحث کی تقسیم میں حصول پر کی ہو لیکن ہم آپرانی ان کو صرف دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ حصہ جس کا متعلق ان امور سے ہو جو ہمارے علم کی حدود کو باہر یا ہمارے ادراک کی سرحد کو اندر میں جن کے متعلق علم تعلیم کے ساتھ صحیح یا غلط ہونے کا کوئی حکم عقلی نہیں نکال سکتے اور جن میں قرآن ہم کو ایمان باغیب لانے کی دعوت دیتا ہو اور دوسرے امور جو ہمارے خارج علم سے باہر نہیں ہیں اور جن میں تعلیم کے ساتھ کوئی حکم عقلی نکالنا ہمارے لئے ممکن ہے پہلے صدیوں وجود و صفات الہی نوشتے وحی و کتب آسمانی حقیقتِ حق کے ساتھ۔

حریت فکر و ضمیر کی دولت سے دعا غوں کو ایسا مالا مال کیا تھا کہ ان کے روشن زمانہ میں ”یومنون باغیب“ کی گنجائش ہی تھی کیا باہل ہی حالت دوسری صدی عہری سے پچھلی صدی تک نہیں گزری ہے؟ اطلالوں اور سطوح
 ہیکلیوں، زینو، تریس، اسکندر افروسی، افروزیوس، فلاطینوس اور دوسرے علمائے فلسفہ و حکمت کے خیالات جب اسلامی
 ممالک میں شائع ہوئے تھے اور ان کی بدولت فلسفیانہ تفکر اور عقلی اجتہاد کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا، تو کیا اس وقت
 ایک گروہ نے باہل ہی نہ سمجھا تھا جواب ایک گروہ سمجھ رہا ہے کیا اس زمانہ کی تحریرات فکر و ضمیر اور مل و خیال کی طرح
 نے اسی طرح لوگوں کو مذہبی معتقدات کی طرف سے ریب و شک میں نہ ڈال دیا تھا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاسفہ کے وہ بہت سے
 نظری و قیاسی مسائل جن پر اس وقت کے لوگ ایمان لے آئے تھے، بعد میں غلط ثابت ہوئے وہ آفتاب علم جس کے سامنے
 ان لوگوں کو مذہب کی شمس ٹٹھکتی نظر آ رہی تھی زمانہ کی ایک ہی گردش میں بے زور ہو کر رہ گیا، ان کے علوم جدید
 فرمودہ ہو گئے، ان کے اکتشافات میں مل و خیال کی نئی طلوعیں ڈالنے کی قوت باقی نہ رہی اور چرخیں انہوں نے ڈالی
 تھیں وہ سب پلٹی ہوئیں حتیٰ کہ اپنے زمانہ کے اکتشافات پر کمال یقین و اذعان رکھتے ہوئے انہوں نے عقلی استدلال
 لئے تھے اور ان پر عین مذاہب حکمت کی بنیاد رکھی تھی ان سے اکثر کونج ایک معنوی طالب علم بھی خود کل نواریتوں میں داخل ہو کر تا
 اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ گذشتہ زمانہ کی تاریکی میں مذہب کی شمس جل سکتی تھی اگر اس روشنی
 کے زمانے میں نہیں جل سکتی تو اس باہل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، کیونکہ جن چیزوں کو قلع
 علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ کہہ کر دی دعوے کئے جا رہے ہیں جو پہلے کئے گئے تھے، ان کے متعلق بھی ہم کو یقین ہے کہ ان
 میں سے بیشتر کا ہی شہر ہوتا ہے جو گذشتہ لوگوں کے ”علوم جدیدہ“ و اکتشافات حاضرہ کا ”ہوچکا“ ہو اور مل و خیال کی نئی
 طرحیں بھی زمانہ کی گردش کے ساتھ پرانی اور فرمودہ ہو جانے والی ہیں، آپ ان تمام علوم و اکتشافات پر ایک ناز
 نظر ڈالئے جو آپکے سوا یہ خود ناز ہیں، اور خدا ان لوگوں سے جو ان علوم و اکتشافات کے اصلی محقق اور کاشف ہیں
 سمجھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گذشتہ علوم کی طرح ان میں بھی ایسے تعینات بہت کم ہیں جن کے متعلق اقما و کیا تہ یہ کہا جاسکتا ہو کہ غلط فہمی
 کوئی امکان نہیں ہے جو باقی جن چیزیں ہیں جنہیں ان قیاسات نظریات، اریات اور مذہبات میں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے۔

جہکرتی کی جانب زما کا قدم چلتا جتنا آگے بڑھتا جائیگا، یہ علوم جدیدہ اور یہ اکتشافات ماضیہ قدامت کا
بیس ماہیتے جائیں گے اور عمل و خیال کی نئی طرحیں جو ان ناپائیدار علوم و اکتشافات کے بھروسہ پر پڑی ہیں،
کچھ دوسری نئی طرحوں کے لئے جگہ خالی کرتی چلی جائیں گی۔

بس جب حال یہ ہو تو ایک ہوشمند اور بلند النظر آدمی کے لئے محض اس چیز سے مرعوب ہونے کی کوئی
نہیں ہو کہ اب ”علوم جدیدہ“ و ”اکتشافات ماضیہ“ نے ”عمل و خیال کی نئی طرحیں“ ڈال دی ہیں، اور ”حریت فکر و ضمیر“
کی بدولت کے داخل کو لالال کر دیا ہو، لہذا اب خدا جلنے مذہب کا کیا مشرعوں وہ تو ان علوم اکتشافات پر ایک تحقیقی نظر
ڈال کر یہ دیکھے گا کہ ان میں جو چیزیں مذہب کے تضاد میں ہو رہی ہیں، یہی تحقیقی بھی ہیں یا نہیں، اگر کوئی نواقض حقیقیات ہیں، اور
مذہب کے حقیقی اعتقادات سے تضاد میں ہیں تو بلاشبہ اس کے لئے یہ سوال پیدا ہو جائیگا کہ مذہب پر کیا ہے ان
تحقیق پر لیکن اگر وہ محض قیاسات و نظریات ہوں۔ یا محض شک اور مذہب میں ڈالنے والی چیزیں ہوں تو وہ ان کے
اور مذہب کے تضاد سے ہرگز نہ گھبرائے گا کیونکہ مذہب کی بنیاد اگر یقین و اذعان پر ہے تو یقین و اذعان کے مقابلہ میں
من و قیاس اور شک و مذہب کو ہرگز کوئی ترجیح حاصل نہیں ہو۔ اور اگر وہ بھی منی و قیاسی چیز ہے تو اسی من و قیاس
ان عملی نظریات کی بنیاد بھی ہے پھر دونوں میں موجب ترجیح کیا چیز ہے؟

علوم جدیدہ و اکتشافات ماضیہ سے مرعوب ہو کر مذہب کی طرف ایک ترسیم طلب نگاہ ڈالنا تو ہونا
لوگوں کا شیوہ ہے، لیکن یہ خیال گھر کر گیا ہے کہ ہر نئی چیز علم اکتشاف ہو اور زمانہ کا ساتھ دینے کے لئے اس کو قبول کر لیا
یا اس پر ایمان لے آنا ضروری ہے، خواہ اس کی حیثیت محض قیاسی و نظری ہی ہو، پھر خواہ اس کو انہوں نے گہری علمی بصیرت
کے ساتھ نقد و محقق کی کوئی پرکھا بھی نہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں میں ”عمل و خیال کی نئی طرحیں“ ڈالنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، ہر
وہ یہی نہیں جانتے کہ عمل و خیال کی نئی طرحیں کیونکر پڑتی ہیں، اور کوئی عملی جرمہ قائم نہ ہوتی ہیں، اور کوئی محض طعنانہ؟
اسی طرح حریت فکر و ضمیر کی بدولت و لالال ہونے کا ادعا بھی ایسے ہی علمی النظر لوگوں کا طرہ امتیاز بننا ہے، مگر انہیں
معلوم نہیں کہ مجرد حریت فکر و ضمیر ایک فتنہ اور ایک خطرناک حالت ہو، اگر اس کے ساتھ ایک وسیع اور پختہ علم، ایک عین اور

بالنظر ایک متعلق اور صحیح فکر و ادراک نہ ہو اور یہ دو چیزیں جس کو مٹا کر نے میں قدرت نے اتنی فیاضی سے کام نہیں لیا
جتنی تلخ کل فرض کرنا گئی ہو۔

ایمان بالغیب | دوسرا نظریہ جو اسی پہلے نظریہ سے نکلا ہے، یہ ہے کہ اب زمانہ پومنوں بانئیں کا نہیں بلکہ جو
باجوہ و دانشمندانہ ہو۔ میں بہت غور کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکا کہ ان الفاظ سے قائل کا حقیقی مقصود کیا ہے، اگر مقصود
یہ ہو کہ اس زمانہ میں کوئی ایسی بات تسلیم نہیں کی جاتی جس پر غیب الہی ہوتا ہو اور جس کا تجربہ یا مشاہدہ کیا گیا ہو؛
تو یہ بالکل غلط ہے ایسا کہنے کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوگا کہ اس زمانہ کے لوگوں نے صرف اسی حد تک اندر محدود
رہنا قبول کر لیا ہے جس میں ان کا تجربہ و مشاہدہ ان کے لئے وسیلہ کتب علم بن چکا ہے، اور جس میں ان کے حواس کام کرتے
ہیں اور اس واسطے سے باہر تھنے امور میں ان کے بائیں فکر کرنا اور قیاس و استقراء سے ان سے تعلق حکم رکھنا
نے مجبور دیا ہے، مگر کوئی شخص جس نے علوم جدیدہ و اکتشافات حاضریہ کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہے، اس بیان کو تسلیم نہ
کے گا اور اس کے بعد الطبیعیات کو سمجھنے کی بحث تمام تر امور غیر سے ہر دو سائنس اور اس کے علوم طبیعیہ کو یہ سمجھنے کے متعلق پوچھا جائے
باجوہ و دانشمندانہ کا اعلان کر رہی ہیں اس میں کونسا مشابہا جس کی حقیقتات کا رد قوت ازہی قانون غفلت اور ذلت علت قبول
ہو رہے ہیں دوسرے امر کے قراءات بات پر نہیں ہے، کونسا عالم طبیعی ایسا ہے جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا، مگر کسی نے سوچے کہ کیمے پر
کمالیہ کی حقیقت مجھانتا ہے یا کسی کی کائنات میں کھائے ہوئے کیمے ہیں؟ کس کے غرض جو وہ تجربہ و مشاہدہ اس نے کر لیا ہے، اور کس
موجود ہونے کا حقیقی ثبوت وہ پیش کر سکتا ہے؟ پھر غیب ایمان میں تو کیا ہے؟

ان الفاظ کا ایک دوسرا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں مذہبی بات انی باقی ہو جس کا تمام انسانوں نے تجربہ و مشاہدہ کیا
اور جو انسانی کے ہر ذرے کے لئے شہود حضور کا مقبہ کہتی ہے لیکن ایسی بات ہو جو وہ معاملہ کی زبان میں نہیں نقل سکتی اس لئے کہ یہ بالکل
امور کے معاملہ میں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی کو فرداً فرداً محال نہیں ہے بلکہ ان کا ایکٹ حصہ ایسا ہے جس میں مخصوص جماعتوں و مخصوص افراد
کو اختصاص ہے بلکہ ان میں ان مخصوص امور کا شریعت و قانون کے تحت تمام انسانوں کے لئے غائب ہوتا ہے، انہیں کو اس میں
جماعت یا ان بانئیں پڑتا ہے اور اس کے عالم میں یہ تمام امور قسماً قسماً ہی ہو سکتے ہیں، ان کے مخصوص صفات انسانی ہوتے ہیں جو انسانی

تجربہ یا شامہ سے آئی ہو، اور ایسی کسی بات کو نہیں مانتا جو خدا اس کے لئے غیب کا حکم کرتی ہو لیکن یہی بات ہے کہ اس سے زیادہ کمال کوئی بات انسانی دماغ سے نکل نہیں سکتی اس صنعت کا کوئی آدمی نہ کہی پایا گیا ہے نہ (چاہا یا جانا ہو) نہ قیامت تک اس کے پاس جاننے کی امید ہو اور اگر وہ فی الواقع کہیں موجود ہو تو اس کی نشان دہی کرنے میں ہرگز تاخیر نہ چاہئے کیونکہ وہ تو اس کا حقیقی پرکھنا ہے اس کا نسب سب سے پہلا جو۔

غرض آپ خواہ کی پہلو سے اس فقرہ کو چکیں اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر نہ آئے گی، خود تجربہ و شامہ اس پر گواہ ہے کہ یہ زمانہ بھی اس طرح پر مبنی ہے کہ گزشتہ زمانہ تھا، اور ایمان باغیب جس چیز کا نام ہے اس سے انسان کو کبھی چھٹکارا ملا ہے نہ دل بھتا ہے، شخص اپنی زندگی کے ۹۹ فی ہزار بھجے اس سے بھی زیادہ سگلا میں ایمان باغیب ملتا ہے اور لانے پر مجبور ہے، اگر وہ یہ عہد کر لے کہ صرف اپنے تجربہ اور شامہ پر ہی ایمان لائے گا۔ تو اس کو معلومات کا وہ تمام ذخیرہ اپنے دماغ سے خلیج کر دینا پڑے گا، جسے دوسروں پر اعتماد کر کے اس نے تمام علم و یقین میں بھجوا دی ہے اور اکتساب علم کن تمام ذرائع کا مقاطعہ کر دینا پڑے گا جو خدا اس کے اپنے تجربہ و شامہ سے ماسوا ہیں، اور یہ ایسی حالت ہوگی جس میں وہ زندہ ہی نہ رہ سکے گا، کجا کہ دنیا کا کوئی کام کچھ نہیں ایمان باغیب کی کئی نفی اور ایساں با تجربہ و الشہود، ہر کالی اثبات نہ اس زمانہ میں ممکن ہو اور نہ اس سے بھی زیادہ روشن کسی اور زمانہ میں لامحالہ ہر زمانے اور ہر حالت میں انسان مجبور ہو کہ اپنے ذاتی تجربہ و شامہ کے بغیر بہت سی باتیں محض دوسروں کے اعتماد پر مان لے کچھ تیس اس کو خبر تو اتنی بنا پر مانی پڑتی ہیں جیسے کہ حکم کیا کھانے سے آدمی بڑتا ہے ورنہ ایک شخص نے نہ خود حکم کیا کھا اس کا تجربہ کیا نہ کسی کو کھا کر مرتے ہوئے دیکھا کچھ باتوں کو ایک یا چند معتبر آدمیوں کی ہدایت سے مان لینا پڑتا ہے جیسے عدالتوں کا شہادت پر اعتماد کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو قانون کی شکن ایک لمحہ کے لئے بھی حرکت نہ کر سکے کچھ باتیں صرف اس بنا پر تسلیم کر لینی پڑتی ہیں کہ ان کو ایک ماہر فن کہہ رہا ہے یہ حالت ہر مدخلہ و ہر کالی میں مطالب علم پر گذرتی ہو اگر وہ اپنے فن کے اکابر علماء و ماہرین کی تحقیقات و امان کے اکتشافات و نظریات پر ایمان باغیب نہ لے تو علم کے میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نہ کبھی ترقی کر کے اس مقام

تک پہنچ سکتا ہے۔ جہاں وہ وہ خدان علمواہرین کی طرح حقائق علمیہ کی تحقیق کرنے کے قابل ہو۔

اس سے ثابت ہوگا کہ ہم ان تمام معاملات میں دوسروں پر ایمان باغیب لاتے ہیں اور لانے پر مجبور ہیں جن میں ہم نے اپنے ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے کتنا علم نہیں کیا ہے، اور دوسرے لوگ لے لیا ہے، اب صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے اور اسی پر فیصلہ کا انحصار کہ کس معاملہ میں کس پر ایمان باغیب لانا چاہئے؟ اصولاً یہ بات شخص تسلیم کرتا ہے کہ ایسے معاملہ میں صرف اس شخص یا جماعت پر ایمان لانا چاہئے جس کے متعلق ہرگز کوئی الطینان ہو کہ اسے اس معاملہ کا بہتر علم حاصل ہو اول اس کے پاس اس کو جاننے کے بہتر ذرائع موجود ہیں اسی قاعدہ کلیہ کے تحت ایک مریض ڈاکٹر کو چھوڑ کر کیلیا سے مشورہ نہیں کرتا اور ایک اہل مقدمہ کیل کو چھوڑ کر انجیر کے پاس نہیں جاتا لیکن اہلیات و روحانیات کے معاملہ میں یہ اختلاف واقع ہوتا ہے کہ آیا ان میں علما و فلسفہ و ماہرین علوم عقلیہ کی رائے تسلیم کی جائے یا عالم انسانی کے نہرہی و روحانی پیشواؤں کی؟ خدا اور طائفہ کفری و الہام روح اور حیات بعد الموت، فضائل و بائعہ آخرت اور ایسے ہی دوسرے امور غیب میں کائنات اور پسران سن میں اور برگاہ جیسے لوگوں کی بات مانی جائے، یا ابراہیم و صالح علیہ السلام جیسے بزرگوں کی؟ حریت و تکلیف و غیرہ کے فیصلہ کا رجحان پہلے گروہ کی جانب ہے اور وہ الہی کی مہربانی کی جوی کوئی پروہٹ گروہ کی باتوں کو کس کر دیکھتے ہیں جو باتیں اس کوئی پرکھری نکلتی ہیں ان میں سے لیتے ہیں، اس لئے نہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے کہی ہیں بلکہ اس لئے کہ حکماء و فلاسفہ نے ان کو شرف قبول عطا کیا ہے اور سبب سے ایسی باتیں بہت ہی کم بلکہ بالکل نہیں ہیں اور جو باتیں اس پرکھوئی نکلتی ہیں ان کو غیر معتبر قرار دے کر دیتے ہیں بلکہ اس کے قدامت پرستوں اور اسلاف پرستوں کا مسلک ہے کہ نہ طبیعیات و عقلیات کی باتیں اہلیات و روحانیات والوں سے چوچھو اور نہ اس کے برعکس اہلیات و روحانیات کی باتیں عقلیات و طبیعیات والوں سے دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں اور یہ علم میں؟ سوائے علم کے ہمارے لئے پر اعتماد کرنا پہلی اور بنیادی علمی پر حکماء و فلاسفہ اپنے عقلی علوم میں خواہ کتنی ہی اعلیٰ بصیرت رکھتے ہوں لیکن علوم الہیہ میں ان کا مرتبہ ایک عامی سے زیادہ نہیں ہو اور وہ ان کے متعلق معلومات کے آئنے ہی مذاہج رکھتے ہیں جسے ہر مومن انسان رکھتا ہے۔ یہ علوم مخصوص ہیں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی ان کے

ہمیں اور انہی کے پاس ان کے جاننے کے اصلی ذرائع ہیں اس لئے ان کے مسائل میں انہی پر ایمان بالغیب چاہئے۔ آپ کے لئے بحث و کلام کی گنجائش اگر ہے تو وہ صرف اس امر میں ہو کہ آیا وہ فی الواقع سچے اور علوم الہیہ میں صاحب بصیرت ماتم ہیں یا نہیں مگر جب یہ بات ثابت ہو جائے، یا ثابت کر دی جائے کہ فی اقصیت ایسے ہیں، تو پھر جو باتیں اپنی بصیرت اور اپنے علم کی بنا پر انہوں نے بیان کی ہیں وہ سب آپ کو ماننی پڑیں گی۔ ان کے انکار کرنا اور ان کے خلاف دلیل و حجت لانا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ایک اندھا سورج کے وجود سے انکار کر دے اور آنکھوں والے کو جھوٹا لٹارے کے لئے وجود شمس کے امتناع پر دلیل پیش کرے۔ ایسا شخص اپنے زعم میں خود کتنا ہی بڑا فلسفی ہو اگرچہ اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ رہا ہے وہ اس نابینا کے متعلق جو کچھ رائے قائم کر لیا اس کے بیان کی حاجت نہیں رہی۔

رب و مذہب کا اصلی علان آپ کہیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے اموریٰ کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کی تائید علوم جدیدہ و اکتشافات حاضرہ سے نہیں ہوتی، اور اس لئے لوگ ”رب و مذہب“ میں اختلاف و نزاع مسلماں شو کی منت میں گرفتار ہو گئے ہیں مگر میں کہوں گا کہ ان علوم و اکتشافات میں وہ کوئی تفسیلات ہیں جو اصول اسلام سے ٹکراتے ہیں یا اگر ہیں تو وہ پیش فرمائے تاکہ ہم بھی غور کریں کہ آیا قرآن کو مانیں یا علوم جدیدہ و اکتشافات حاضرہ کو۔ اگر نہیں ہیں اور ہرگز نہیں ہیں مگر خدا آپ کے الفاظ ”رب و مذہب“ اور ”ما چار مسلماں شو“ سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیا علوم جدیدہ و اکتشافات حاضرہ کے اصول خانے میں صرف تفسیلات و قیاسات ہی کے وہ ہتھیار ہیں جن کے بل پر وہ مذہب کے خلاف اعلان جنگ دے رہے ہیں اور جن کی کٹا نہیں محض چمک دمک دیکھ کر تن جل کے ارباب ”حریت فکر و ضمیر“ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مذہبان کا نام سننے ہی ہم جلتے گا۔ اور میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیگا؟ آپ ان علوم و اکتشافات کو خواہ کتنی ہی اہمیت دیں اگر یا دیکھیں کہ اموریٰ میں وہ ہرگز مفید نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ آپ ”رب و مذہب“ میں پڑ جائیں اور کہیں کہ ہم وحی والہام، بحث بعد الموت یا عذاب و ثواب آخرت یا فرشتوں کے وجود یا

خود خدا کے وجود کے متعلق نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم نہیں لگا سکتے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپؐ کو ناجائز مسلمان شواہکی
لعنت سے بچانے اور کافروانی شدگی "برکت" سے مالا مال ہونے میں یہ علوم کچھ بھی مدد دے سکیں کیونکہ امور مذکورہ
بالا قطعی انکار کر دینے کے لئے یہ علوم کوئی حجت فراہم نہیں کرتے اور کسی چیز کے عدم کا حکم لگانے کے لئے صرف اتنی
حجت کافی نہیں ہو کہ اس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے پس "رب و مذہب" کا مقام وہ آخری مقام جہاں آپؐ کے
علوم "ہدیہ" و "اکتشافات حاضریہ" آپؐ کو ملے جا کر ٹھیکر دیتے ہیں مگر عقلی و ذہنی حیثیت سے یہ ایک بدترین مقام
ہے اور جو علوم انسان کو یقین بخشن سکیں جو اسے ایک ایسے مقام پر متعلق چھوڑ دیں جہاں اس کو کوئی جائے
قرار نہ ملتی ہو، جہاں سے کافروانی شدہ ناجائز مسلمان شواہکی دلدل میں یوں گر پھنسا دیں جو یقیناً جہل سے بدتر
اس شکل سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایمان بالغیب ہے۔ ایک دفع جب
آپؐ نے ایک شخص کو نبی مان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ وہ علوم الہیہ میں کامل بصیرت رکھتا ہے اور تسلیم کر لیا کہ وہ
عبودت نہیں بولتا، تو پھر آپؐ کے لئے اموغیب میں کسی تذبذب و ریب کی گنجائش نہیں رہتی، اور آپؐ کا مقام
یقین و اذعان کی ایک ایسی مضبوط بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے جسے کسی علم "ہدیہ" و "اکتشاف حاضریہ" اور عمل
و خیال کی کسی "نئی طرح" اور "حریت فکر و ضمیر" کی کسی گرم بازاری سے کوئی صدمہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ
قرآن میں صاف تصریح کر دی گئی ہے کہ یہ کتاب ہدایت و یقین کے لئے اور متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان
بالغیب لائے ہیں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (۱۰:۲) اسی ایمان بالغیب پر
مذہب کی پوری حاکمیت قائم ہو اگر آپؐ نے اس اصل الاصل کو منہدم کر دیا تو پھر مذہب کے ان بنیادی عقائد
کے متعلق جن کی حقیقت معلوم کرنے کا خود آپؐ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے آپؐ کسی ایسی رائے پر نہیں پہنچ سکتے
جس کی صحت کا خود آپؐ کو یقین ہو اور جس کی صداقت کا آپؐ دوسروں کو یقین دلا سکیں۔

نبوت کا مسئلہ اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ایک شخص کے متعلق یہ دریافت کرنے کا کونسا ذریعہ
بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ نبی ہے، اس کو علوم الہیہ میں کامل بصیرت حاصل ہے، اور وہ اس مرتبہ کا صدقہ

انسان ہے کہ اگر وہ امور غیب کے متعلق ہم کو ایسی باتیں سنائے جو ہماری عقل، اور ارادہ ہمارے دائرہ علم سے
 ہوں تب بھی ہم اس کی بات پر ایمان لے آئیں اور یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ وہ ہرگز چھوٹا نہیں ہے اس سوال
 تصنیف مختصر وود چیزوں پر ایک یہ کہ ہم اس شخص کی ذاتی سیرت کو اس سخت سے سخت معیار پر جانچ کر
 یسے جس پر کسی انسان کی سیرت جانچی جا سکتی ہے دوسرے یہ کہ ہم اس کی پیش کی ہوئی ان باتوں پر نگاہ
 لائیں جو ہمارے دائرہ علم سے باہر ہیں اور جن میں قلعیت کے ساتھ ایک مکمل عقلی لگانا ہمارے لئے ممکن ہے
 بیان دونوں امتحانوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اپنے صادق القول ہونے میں بے مثل ہے اور اس کے
 ساتھ زندگی کے تمام علمی اور فکری شعبوں میں خیر و صلاح و حکمت کی ایسی کامل تعلیم دیتا ہے جس میں انسانی عقل
 میں سے کوئی عیب نہیں نکال سکتی تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو سچا نہ مانیں اور یہ بدگمانی کریں کہ اس نے
 علی علم و واقفیت کے بغیر محض دنیا کو دہوکہ دینے کے لئے خدا اور فرشتوں اور عرش و کرسی اور وحی والہام
 و ربوبت و جلالوت اور دوزخ و جنت کا اتنا بڑا فریب گھڑ کر رکھ دیا ہے۔

پس حضرت نیاز کی تیسری غلطی یہ ہے کہ وہ قرآن کے پہلے حصہ کو (جسے ہم نے اپنی تقسیم میں دوسرا
 حصہ قرار دیا ہے) قابل بحث نہیں سمجھتے اور مزید برآں یہ خیال کرتے ہیں کہ اس معاملہ میں تمام مذاہب
 تقریباً یکساں ہیں۔ اور مذاہب اسلام کی تعلیم دوسرے مذاہب کی تعلیم سے مختلف یا فروتر نہیں ہو جو برعکس
 اس کے ہم کہتے ہیں کہ ان کی تقسیم کے مطابق قرآن کے دوسرے اور تیسرے حصے (یا ہمارے تقسیم کے مطابق پہلے
 حصے) کی صداقت کا فیصلہ مختصر یہی اس پر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کے
 ان تمام حصوں کی ناقدا نہ جہان بین کریں جن کا تعلق امور غیب سے نہیں ہو اور صرف اس پر اکتفا کریں
 کہ اسلام کی تعلیم کا یہ حصہ دوسرے مذاہب سے مختلف یا فروتر نہیں ہے۔ لکچہ بدلائل یہ ثابت کریں کہ وہ تمام
 ان مذاہب جو غیر اسلام میں اعلیٰ واقع و اجل ہے جب تک بحث کا یہ مرحلہ طے نہ ہو جائے۔ دوسرے حصے
 (یعنی امور غیب کی بحث) میں قدم رکھنا اصولاً غلط ہے، اور اس کے تصنیف کے بغیر ان کا تصنیف ممکن نہیں ہے۔

اصول بحث

حضرت نیاز چاہتے ہیں کہ ہم معاد اور کلام الہی اور ان آیات سے بحث کریں جو عقاید و قصص سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس بحث کے دو پہلو ہیں، اور وہ دو مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک گروہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور اس بنا پر ان امور میں شک کرتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، مگر امور غیب میں اس کو شکوک و شبہات ہیں مان دو گروہوں سے بحث کرنے کے طریقے مختلف ہیں، اور جب ہمیں معلوم نہ ہو کہ مقروض کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اس وقت تک ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے

پہلے گروہ سے معاد اور کلام الہی اور دوسرے امور غیب پر بحث کرنا بالکل بے توجہی، کیونکہ اصل میں اختلاف رہتے ہوئے فروع پر بحث کر کے نتیجہ پر پہنچنا ممکن نہیں ہے ہم معاد اور کلام الہی حتیٰ کہ خود وجود و صفات الہی کے متعلق بھی جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں مان پر ہمارا ایمان یقین اس بنا پر نہیں کہے ہمارا عقلی تحقیق یا ہمارے ذاتی تجربہ و مشاہدہ نے ان کے متعلق ہم کو کوئی ایسا قطعی اور یقینی علم نہیں ہے جس کے خلاف پر کوئی دلیل عقلی قائم نہ کی جاسکتی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ نبوت کی بحث سے بے نیاز ہو کر ان مسائل سے بحث کی جاسکتی تھی لیکن ان امور پر ہمارے قطعی ایمان و اذعان کی بنیاد تو اس اعتقاد پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق القول ہیں اور اپنی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی اصل سے یہ بات ترغیب ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیش کردہ قرآن نے امور غیب کے متعلق جو کچھ خبریں دی ہیں وہ سب صحیح ہیں پس جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے منکر سے ہم اس بنیاد کے مسئلہ کو تسلیم نہ کر لیں گے، اس وقت تک کسی فرضی مسئلہ سے بحث ہی نہ کریں گے۔

رہا دوسرا گروہ تو اس کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تسلیم کر کے بعد امور غیب پر اس جہت سے کلام کرے کہ آیا قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبریں دی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط؟

اس لئے کہ یہ پہلو اختیار کرتے ہی وہ پہلے گردہ میں شامل ہو جائیگا۔ اگر وہ حقیقت میں دوسرے گردہ کا آدمی ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن کا لفظ صحیح ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے غلطی میں ہے۔ البتہ وہ اس پر دو پہلوؤں سے کلام کرتا ہے ایک یہ کہ آیا فی الواقع قرآن میں ایسا ہے یا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ قرآن اور سنت میں جو کچھ فی الواقع ہے اس کا صحیح منہ پر کیا ہے؟

آخری گذارش | آخر میں ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے حضرت نیاز نے رائے دی کہ ترجمان القرآن میں ایک باب المناظرہ کھولا جائے اور ارادہ ظاہر فرمایا ہے کہ وہ اپنے شبہات و اعتراضات بھی پیش کریں گے جہاں تک اصطلاحی مناظرہ کا تعلق ہے میں نے سیشاس سے دامن بچا یا ہے اور اب بھی بچانا چاہتا ہوں کیرنگہ ایسی بحث کا میں ہرگز قائل نہیں ہوں جس کا مقصد محض دماغی و زردش یا عقلی کشی ہو۔ یہ علمی مناظرہ جس کا مقصد احقاق و تحقیق ہو، اور جس میں فریقین اس دلی خواہش کے ساتھ شریک ہوں کہ جو کچھ ان کے نزدیک حق ہے اس کا اظہار کریں گے، اور جو کچھ حق ثابت ہو جائیگا اس کو تسلیم کر لیں گے تو اس کے لئے میں ہر وقت آمادہ ہوں۔ بھلا کیوں جن شبہات و اعتراضات کو پیش کیا جائیگا وہ مجسبہ ترجمان القرآن میں نقل کئے جائیں گے اور پھر جواب دیا جائیگا۔ اسی طرح اس لئے کہ ترجمان القرآن کے جواب پر اگر حضرت نیاز کوئی تنقید فرمائیں گے تو اس کا جواب بھی اس کے ساتھ نقل فرمائیں گے تاکہ دونوں زمرہوں کے ناظرین بحث کے دونوں پہلوؤں کے واقف ہوں، اور خود بھی کوئی رائے قائم کر سکیں صرف ایک پہلو پیش کرنا اور دوسرے پہلو کو پیش کرنے سے احتراز کرنا میرے نزدیک خود اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔

افکار بشر کی آزادی میں قرآن کا حصہ

شیخ عبدالعزیز شاویش مرحوم کے خطبات
حصہ اول

اچھا پانچ سال قبل مصر کے مشہور فاضل شیخ عبدالعزیز شاویش مرحوم نے مدرسہ دارالعلوم قاہرہ میں
عنوان مذکور پر چار خطبات دئے تھے جن کا ترجمہ اختصار میں درج کیا جا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ شیخ کے تمام
خیالات سر ہم متفق ہوں لیکن مجموعی حیثیت سے ہم خیال کرتے ہیں کہ شیخ نے جس پہلو سے قرآن حکیم پر نظر ڈالی
ہے اس پہلو پر بہت کم لوگوں نے توجہ کی ہے۔ (ایڈیٹر)

حضرات!

عالمیہ زیادہ بہتر ہو گا کہ بشری کی تحریک و تحریر (آزادی) میں قرآن مجید کے اثر کو بیان کر دے
پہلے میں آپ کے سامنے ایک مختصر تاریخی بیان پیش کروں جس سے معلوم ہو کہ ظہور اسلام سے پہلے دنیا کی بڑی بڑی قومیں
کن افعلا بات سے گزری ہیں اور اس کے بعد کئی صدیوں تک قوموں کی عقلوں میں کس قدر مادہ ہمارا نفاذ و غلا
الٹ پھیر رہا ہے یہ بیان ہم کو اس بات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنے میں مدد دے گا کہ قرآن نے فضل انسانی کو اس کا
پورا پورا حصہ دلانے اور اسے اس مقام تک پہنچانے میں کس قدر حصہ لیا جس تک انسان کے خالق نے اس کو
میں اس کا پہنچنا مقدر فرمایا تھا۔

سلطنت روم (Roman Empire) کے عام سیاسی قانون کی بنیاد و اویان و عقائد

اور افکار کی مکمل ہوی آزادی پر مبنی اور وہاں یہ حالت برقرار تھی کہ ہر ایک کی مذہب اور پیمانی میں داخل ہوا اور اس
کے ساتھ ہی ہر ایک کوک اور قیود اور بندشوں کا وہ دور شروع ہوا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

قدیم زمانہ میں بعض شعرا دینمان اور مذہبی پیشواؤں کے اثر سے لوگ عرفات اور رسوم اور رنگ نظری
 و رنگ دلی پیدا کرنے والے افسانوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے ان سے انکار کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ
 جن لوگوں نے حصہ لیا ان میں ہرقلیتوس (Heracleitus) اور دیموکریتس (Democritus) خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان دونوں نے مادہ طبیعیہ کی تحقیق و تفتیش کے بعد نفس بشری کے احوال اور سیاسی
 سے بحث کی اور اپنی تمام کوششوں اور کاوشوں میں ایک ہی چیز کو اصل الموصول قرار دیا یعنی ہر شے کو قفل اور
 فکر کی کسوٹی سے پرکھنا یہی طریقہ انکساخورس (Anaxagoras) کا بھی تھا۔ اس نے لوگوں کو
 بتایا کہ یہ سوج جس کی تم صبح شام دیکھتے ہو، یہ میض آگ کا ایک تو وہ ہے اخذ نہیں ہے کہ اس کی پستیں سجائے
 انسانی قفل کو اودام کی بندشوں سے آزاد کرانے میں ان فلاسفہ نے جو کچھ کیا، اسی نے ان
 علما و تربیت کیلئے راہ صاف کی جو صوفیہ یا مفسطائیہ (Sophists) کے نام سے موسوم ہیں جو پانچویں
 صدی قبل مسیح میں ظاہر ہوئے اور جنہوں نے قرن مذکور کے نصف ثانی میں اخلاق و سیاست کے نقطہ نظر سے جہاں
 اجتماعی کے قواعد و اصول وضع کئے اور خطا و صواب مقلد اور قوانین منطق و خطابت وغیرہ سے بحث کی۔
 لیکن یہ سب باتیں ایک بہت ہی قلیل طبقہ علما اور مفکرین کے طبقہ سے آگے نہ بڑھ سکیں مدہے عوام، تو وہ ہر گز
 ترغیبات اور باطل معاید کے دام میں اسیر تھے البتہ اس عہد میں آیتھنز (Athens)
 جس آزادی فکر اور سیاسی سائل میں بحث و کلام کی حریت سے بہرہ مند تھا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا
 خصوصاً آیتھنز کے زعمیم حریت پر کل (Pericles) کے عہد میں وہ آزاد مفکرین کا بڑا جمعی تھا، اور اسی
 طاقت نے آیتھنز کے دیوتاؤں سے انکار کرنے والے فلسفی انکساخورس کو قانون کی گرفت سے بچایا
 اس زمانے کے واقعات و حوادث کے مطالعہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ادیان کے خلاف
 فراموشی کرنے والا سترائے کمیہ نہ بچ سکتا تھا اور اس مضمون میں جو کتابت پایا جاتی تھی، اس کے نتیجے میں کر کے
 جلا ڈالے جاتے تھے اور انہی فردخت کو ممنوع قرار دیا جاتا تھا لیکن بے دین منطقیوں (Rationalists)

کے خلاف جو نظم و شریں اور قاعدہ و نغیتاں پہلے ہوتی تھیں وہ پانچویں صدی عیسوی کے اواخر میں کم ہونے لگیں جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اب ان لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور ان کا گروہ پھیلتا جا رہا تھا۔ یونانیوں اور رومیوں کے ہاں ان کی انتہائی علمی و تمدنی اور مادی ترقی کے زمانہ میں جو قضا یا مسلم تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مطلقاً مذہب و امام کے لئے نافع اور ضروری ہے جو لوگ حقیقت میں مذہب کے قائل نہ تھے وہ بھی سیاست عامہ کے ایک رکن کی حیثیت سے اس کے فائدے کے ضرور قائل تھے کیونکہ ان کے فلاسفہ اکثر اس قسم کے عقائد اور نظریات کی اشاعت کا اقدام کر بیٹھے تھے جو حیات جماعتی میں اضطراب اور جھجکی پیدا کرنے والے ہوتے تھے۔ یونانیوں میں سے جن لوگوں کا قدم اس میدان میں رکھے گئے تھا، ان میں ایک سقراط ہے، جو کمال پران علماء تربیت میں سب سے زیادہ جلیل القدر سمجھا جاتا ہے جس چیز نے اس کو ممتاز اور بیکتے روزگار بنا دیا تھا۔ وہ یہ تھی کہ وہ تختہ چینی اور مناقشہ کے طریق میں نہایت مضبوط تھا اور جو لوگ اس سے گھٹکھوکتے یا اس کا کلام نہ سنے، ان کو اپنے زور و قہر سے اس نقطہ پر پہنچ لاتا تھا کہ معروف و مقبول عام عقائد کو بغیر جانچے پرکھے تسلیم نہ کریں، ان کو قفل و فکر کی کسوٹی پر کس کر دیکھیں رسوم و تقالید کی بند میں بند ہے نہ میں و امام کی خواہشوں اور رفعتوں سے بے پروا ہو جائیں اور ہر بحث و تحقیق کے لئے اپنے سینے کو کشادہ کر لیں۔ سقراط نے علم کی اشاعت اور تلاش حق اور فکر جمع کے طریقوں کی جانب اپنے عہد کے فوجوانوں کی رہنمائی کے لئے یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا تھا کہ پانچویں صدی قبل مسیح کے وسط میں یونان ایک ایسی فکری حرکت کا میدان بنا ہوا تھا جس کی ابتدا کرنے والے یا تو پیٹ کا دہندا چاہتے تھے یا شہرت و ناموری کے طالب تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے جہل اور ٹھٹھکیک کے طریقوں میں غلو کی انتہا کر دی تھی، اور ان کو اس کی کچھ پروا نہ رہی تھی کہ ان طریقوں سے لوگ کس قدر گمراہ ہوں گے اور اس کے نتیجے میں نتائج کیا ہوں گے۔ ان لوگوں نے حق اور باطل، فضیلت اور رذیلیت کو ایسا گڈمڈا و غلط ملط کیا کہ لوگوں کے لئے صبح اور غلطیں تمیز کرنا مشکل ہو گیا، اور علم صبح کے نشانات و حدود و نگاہوں سے چھپ گئے انہوں نے

فکر و فکر کے شعبوں میں سے کوئی شعبہ اور معرفت کے میدانوں میں سے کوئی میدان نہ چھوڑا جس کے اساس و ارکان میں تھلیک کے تیشے نہ چلائے ہوں نہ اس فرض سے کہ کسی علمی فائدے کا کچھ نہیں، یا ہر شے حاصل کریں، بلکہ محض بھٹکنے اور بھٹکانے کے لئے محض جاہل بننے اور بنانے کے لئے۔

پس جب ستر اٹھ قتل رزیز رائے سدید اور علم صحیح لے کر آیا تو اس کے لئے ہجر اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ لوگوں سے ان کی قتل کے مطابق کلام کرے اور انکی رہنمائی کے لئے اسی راستہ پر چلے جائے، دوسرے لوگ ان کو گمراہ کرنے اور ان کو بھٹکانے کے لئے چلتے تھے اگر وہ اپنی تعلیم و ارشاد میں ان راہوں سے الگ کوئی راہ اختیار کرنا چاہتے تھے تو وہ لوگ مجبوراً وہ چلے گئے تھے، تو وہ نہ ان کو اپنے طریقہ کی طرف کھینچ سکتا تھا اور نہ اپنے مقاصد میں کوئی کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ ستر اٹھ کے زمانہ تک تربیت عالیہ کو یونان کے سیاسیین اور مفکرین کے مقاصد میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، باوجودیکہ آئینہ اس عہد میں اپنی جمہوریت اور رواداری اور آزاد خیالی کے لئے تمام دنیا میں مشہور تھا مگر تاریخ کو جو حریت فکر کی طرف دعوت دینے والوں اور عقل سے فیصلہ چاہنے والوں کے خلاف اہل آئینہ کے ظلم و ستم کی وہ وہ داستانیں سناتی ہے جن کے باور کرنے سے وہم اٹھا کر رہتا ہے ستر اٹھ اسلاف و مبادلہ اور تھلیک کے نقد کے فن میں پہلے درجہ کا ماہر تھا، اور لوگوں کے رسوم و عقائد کی پابندیوں سے اس کی آزادی مشہور تھی اس کے مقابلے میں یونانیوں کے اندر ایک ایسی روح کام کر رہی تھی جو جدید عقلی زندگی کی دشمن تھی وہ فلاسفہ اور ان کے نظریات ستر اٹھ سے جنگ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے جھوٹے قصے گھڑ کر ان کو بدنام کیا، ان کا مذاق اڑا کر ان کو جیسے جس کو زندگی، عقل اور گراہی کی طرف بلانے والا مشہور کیا، یہاں تک کہ یونانی قوم اس کے خلاف اٹھ اٹھی اور اس کو طعنے اور نوجوانوں کے عقائد خراب کرنے والا قرار دیکر ستر اٹھ کو قتل کر دیا اس پر نوجوانوں کے عقائد خراب کرنے کا الزام تھا۔ اس کو روکتے ہوئے اس نے دو باتیں پیش کی تھیں،

۱۔ شخص کا فرض ہے کہ جب وہ دیکھے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرے خواہ یہ جو بھی ہو

یو یا موافق اور بچا ہے وہ ظلم کرنے والا کوئی صاحب اثر آدمی ہو، یا کوئی چھکے ہو۔

۲۔ اپنی بات سے ہرگز نہ ملے کیونکہ آزاد مباحثہ میں بڑی مصلحت ہے اور یہی جوہر علم صحیح کی خاصیت ہے۔
اس کے، ہمیں بعد اس طرح کو بھی اسی انجام کے خون سے اتھرنے چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہاں اس کو بھی علم کا
کیا جانے لگتا۔

سقراط کے سب سے زیادہ ملیل اللہ شاگرد افلاطون نے ایک نئی ضرب لگائی جس نے حریت فکر و مباحثہ کی
جانب پیش قدمی کو رجعت سے بدل دیا وہ اپنی مثالی ریاست (Ideal state) میں لوگوں کو ایک خاص
دین قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے جس کا خاکہ خود اُس نے پیش کیا ہے جو کوئی اس دین پر ایمان نہ لائے افلاطون اس کو
قتل اور قید کی سزا دینا چاہتا ہے۔ وہ گھگھو اور مباحثہ کی آزادی کو بھی سزاؤں سے روکتا ہے جو اس نے اپنی کتابیں
مجزب کی ہیں۔

سقراط کی تعلیمات ایک ایسا حشر ہے جس سے فلسفہ کے متعدد مذاہب رونما ہوئے اور غلامی کا ایک مثال
گروہ پیدا ہوا جن میں افلاطون اور ارسطو اور سقراط (Stoics) وغیرہ شامل ہیں جن کے مذاہب تیسری صدی
قبل مسیح سے بلادیونان کے اطراف میں پھیلنے شروع ہوئے، اور جنہوں نے عقلی زندگی کے دروازے کھول دیئے اور
اہل دیونان میں فکر و تدبیر کی قابلیت پیدا کی۔

اس سلسلہ میں بات بھی قابل بیان ہے کہ گواپیتورس (Epicurus) اس دور میں
تدبیر و تصرف کرنے والی ہندائی حکومت کا شکر تھا، اور اس کی نظردادہ اور مادیات کی حدود سے لگے نہ بڑھ سکتی تھی
اگر اس کے باوجود وہ جدت فکر کی دشوار گزار گھاٹیوں سے اس حیرت ناک سرعت کے ساتھ گزرا کہ سوئی ہوئی
پونک پریس اور صدیوں تک زمانہ اس کے اثر کو نہ مٹا سکا جتنی کہ ایک دوسری شاہکار وہ اس کے فلسفہ میں جمی
الہام کا جلوہ نظر آیا جس کو اس نے اپنے قیصدے ”طبیعیۃ الدنیا“ نامی میں بیان کیا ہے۔

انسانی عقل کی آزادی میں واقعی فلسفہ کا بھی کچھ کم حصہ نہ تھا بلکہ حقیقت اس قدر ہے کہ ان قوانین
اجتماعیہ کو ایک منظم اور منضبط طریق پر پیش کیا جن کا سقراط نے کچھ بھی ذکر نہ کیا تھا،۔ واقعی فلسفہ نے روی قوانین پر

خاص اثر کیا بلکہ خود ہی سلطنت کے قانون مدنی کی بنیاد تمام ادیان کی کھلی ہوئی آزادی اور نظریات کی پوری حریت پر تھی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

حضرات!

رومی سلطنت اسی آزادی فکر اور حریت دینی کے قانون پر چل رہی تھی کہ کبھی مذہب یورپ پہنچا اور بعد میں قوم نے اپنی غیر ہستی کی مخالفت مذہبی آزادی کے اصول کو خیر باد کہہ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رومی اس مذہب یہودیت کی ایک شاخ سمجھتے تھے، اور یہودیت باطلع رومیوں کے دینی عقاید کی مخالفت تھی اور رومیوں کو ایک انجیل تھی (یہودیت اور اس کے شریعین مسیحیت سے رومیوں کی شدید نفرت اور بغض کا نتیجہ یہ ہوا کہ تراجمان Trajan) نے ان کو قتل کا حکم دیدیا جو دین نغرائی کے پیرو تھے اگرچہ اس کے ساتھ ایسی قیود بھی عاید کریں کہ حد سے زیادہ قتل عام نہ ہونے پائے لیکن بعد میں قیصر دیو کلیتیاں (Diocletian) نے حکومت کے مذہب کی تائید کر کے مضاعف کر دیا اور پوری شنگدی اور قسادت کے ساتھ مسیحیوں کا قتل عام کر دیا اور حقیقت جس چیز نے فاسی ناز کو ان جو ائمہ پر پادہ کیا وہ یہی تھی کہ مسیحیت رومیوں کی اس عبادت کی مخالف تھی جس کا مرکز رومن ایمپائر کا تخت تھا۔ نجات اس کے رومی فرمانروا اس کو ضروری سمجھتے تھے کہ قومیں ان کو اپنی عبادت کے لئے مخصوص کریں تاکہ ان کی ممتد قومی باقی رہے اور اس نعمت سے ان کا خالص ملحق قائم رہے جو پوری سلطنت کا مرکز ہے۔

لیکن قسطنطین عظمیٰ کے نصاریت میں داخل ہوتے ہی نقشہ بدل گیا اس سے پہلے وہ صدیوں تک قسطنطین کے شہزادہ اعلان کرتے رہے تھے کہ مذہبی رواداری واجب ہے اور عقاید وہ چیز نہیں ہیں جو بزبردستی انسان کے سر پر جا سکتی ہیں قسطنطین کی مسیحیت میں داخل ہونا تھا کہ سرے سے یہ سب اصل پلٹ گئے اب حکام اور فرمانروا بہت سی سیاسی امور میں لگے اور عوام کے عقائد کو وہ آپس کے مذہبی اختلافات کی بنا پر جنوں کے شعلے بھرنے لگے بلکہ جبکہ ہولناکی قتل کا یہ پاکر نہ گئے دنیا سے امن سلامتی رخصت ہو گئی دلوں سے رمت والہینان کی متعلق چھین گئی۔ ان کی تعلیم تھی کہ نجات مسیحیت قبول کے بغیر نہیں سکتی، اور جو اس کو قبول نہ کرے اس کو کوئی خدیوہ نہ عذاب نہیہ سے

بچا سمجھتا ہے اور مذہب آخرت سے چاہے اس میں کیسے ہی فضائل ہوں اور اس نے کیسے ہی نیک کام کئے ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ اگرچہ پتھروں نے بغیر مر جائے تو وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ پیش کے بل و دفع کی زمین پر گھسٹنا رہ گیا، ان کے مقدس ترین آدمیوں میں سے ایک سینٹ اگسٹائن St. Augustine ہستی شناس نے نصرانیت قبول کر کے بڑے بڑے پرجہیز ظلم کرنے کے لئے ایک نظام مقرر کیا تھا جو اس کے بعد بارہویں صدی تک مسلسل چلتا رہا جب کسی انصافی کے درمیان کوئی بدعت رونما ہوتی یا کوئی ایسا عقیدہ نکلتا جو چرچ کے نفوذ و اثر کو کم کرنے والا ہوتا، تو اس عقیدہ کے پیروں پر پادریوں کی طرف سے سختیاں کی جاتیں اور ان کو سزائیں دینے میں انتہائی مبالغہ کیا جاتا تھا، پوپ انوسنٹ سوم (Innocent) نے کونٹ طووز کو حکم دیا کہ اپنی رعایا میں سے اس گروہ کا استیصال کر دے جس پر مذہبی بدعت کا الزام تھا، اور جب کونٹ نے اس حکم نہ مانا تو پوپ نے اس کے خلاف جہاد کیا جس میں اس کی قوم فنا ہوتے ہوئے رہ گئی، کونٹ کی املاک ضبط کی گئیں اس کی شوکت مٹا دی گئی، اور پوپ نے اس سے اس وقت تک صلح نہ کی جب تک کونٹ نے اپنے ملک سے اس مذہب کا کٹلی استیصال کر دینے کی شرط نہ لائی۔ اس طرح سترہویں صدی میں محیدین کی تحقیقات کے لئے نظام تفتیش (Inquisition) قائم کیا گیا۔ اس کی تنظیم پوپ انوسنٹ چہارم کے عہد میں سترہویں صدی میں مکمل ہوئی۔ تمام نصرانی ممالک میں سے پھیلا یا بھیجا گیا۔ اس کو اس میں بخش مقرر کیا گیا۔ پاپاؤں کی بجائے ان کو مطلق اختیارات عطا کئے گئے جن کے استعمال میں ان کوئی باز پرس نہ کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نصرانی سلاطین نے بھی محیدوں کو سزائیں دینے کے لئے سخت نظام نافذ تو ان میں مقرر کئے۔ بادشاہ فریڈرک دوم (Frederick) نہایت آزار خیال شخص تھا لیکن اس نے ایک حکم صادر کیا کہ جو کوئی نصرانیت میں کوئی بدعت نکالے، وہ دین سے خارج سمجھا جائے، اگر توبہ نہ کرے تو جلادیا جائے اگر توبہ کرے تو قید کیا جائے اور اگر توبہ سے پھر جائے تو قتل کر دیا جائے اور بہر صورت ان سب کی املاک ضبط کی جائیں اور ان کے گھر ڈھانڈے جائیں ان کے بچے اور عورتیں تک دم کے تھی نہیں ہیں، اگر وہ محیدین و متہدین کی بخبری نہ کریں (چاہے وہ ان کے پاپ ہی کیوں نہ ہوں) تو ان کے ساتھ بھی یہی سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ فریڈرک نے

الحاد اور بخت کے لئے سولی کی سزا مقرر کی تھی یہ حکم اٹلی اور جرمنی میں ۱۵ سال تک (۱۸۲۲ء تا ۱۸۳۵ء) جاری رہا پھر نظامِ تقنیش تمام مغربی یورپ میں پھیل گیا پہلی ہزاری چارم و پنجم کے زمانہ میں انگلستان میں بھی ایسی ہی سزا مقرر کی گئی تھی یہ قانون ۱۸۴۲ء میں جاری ہوا ۱۸۳۲ء میں فرسوح ہوا پھر دوبارہ مکہ میری کے عہد میں جاری کیا گیا اور ۱۸۴۷ء میں آخری مرتبہ منسوخ ہوا لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف بدترین وحشیانہ طریقوں کے ساتھ اس قانون کو برابر جاری رکھا گیا، اور اس کی قانونیت انیسویں صدی میں منسوخ کی گئی اس دوران میں یہ قانون ان مسلمانوں اور یہودیوں پر نافذ کیا جاتا تھا جن پر ارتداد کا الزام ہوتا تھا، مختصر یہ کہ تقنیش نے یہ قاعدہ کلیہ مقرر کر رکھا تھا کہ جو لوگ قتل کیا جانا اس سے بہتر ہے کہ ایک شخص الحاد کوئے اس قاعدہ کے مطابق وہ کم سے کم شبہ کی بنا پر بھی لوگوں کو قتل کرتے اور جلاؤ لگاتے تھے اور کسی کو اپنی طرف سے مداخلت پیش کرنے کا حق نہ تھا، اور نہ کوئی حکمہ کسی حال میں تردید یا شہادت قبول کرتا تھا، چنانچہ پوپ انوسنٹ ششم نے ۱۸۵۸ء میں اعلانِ شائع کیا کہ ملعون اور زانیوں کا آنا داخل جادو و گروں کے کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہر جگہ ان کو تلاش کرو اور جہاں ملیں بری طرح مارو اور قتل کرو۔ یہ حکم خصوصیت کے ساتھ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں زیادہ زور کے ساتھ نافذ کیا گیا۔

باجوہیں صدی کے آخر میں ایک دوسری دنیا نے اہلِ یورپ کی عقلوں کے لئے ایک نئی روشنی بکھیری تاکہ انہیں ان بنیادوں پر مبنی عقائد سے آزاد کر دے جن میں وہ جکڑی ہوئی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغربی یورپ اہلِ عرب کے واسطے فلسفہِ یونانی سے متاثر ہو چکا تھا اور اہلِ یورپ والوں کی عقلوں کے آزاد کرنے میں ابنِ رشد اور اس جیسے دوسرے فلاسفہ اسلام کا بڑا حصہ تھا اور ان کے اثر کو مٹانے اور ان کا مقابلہ کرنے میں پاپاؤں کا حصہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ پوپ یوحنا یا دوم ابنِ رشد کی تعلیمات کی سخت بُرائی کرتا تھا۔ اور اس کے وجود اور اس کی اشاعت کو حد درجہ مضر بتاتا تھا، جنوبی اٹلی میں سینٹ طاس اکون نے ۱۸۳۳ء میں ارسطو اور مسلمانوں کے فلسفہ کے مقابل کیسلیے ایک فلسفہ ایجاد کیا جو کہ جب تک روئے زمین پر قائم ہے، اگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے فلسفہ میں انسانی عقل کو کوئی جگہ تو انہیں ملتی

بلکہ وہ اسے ایک نئے کی طرح ہوا میں اس طرح اڑانے کے لئے پیرتا ہے کہ کہیں وہ ٹھہر نہیں سکتا۔

موضوع کا اس پر اجماع ہے کہ حرکت فکری اور نہضت علمی یورپ میں بارہویں صدی عیسوی کے قریب دور استوں سے داخل ہوئی: ایک تصادم جو دو صدیوں تک صلیبی لڑائیوں کے زمانے میں فزحی اقوام اور اسلامی مشرق کے درمیان ہوتا رہا اور وہ معاہدہ علمی جو عربوں نے اندلس میں اور تعلیم میں قائم کئے اور محققین نے یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ یورپ میں جن لوگوں سے نہضت علمی کی تاریخ شروع ہوتی ہے، مثلاً راجر سکن وغیرہ، وہ عربی زبان جانتے تھے اور لاطینی سے بھی واقف تھے جس میں قریب قریب جن کے تعلق عربوں کے علوم و مباحث نقل ہوئے تھے جہاں کہیں ان لوگوں نے ایجاد و ابداع کے شرف کا دعویٰ کیا ہے، یا یہ شرف ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی وجہ دراصل یہ کہ انہوں نے عداوہ و معادہ چھپائے ہیں جہاں سے سائل انہوں نے اخذ کئے اور اپنے بنا کو پیش کر دئے۔ ائمہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ انگریزی راہب راجر سکن نے جس کی طرف اہل فرنگ عدالت و نظرات (Optus) میں شرف کا شرف منسوب کر کے ہیں یہ سائل بن العیشم سے اخذ کئے تھے جو طبیعیات اور خصوصاً نور اور بصیرات کے سائل میں ہم مباحث لکھ گیا ہے پس وہ اہل قرآن ہی تھے جن کے ساتھ رابطہ و تعلق نے اہل یورپ کی انھیں کھولیں ان کی بصیرت پر سے حجابات کے پردے ہٹائے، اور صدیوں کی چھائی ہوئی تاریکی سے ان کو نکالا اگر مغرب کے باشندے اس وقت ہر حیثیت سے اسی مرتبہ عقلی پر مبنی تھے جس پر اہل قرآن تھے، تو عربی تمدن اور اسلامی تربیت فکر سے رابطہ قائم ہونے کے بعد انکی فکری بیداری میں ذرا ہی بھی تاخیر نہ ہوتی لیکن اس زمانے میں مذہبی پیشواؤں کی گرفت ایسی مضبوط تھی اور سچی دنیا کی عقلیں کچھ اس طرح انکی خلاصی میں پسپی ہوئی تھیں کہ اسلامی تمدن کے اثرات پوری قوت کے ساتھ ان کے ذہن کے جو فلسفان کے ہاں پہنچا اس کا رخ مذہبی پیشواؤں نے دینی مباحث کی طرف پھیر دیا اور کنیسہ کی چار دیواری میں اس کو مقید کر دیا اور اس طرح اس کی خفاط طبعی تک نہ پہنچے دیا۔

۱۵۲۹ء میں کیتھولک چرچ کی جانب سے اس مضمون کا جو فرمان جاری کیا گیا تھا کہ تمام عبادت

سے پرہیز کیا جائے، اور قومات و خلیج کی تفسیر کو اس طریقہ کے کسی اور طریقہ سے نہ کی جائے جو نئیسیہ نے متعذر کر دیا ہے، اس نے نصرانی قوموں میں عام ناراضی پھیلا دی تھی اور یہ حکم من جلد ان اسباب کے ایک بڑے سبب تھا، جن کی بدولت پراسٹنٹ مذہب پیدا ہوا لیکن اس کے باوجود اسی پراسٹنٹ مذہب کے بانی لو تھور نے قیام متعز کیا کہ حکومت اقوام کو وہ عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے جسے وہ صحیح سمجھتی ہو، اور اسے حق ہے کہ محدود اور اس عقیدہ کا انکار کرنے والوں کا اتہام لے کر اسے اسی قوم کے عقل کش قواعد اصول سے جنہوں نے ایک مدت تک حرکت فکریہ کو اپنی اہلی رفتار پر نہ چلنے دیا۔

آخر کار یوں ہی صدی کے اواخر میں انگلستان کا فلسفی فرانسس بیکن ظاہر ہوا جس نے فلسفہ دینی، زبردست حملے کئے اس کے عالیشان قصر کو دلائل کے تیشوں سے ڈھا کر رکھ دیا۔ لوگوں کو عقلی آزادی کی طرف دعوت دی، اور علمی مسائل پر جدید اسالیب بحث کرنے کی بنا ڈالی، علمی تحقیق کرنے والوں نے اس کی رہنمائی کو قبول کیا اور اس وقت سے تجدید علمی اور تجربہ عقلی کا وہ دور شروع ہوا جس کو ثورات سے اب تک مشرق و مغرب متبع ہو رہے ہیں

آپ کو معلوم ہو کہ یورپ میں تاریخ خلک جدید کی ابتدا ۱۵۴۳ء سے ہوئی ہے یہ وہ زمانہ ہے جب کوپرنیکس Copernicus کی کتاب شعلی ہوئی جس میں اس نے سورج کے گرد زمین کا گھومنا ثابت کیا تھا۔ گیلیلو (Galileo) نے اپنی دوربین کے ذریعہ سے سورج کے چاند ثابت کئے اور یہ بھی ثابت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے پھر گزشتہ صدی کے ان اکتشافات کا استقبال کس طرح کیا؟ ضرور ہی انہیں کتب مقدس نے فیصلہ کیا کہ کوپرنیکس کا مذہب نہایت رکیک ہے اسے سورج کی وحیت کے مطابق بتوی نہیں لایا گیا اور اشاریہ صدی ہجری کے ہمارے رومانہ شمس کی تعلیم سے محروم رکھا گیا اس مخالفت نے اٹلی میں علوم طبیعیہ کی ترقی پر بہت برا اثر ڈالا اسی طرح پوپ لکزیئڈ نے ۱۶۱۵ء میں مصلح پر نخواستہ قیام کر دی تاکہ ایسے آزاد خیال جن کو کلیسہ پسند نہ ہوئے پائیں، چاہے وہ ثابت شدہ علمی حقائق ہی کیوں نہ ہوں، خرافات سے

نہری دوم نے اس شخص کے قتل کی سزا مقرر کی تھی جو کوئی چیز بلا اجازت لے کرے۔ (اور حقیقت یہ ہو کہ یہ
کے کسی حصے میں پیرس کو انیسویں صدی سے پہلے آزادی نصیب نہیں ہوئی یہی زمانہ ہے جس میں کیتیکہ اقتدار
ضعیف ہوا اور ملک و امراء مذہب کا اقتدار اہل صا اور دستوری نظم و قوانین کا چھوڑا۔ فرانس میں جب
جمہوری حکومت قائم ہوئی (۱۷۹۲ء) تو پاپا کے اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
کے خلاف ایک زبردست حرکت شروع ہوئی پیرس میں تمام معابد کو بلا امتیاز بند کر دینے کا حکم دیدیا گیا۔
پیر جیٹ ولس پیر (Robespierre) برسر حکومت آیا تو اس نے طے کیا کہ حکومت کا
مذہب بزرگ دہر ترکی عبادت ہو۔ اس کے متضدی مدت کے بعد ایک نیا دین ایجاد کیا گیا جس کا نام دین
تھا اور یہ اس صدی کے فلاسفہ اور شعراء مثلاً (۱۷۵۸ تا ۱۷۹۵) وغیرہ کا مذہب تھا اس
تو امدیت سے کہ خدا اور بقا ربح کا اعتقاد رکھو اور اخوت و انسانیت و رحمت کو شیوہ بناؤ ورنہ اس
دین کی دوسرے ادیان و مذاہب کے کشمکش پر پابو جائے گی اس نئے مذہب کو دین محبت الہی (The
philanthropy) کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مگر ان دین میں یونین نے اس مذہب کا حقہ الٹ دیا
پاپائیت دوبارہ میدان میں آگئی۔ اس حرکت سے یونین کا مقصد بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ روحانی اقتدار
قائمہ اٹھائے اور آئندہ کی لڑائیوں میں اس سے کام لے کر یوں ملک دنیا میں اپنی سلطنت وسیع کرے۔
سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں بہت سی جماعتوں کا عقیدہ اس وجہ سے متزلزل
ہو گیا کہ اس زمانہ میں یہ خیال عام طور پر پھیل گیا تھا کہ تورات اور انجیل کے بیانات میں تضاد اور اختلاف ہے
جس کو قبول کرنے سے قتل صادر کرتی ہے۔ اس سے بخار و خیال پیدا ہو گیا اور بچہ بچہ علمی مناقشات ہونے لگے
انیسویں صدی میں قدیم رسوم و عقائد کے خلاف زیادہ متحمل ہوئے اور ان میں سے اکثر کی قرین بحث کی
نہیں اگرچہ اس زمانہ کے علماء میں خود بھی باہم اختلاف تھا بعض حکم کھلا ان عقائد کے شکر تھے اور ان کو
غیر معقول اور رکیک سمجھتے تھے اور بعض اس حد تک نہیں پہنچے تھے فرانسیسی عالم پاسکل (Pascal)

ان پر ایمان رکھتا تھا۔ آخر فیزیکی بنکین ظاہریں مابہتیت کا اعلان کرتا تھا۔ مگر دل میں اتحاد چھپا کر ہوئے عقل۔
 دوسری طرف ڈی کارٹ (Rene Descartes) کو شش کر رہا تھا کہ عقل اور کینسہ میں موافقت پیدا
 کرے اس زمانہ میں بسا اوقات ہم کو کینسہ پر عقل کا غلبہ علانیہ نظر آتا ہے مثلاً جادو گروں کے معاملہ میں یا تو ہم
 دیکھ رہے تھے کہ لکڑی میں جیمز اول بخیل کی آیت تو جادو گرو کو زندہ دھجور لٹا کرے مطابق عمل کر کے ان میکینوں سے نہایت
 سختی کے ساتھ پیش آرہا دوسری طرف بکویہ نظر آتا ہے کہ ہر نفور ڈٹا کرگی ایک جادو گرو فی کو جیوری سرائے قتل کی
 مستحق قرار دیتی ہے مگر جج ان کی بات کو قبول نہیں کرتا اور کینسہ کی تعلیمات اور عام رسم کو نظر انداز کر کے اسے رہا کر دیتا
 ہے اگرچہ انگلستان میں ساحر کے قتل کا قانون ۱۷۲۵ء میں منسوخ ہوا لیکن اس کے بعد بھی ۱۸۵۲ء میں اسکاٹ لینڈ کی
 ایک عورت اس الزام میں زندہ جلائی گئی۔

قابل ذکر مذہب میں سے ایک وہ ہے جس کی بنیاد لینڈ کے یہودی فلسفی اسپینوزا (Spinoza) نے رکھی
 اس کا عقیدہ یہ تھا کہ عالم کا ایک خدایہ جواپنی ذات و قائم و اوریہ کہ انسان اپنے ارادہ میں آزاد
 ہے اور علت اولی یا علت الخلل کا اعتقاد خرافات میں سے ہے دوسرے الفاظ میں وہ وحدت الوجود یا وحدت الوجود کا
 رکھتا تھا، یہ ملحوظ خاطر ہے کہ یہ کلمہ سترہویں اور اٹھارویں صدی میں آزاد و مفکرین کے رموز میں سے تھا کیونکہ اس وقت
 عالم غصبا ورتخیر کا طوفان برپا ہو جاتا تھا اس کا اظہار صرف دقت کتابوں ہی میں کیا جاسکتا تھا حقیقت یہ ہے کہ
 اس زمانہ میں جتنے لوگ آزاد خیال کہے جاسکتے تھے وہ سب کے سب آئینہ تھے جو خدا پرستی کے تو قائل تھے مگر وحی کو
 نہ مانتے تھے۔

اسپینوزا کے معاصر میں سے ایک لوک (Locke) ہے جس کی کتاب Essay on the Human under standing
 کلاب باب یہ ہے کہ علم کلیتہً تجربات کا نتیجہ ہے ہر حال میں اعتقاد کو حکم عقلی کے تابع ہونا چاہیے
 جو خیر حکم عقلی کے خلاف ہو اس کے ماننے سے انکار کر دو غواہ وہ وحی ہی کیوں نہ ہو جو حکم صحیح نظر عقلی سے حاصل ہوتا ہے
 وہ وحی سے حاصل نہیں ہوتا اس نے ایک کتاب نصرانیت کو عقل کے موافق بنانے کے لیے بھی لکھی تھی اسی دھنگ پر اس کا

Phylosophical

معاصر ایل بھی چلا جس نے فرانس سے جلاوطن ہونے کے بعد ہالینڈ میں اپنی کتاب القاموس الفلنسی

Dictionary

مرتب کی۔ وہ کہتا ہے کہ اعتقاد کی فیصلہت بس اس میں ہو کہ خدا کے واحد کی قدرت اور اس کی فرمانروائی پر ایمان رکھو، ایک اور موقع پر کہتا ہے کہ الہین کے لئے آرتھوڈوکس مذہب کے خدا کی صفات کو اس خدا کی صفات سے تطبیق دینا محال ہے جس کا جو عقل سے ثابت ہوتا ہے مگر جب رتھوڈوکس لوگوں میں نے ایک فرقہ نے عقل کو حکم بنانا قبول کیا تو وہ گمراہ ہو گئے اور ان میں سے اکثر احماد کے گمراہ میں جا پڑے۔ الہین اور اسپینوزہ اس امر میں متفق ہیں کہ آسمانی کتابوں کی تفسیر بھی مادی طرح ہونی چاہئے جس طرح دوسری کتابوں کی ہوتی ہو۔

سترہویں صدی کے آخر تک الہین کے خیالات پوشیدہ رہی، پھر جب قوانین مصلحتات منہج ہو گئے تو انھوں نے کچھ کچھ اپنے خیالات کا اظہار شروع کیا۔ پوری آزادی اب بھی جمعی کیونکہ اب بھی چند مرتبہ اس باتی نہیں مثلاً مذہبی پیشواؤں کو حق تھا کہ جو کوئی مسمی تعلیمات پر اقرار کرے، یا ان کی تقلید کے خلاف رائے ظاہر کرے بلکہ پھر غیر کی کہ اس سے قید کر دیں انگلستان کے لارڈ چیف جسٹس ہیل (Sir Mathew Hale) نے ۱۶۷۹ء میں عام کی تفسیر کی کہ ہر وہ عمل یا قول جو کسی نہ کسی تعلیم کے خلاف ہو، قانون عام کے خلاف سمجھا جائیگا کیونکہ نہ صرف انگریزی قانون عام کے ارکان میں ہے جس سے کہے قانون عام میں یہ تعبیر کی گئی کہ کسی نعرانی کے لئے کسی کے اصول اور اس کی تعلیمات کے خلاف رائے ظاہر کرنا ناجائز نہیں ہے جو کوئی ایسا کو بھیج اس کو پہلی مرتبہ خدمت محمودی کی سرکاری اور دوسری مرتبہ وہ عام مدنی حقوق سے محروم کر دیا جائیگا۔

اٹھارہویں صدی میں وائسیر اور روسو (Rousseau) نے آزادی کی تحریک کا بیڑا اٹھایا اور ان کی کتاب ایل (Emile) اعلانہ پیرس میں جلائی گئی اور حکومت نے اس کے مولف کی گرفتاری کا حکم صادر کیا تاہم یورپ میں فریڈریک شاہ پروشیا کے سوا کسی نے اس کو پناہ نہ دی۔ مگر وہاں بھی مذہبی پیشوا اس کے پیچھے نہ آئے یہاں تک کہ اسے پروشیا سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا۔ روس نے اپنی کتاب العقد اجتماعی (Social Contract) میں جو اشتراکی نظریات بیان کئے ہیں ان کا حیات اجتماعی پر بڑا اثر ہوا ہے لیکن یہی کتاب

علائقہ میں جلائی گئی تھی،

سٹیفن ہولباخ (Holbach) کی کتاب نظام طبیعت (System of Nature) اشاعت ہوئی جس میں اس نے خدا کے وجود اور بقائے روح سے انکار کیا تھا تو تمام فرسٹاٹریکس گھبرا اٹھے تھے غرض اٹھارہویں صدی میں گو اس تحریک کی مخالفت پوری قوت پر تھی لیکن اتحاد اور آواز اور خیالی اس کے علی الرغم جلتی چلی گئی۔

انیسویں صدی تک بھی مذہب و آواز اور خیالی میں کشش بپا رہی چنانچہ اسٹیفن ہولباخ کی کتاب عمر عقل (The Age of Reason) اشاعت ہوئی تو اسے تین سال کے قید کی سزا دی گئی پھر اس کتاب کی بدولت اس کی بیوی بیٹی اور بہت کتب فروشوں پر متعدد جلائے گئیں۔

غرض اٹھارہویں صدی کے وسط تک اہل یورپ کی عقلیں قدیم تعلیم کی بندشوں میں بڑی طرح جکڑتی ہیں اس زمانہ میں کینٹ یہ تھی کہ فریڈرک شاہ پروشیہ کے باپ نے فلیسوف دولت (Wolfe) کو صرف اس جرم میں محال دیا کہ اس نے کینیٹسٹس کے مذہب کی تعریف کی تھی گو یا اس فرماؤ کی رائے میں کسی شخص کو تعزیرات کے سوا کسی مذہب کی تعریف کرنے کا حق ہی نہ تھا "مگر اسی باپ کے بیٹے نے اپنے ملک کو تمام ان لوگوں کے لئے جگہ بنا دیا جو دوسرے ممالک میں حریت فکر کی بنا پر ظلم و ستم کا شکار تھے بلکہ جانتے تھے اسٹیفن کانت (Kant) نے اپنی کتاب عقل معجز (Critique of Pure Reason) لکھ کر دنیا بھر میں پھیل برپا کر دی اس نے رائے ظاہر کی کہ اس کائنات سے خدا کے وجود پر استدلال کرنا غلط ہے اور بقائے روح پر جتنے دلائل قائم کئے گئے ہیں باطل ہیں اور دعویٰ کیا کہ علم کے لئے تجربہ کے سوا کوئی مصدق نہیں ہے لیکن آخر میں اس نے ایک اور کتاب لکھی جو الہیت کے انداز میں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حیات اجتماعی میں اخلاق کے معیار کو برقرار رکھنا چاہتا تھا جس کے لئے مجر اس کے کوئی صورت تھی کہ ایک روحانی رنگ اختیار کیا جائے اور آسمانی مصادر سے استناد کیا جائے۔

مقتبہ

حدیث صحیح ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُقْتَدُونَ (۶۷) پہنچے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کر دی تو انہی لوگوں کے لئے امن ہے اور وہی راہِ راست پانے والے ہیں،،، تو مسلمانوں کو اس سے بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے۔ دراصل وہاں ظلم سے مراد شرک ہے تمہارے ہاتھ میں کتنا ہے جس نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا، یا بُنٰی لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (۳۰:۳۱)۔ بیشاکی کو خدا کے ساتھ شریک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، (رواہ الترمذی)

سرو ق بن الابرص روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھیجے سے لکھا بیٹھا تھا آپ نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ! یہ سرو ق کی کنیت تھی تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے ایک کا بھی قائل ہوگا اس نے اللہ پر بہت بڑا ہتھکنڈا باندھا۔

ایک کہ کوئی گمان کرے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ایسا گمان کرنے والا اللہ پر اقرار باندھنے والا ہے، کیونکہ خدا قرآن میں خود فرماتا ہے لَا تَدْرُکُہُ الْاَبْصَارُ وَہُوَ دَاخِلُ الْاَبْصَادِ وَہُوَ الْلطِیْفُ الْخَبِیْرُ (۶: ۱۰۳)۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے۔ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے اور وہاں کہ بَشِّرْ اَنْ یَّکَلِّمَہُ اللّٰہُ اِلَا وَحٰیًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

حجّاب (۵: ۲۲) ”کسی جس میں یہ تاب نہیں کہ خدا اس سے کلام کرے جز اس کے کہ یہ کلام وحی کے طور پر یا پرے کے چپے سے“ یہ سن کر میں تجھے سے ہٹ کر سیدھا ہو بیٹھا اور میں نے کہا کہ اے ام المؤمنین مہدی نہ کہنے۔ ذرا مجھ کو بھی کہنے کا موقع دیجئے کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے کہ ولقد رآه نزله اخریٰ (۱۰۵: ۱) اور وحی حقّت وہ اس کو ایک اور دفعہ بھی دیکھ چکا ہے“ اور لقد رآه بالافق المبین (۸۱)۔ اور بیشک اس نے آسمان کے مطلع خاص میں اس کو دیکھ لیا ہے اس پر حضرت مائشہ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے میں نے ہی ان آیتوں کا مطلب لے لیا کہ اللہ نے پوچھا تھا آپؐ فرمایا اس سے مراد جبریل ہیں ان کو میں نے ان کی اصلی صورت میں جس میں کہ اللہ نے صنیع کیا ہے صرف انہی دو موقوفوں پر دیکھا ہے میں نے ان کو آسمان سے اترتے دیکھا ان کی بناوٹ کا ہر حصہ سنا اور زمین کے درمیان کی فضا پر چھا گیا تھا،

دوسرے یہ کہ کوئی گمان کرے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان باتوں میں کئی چیز کو چھپایا جو ان پر اللہ نے نازل فرمائی تھیں ایسا کہنے والا اللہ پر لعنہ باندھنے والا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ یا ایہا الرسول تبلیغ ما انزل الیک من ربک (۱۰: ۵) اے رسول تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو۔

تیسرے یہ کہ کوئی گمان کرے کہ رسول اللہ یہ جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ایسا گمان کہنے والا بھی خدا پر بڑا لعنہ باندھنے والا ہے۔ خدا تو فرماتا ہے۔ لا یعلمون فی السموات والارض الغیب الا اللہ (۵: ۲۴)۔ جتنی مخلوقات زمین و آسمان میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ (رواہ ترمذی)

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تنگ دستی کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں اس پر آپؐ نے اپنی زنا

مطہرات کے پاس آدمی بھیجا، مگر ان کے پاس کچھ نہ ملا پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو آج ماٹاس کی ضیافت کرے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں پھر وہ اپنے گھر گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان ہو تو کوئی چیز بھی کر رکھ اس نے کہا خدا کی قسم میرے پاس بچوں کی خوراک کے سوا کچھ نہیں ہے انصار میں جواب دیا کہ اگر بچہ جات کو کچھ کھانا چاہیں تو ان کو پہلا کر سلا دینا تو انھیں چراغ بجھا دے ہم آج رات کو سب کے سب جائیں گے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا دوسرے دن صبح کو وہ انصار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عز وجل کو فلان مرد اور فلان عورت کی بات بہت پسند آئی پھر اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْتِرُوْنَ عَلٰی الْاَنْفُسِمْ وَرُوْكَانَ يَهْتَفِمْ اَصْحٰتِهٖ مِنْ يُّوْقِ شَيْخٍ لِّنَفْسِهٖ قَاوْلِيْكَ هٰذَا الْمَفْحُوْنُ (۵۹: ۱) وہ خود اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود تنگی میں ہوں۔ اور جو شخص اپنی طبیعت کے غلے سے بچا لیا جائے تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ (رواہ ابن ماجہ)۔

حضرت ہاجر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلہ مجمع کے دن آیا یہاں تک
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں تھے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت خطبہ پڑھ رہے
تافلہ کی خبر سننے ہی ۱۲ آدمیوں کے سوا سب لوگ اللہ پر چلے گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا دَرَأُوا
تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا اتَّقُوا إِلَٰهَافِ تَرْكُوكَ فَإِنَّهُمْ قُلُوبًا مَّا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن لَّا يَتَذَكَّرُ
وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (۲: ۶۲) اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشیاں
توجھٹ کر ادا کر چلے گئے اور تھجھ کو کھڑا سمجھو دیا۔ ان سے کہہ دے کہ کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے بہتر
اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ (رواہ البخاری)۔

عقلمندی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو گو ناگو دے والیوں اور گد دے والیوں پر اور چہرے کے ہال اکھاڑنے والیوں پر اور جن کی خاطر دانتوں میں گھنٹی ٹھکانے والیوں پر اور ان پر جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلیں۔ یہ بات بنی اسد میں سے ایک عورت نے سنی جس کا نام ام یعقوب تھا۔ وہ حضرت عبداللہ کے پاس آئی اور بولی کہ میں نے سنا ہے اپنے ایسا اور ایسا کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں کیوں نہ اس پر لعنت بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور جس کو اللہ میں برا کہا گیا ہے اس نے کہا کہ ”دونوں عقیموں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی قرآن اس کو تو میں نے پڑھا ہی کر لیا میں مجھے چیز نہیں ملی جو آپ کہتے ہیں“ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ”اگر تو نے اس کو پڑھا ہو تا تو یہ بات تجھے مل جاتی کیا تو نے یہ نہیں پڑھا کہ وَمَا اتَّكُمُ الْمَرْسُورُ فَعُذُوهُ وَمَا ذُنُومًا كَرِهَتْهُ فَأَسْمُوا (۵۹:۱۱) جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لو اور جس سے وہ تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ؟ اس نے کہا ہاں حضرت عبداللہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا میں تو دیکھتی ہوں کہ آپ کے مکر کے لوگ ایسا کرتے ہیں، حضرت عبداللہ نے کہا تو جا کر دیکھ لے چنانچہ وہ مگر میں گئی اور دیکھا مگر اسے کوئی بات اپنے مطلب کی نہ ملی تب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی تو میں کبھی اس سے نہ ملتا، (رواہ البخاری)۔

نقد و نظر

المصلح المسلمین

تالیف مولوی سید محمد ادریس صاحب تحصیل دارپنشر تاج مخمخ۔ آگرہ قیمت ۴۴
اس مختصر رسالہ میں مولف نے عقائد اور اخلاق اور عبادات اور معاملات کے متعلق قرآن مجید کی آیات
کا صرف ترجمہ الگ الگ عنوانات کے تحت جمع کر دیا ہے۔ مثلاً صفات الہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعریف، بعثت و نشر اور یوم آخرہ کے متعلق متنی آیات ہیں ان کا ترجمہ ان عنوانات کے تحت ایک جگہ لکھ دیا ہے۔
نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی آیات کا ترجمہ الگ الگ سلسلہ دار لکھ دیا ہے۔ اور اخلاق و معاشرت
اور معاملات کے متعلق جدا جدا عنوانات قائم کر کے ان کے بارے میں جو آیات ہیں ان کے تراجم یکجا جمع
کر دیے ہیں۔ عام مسلمانوں کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہے کہ اس طرح قرآن حکیم کے احکام اور اس کی تعلیمات
پر عملاً اتنی اطلاع حاصل ہو جاتی ہے جتنی ایک عامی کے لئے ضروری ہے۔

بشری

ماہوار رسالہ زیر تحریر مولوی عبدالرزاق صاحب فاضل دیوبند، مولوی ابوالجلال صاحب
مدنی۔ مقام اشاعت ۳ کتابت خان اسٹریٹ۔ موٹ روڈ۔ مدراس قیمت سالانہ تین روپے۔
ایک مذہبی تاریخی اور علمی رسالہ ہے۔ مختلف مذاق کے مضامین اس میں جمع کر نیکی کوشش کی گئی ہے
مدراس جیسے مقام میں زبان اردو کی یہ ایک مفید خدمت ہے جنوبی ہند کے لوگوں کو اس رسالہ سے
فائدہ اٹھانا اور اسے ترقی دینے کی کوشش کرنا چاہیئے۔

نرخنامہ قواعد اشتہار

مقدار	ایک ۱۰	۱۰۲	۱۰۶	ایک سال
ایک صفحہ	۱۰	۲۵	۳۵	۱۰۰
نصف صفحہ	۵	۱۲	۱۷	۵۰
ربع صفحہ	۳	۷	۱۰	۲۵

- (۱) کوئی خلاف شریعت یا خلاف تہذیب اشتہار شلین دیا جائیگا۔
- (۲) اشتہار کی اشاعت سے پہلے اجرت پیشگی وصول ہونی ضروری ہے۔
- (۳) صرف وہی چرچہ قبول کئے جائینگے جو اس رسالہ کی وضع و ہیئت کا لحاظ رکھ کر تیار کئے گئے ہوں۔
- (۴) نرخنامہ میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جائے گی۔
- (۵) ٹائٹل کے صفحات کی اجرت عام نرخنامے کی بہ نسبت ۲۵ فیصدی زیادہ ہونگی۔

توقیع

رسالہ ترجمان القرآن بالعموم ہر بھری ہینہ کی ۵ تاریخ کو شائع ہوا کرے گا۔ ہینہ کی ۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکسر منگوا سکتے ہیں۔ ختم ماہ کے بعد دوسرے ہینہ کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہونگی ان کو پرچہ قیمت نہ دیا جائے گا۔

رسالہ کی موجودہ قیمت میں کسی قسم کی رعایت مقرر نہیں ہے۔ لہذا کوئی صاحب رعایت کا مطالبہ نہ فرمائیں۔

خریداروں کو دفتر سے مراسلت کرنے میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہیے۔ لیکن یہ لحاظ رہے کہ جب نمبر اور چیز ہے اور نمبر خریداری اور چیز۔ اشاعت کے لئے مضامین اور عمل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام بھیجے جائیں۔ لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر مضمون شائع کرے۔

منہج ترجمان القرآن
غیرت آباد (حمید آباد دکن)

ترجمان القرآن

مجلس تحریک قرآن کا ماہوار رسالہ

مرتبہ

سید ابوالاسلیٰ مودودی

فہرست مضامین

صفحہ	شمارہ	مضامین
۳۳۰	۱	اشارات ابو الاعلیٰ مودودی
۳۴۰	۲	اسلامی تہذیب اور اکیسویں صدی
۳۴۹	۳	طنل و نور جناب ذوقی شاہ صاحب
۳۵۵	۴	گوسالہ سامری مولانا عبداللہ العماوی
۳۶۲	۵	ہم اور ہمارا قرآن اسحاق مولانا ابو انخیر خیر اللہ صاحب
۳۶۸	۶	قرآن کے اسماء ابو المعالیٰ یحییٰ احمد متناقض نعمانی
۳۷۴	۷	حقیقت شرک چودھری غلام احمد صاحب پرویز
۳۸۳	۸	مسئلہ جبر و قدر ابو الاعلیٰ مودودی

اشارات

سیاست، تجارت، صنعت و حرفت، اور علوم و فنون کے میدانوں میں مغربی قوموں کے حیرت انگیز اقدامات کو دیکھ کر بہت سے دل اور دماغ سخت دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید ان قوموں کی ترقی لازوال ہے۔ دنیا پر ان کے غلبہ و تسلط کا دائمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ راج حکومت کی حکومت، اور عناصر کی فرمانروائی کا انہیں ٹھیکہ دیدیا گیا ہے۔ اور ان کی طاقت ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی ہے کہ کسی کے اکھاڑے نہیں اکھر سکتی۔

ایسا ہی گمان ہر زمانے میں ان سب قوموں کے متعلق کیا جا چکا ہے۔ جو اپنے اپنے وقت کی غالب قومیں تھیں مصر کے فرعون، عرب کے عاد و ثمود، عراق کے کلدانی، ایران کے اکاسر، یونان کے جہانگیر فاتح روم کے مانگیر فرمانروا، اسلام کے جہاں کشا مجاہد، تاتار کے عالم سوز سپاہی، سب اس کردہ خاکی کے بیج پر اسی طرح غلبہ و قوت کے تماشے دکھا چکے ہیں۔ ان میں سے جس جس کے کھیل کی باری آئی، اس نے اپنی چلت پھرت کے کتب دکھا کر اسی طرح دنیا کو حیرت میں ڈال ڈال دیا ہے۔ ہر قوم جب ابھی ہے تو وہ اسی طرح دنیا پر چھا گئی ہے، اسی طرح اس نے چاروں گلوب عالم میں اپنی شرکت و جبروت کے ڈنگے بجانے میں اسی طرح دنیا نے سہرت ہو کر گمان کیا ہے کہ ان کی طاقت لازوال ہے۔

اور حقیقت میں لازوال طاقت رکھنے والے فرمانروا نے ان کے زوال کا اہل فیصلہ صادر کر دیا، تو وہ ایسے کوس کہ اکثر تو صفحہ ہستی سے ناپید ہی ہو گئے، اور بعض کا نام و نشان اگر دنیا میں باقی رہا بھی تو وہ اس طرح کہ وہ اپنے محکوموں کے محکوم ہوئے اپنے غلاموں کے غلام بنے، اپنے منلو بوں سے منلو ب ہو کر رہے۔ قَدْ خَلَّتْ مِنْ

قَبْلَكُمْ سُنَّتٌ قَدِيمَةٌ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَاذِبِينَ (۱۴: ۳)

کائنات کا نظام کچھ اس طور پر واقع ہوا ہے کہ اس میں کہیں سکون اور ٹھیراؤ نہیں ہے۔ ایک پیہم حرکت، تغیر اور گردش ہے جو کسی چیز کو ایک حالت پر قرار نہیں لینے دیتی۔ ہر کون کے ساتھ ایک فساد ہے ہر بناؤ کے ساتھ ایک بگاڑ ہے ہر بہار کے ساتھ ایک خزاں ہے ہر چڑھاؤ کے ساتھ ایک اتار ہے۔ اور اسی طرح اس کا عکس بھی ہے۔ ایک ماشہ بھر کا دانہ آج ہوا میں اڑا اڑا پھرتا ہے، کل وہی زمین میں استحکام حاصل کر کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پرسوں وہی سوکھ کر پودھا خاک ہو جاتا ہے، اور پھر فطرت کی نوبختی والی قوتیں اسے پھونک کر کسی دوسرے بیج کی پرورش میں لگ جاتی ہیں۔ زندگی کے آثار چڑھاؤ میں انسان جب ان میں سے کسی ایک حالت کو زیادہ طویل مدت تک جاری رہنے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ حالت دائمی ہے۔ اگر اتار رہے تو سمجھتا ہے کہ اتار ہی رہے گا۔ اگر چڑھاؤ ہے تو خیال کرتا ہے کہ چڑھاؤ ہی رہے گا لیکن یہاں فرق جو کچھ بھی ہے دیر اور سویر کا ہے۔ دوا کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَاتُ مُرْسَلَةٌ إِلَيْنَا وَلَهُمَا بَيْنَ النَّاسِ (۱۴: ۳)

دنیا کے حالات ایک طرح کی دوری حرکت میں گردش کر رہے ہیں۔ پیدائش اور موت، جوانی اور بڑھاپا، قوت اور ضعف، بہار اور خزاں، ٹھنکنی اور گرمی سب اسی گردش کے مختلف شئون ہیں اس گردش میں باری باری سے ہر چیز پر ایک دور اقبال کا آتا ہے جس میں وہ بے ہمتی سے پہلے ہی ہے قوت اور زور دکھاتی ہے، احسن اور بہار کی نائش کرتی ہے جتنی کہ اپنی ترقی کی انتہائی حد کو پہنچ جاتی ہے، پھر ایک دوسرا دور اوبار کا آتا ہے جس میں وہ گھٹتی ہے، مر جاتی ہے، ضعف اور ناتوانی میں مبتلا ہوتی ہے، اور آخر کار وہی قوتیں اس کا خاتمہ کر دیتی ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کی تھی۔

یہ اپنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور دنیا کی سب چیزوں کے مانند ہی منت انسان کا

بھی جاری ہے، خواہ اس کو فرد کی حیثیت سے لیا جائے یا قوم کی حیثیت سے ذلت اور عزت، مسرور و مسرور، تیز و تیز اور ترقی۔ اور ایسی ہی دوسری تمام کیفیات اسی دوری حرکت کے ساتھ مختلف افراد اور مختلف قوموں میں تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ باری باری سے سب پر یہ دور گزرتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس تقسیم میں کٹینے محروم رکھا گیا ہو، یا جس پر کسی ایک کیفیت کو دو امیختا گیا ہو، عام اس سے کہ وہ اقبال کی کیفیت ہو یا ادب کی سُنَّة اللہِ فِي الَّذِيْنَ خَلَقُوْا مِنْ قَبْلُ وَلٰكِنْ نَّحْمَدُ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (۸: ۳۲)

روئے زمین کے چپے چپے پر ہم کو ان قوموں کے آثار ملتے ہیں جو ہم سے پہلے ہو گزری ہیں۔ وہ اپنے تئیں تہذیب، اپنی صنعت و کاریگری، اپنی ہنرمندی و چالاک دستی کے ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ گئی ہیں جن کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمل کی ترقی یافتہ اور غالب قوموں سے کچھ کم نہیں بلکہ اپنے ہم عصروں پر ان کا غلبہ کچھ ان سے زیادہ ہی تھا۔ کَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَرًا فِي الْاَرْضِ وَعَمَرُوْهَا اَلْاَثَرُ مِمَّا عَمَرُوْهَا مگر پھر ان کا حشر کیا ہوا ہوا اقبال سامنے دیکھ کر وہ دھوکا کھائے فتنوں کی بارش نے ان کو قرہ میں ڈال دیا جو ان کے لئے فتنہ بن گئی۔ غلبہ اور حکومت سے محروم ہو کر وہ جبار و قہار بن بیٹھے۔ انہوں نے اپنے کو قوتوں سے اپنے نفس پر آپ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وَاَقْبَحَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا اُتُوْا بِآيٰتِهٖ وَكَانُوْا مُخْرِجِيْنَ خُذَانِ ان کی سرکشی کے باوجود ان کو ذلیل دی و کائنات میں قُدْرَتِہٖ اَمْلٰتِ لَهَا وَهِيَ ظَالِمٌ لِّلْاَعْمٰی اور یہ ذلیل بھی کچھ معمولی ذلیل نہ تھی بعض قوموں کو صدیوں تک بوہنی و ذلیل دی جاتی رہی۔ وَاِنْ يَنْتَظِرْ عِنْدَ رَبِّكَ كَافٍ سَنَیَةً مِّمَّا تَعْدُوْنَ (۶: ۳۲) مگر ہر مہلت ان کے لئے ایک نیا فتنہ بن گئی۔ وہ سمجھے کہ خدا ان کی تدبیروں کے مقابل میں عاجز آگیا ہے۔ اور اب دنیا پر خدا کی نہیں ان کی حکومت ہے آخر کار قہر آگاہی ہو کر اٹھا۔ ان کی طرف سے غرضیات پھر گئی۔ اقبال کے یہاں وہ بارگاہ اور آگیا۔ ان کی چالوں کے مقابل میں خدا بھی ایک چال چلا۔ مگر خدا کی چال ایسی تھی کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے پھر اس کا

تو وہاں سے کرتے و مکر و مکر اور مکرنا مکرنا و مکر لا یسعر فون (۲۲:۲۰) خدا کی چال سامنے نہیں آتی خود انسان کے اندر سے اس کے دماغ اور دل میں سرایت کر کے اپنا کام کرتی ہے۔ وہ انسان کی عقل اس کے شعور اس کی تیز اس کی فکر اس کے حواس پر حملہ کرتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے کی انھیں چھوٹا ہے، وہ اس کو آنکھوں کا اندھا نہیں بچھل کا اندھا بنا دیتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْقِلُ إِلَّا بُصَاوَةً وَلَكِنَّ تَعْقِلُ الْقُلُوبُ الْاَلْتِیْ فِی الصُّدُورِ (۲۲: ۱۰۶) اور جب اس کے دل کی انھیں چھوٹ جاتی ہیں تو ہر تہہ پر جو وہ اپنی ہتھیری کے لئے سوچتا ہے، وہ اسی اس کے خلاف پڑتی ہے۔ ہر قدم جو وہ کامیابی کے مقصود کی طرف بڑھتا ہے، وہ اس کو ہلاکت کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے اس کی ساری توفیق خود اس کے خلاف بنا دے کر دیتی ہیں۔ اور اس کے اپنے ہاتھ اس کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکْرِمِ (۲۲: ۵۲) اُن کے خاتمہ کا نا اچھا ہوا تو وہی جہنم (۲۲: ۵۲)

اس اقبال وادوار کا ایک کل نقشہ ہم کو اہل فرعون اور بنی اسرائیل کے قصے میں ملتا ہے! اہل مصر ترقی کے انتہائی درجے کو پہنچ گئے تو انہوں نے ظلم و سرکشی پر کمر باندھی ان کے بادشاہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایک کمزور قوم بنی اسرائیل کو جو حضرت یونس کے زمانے میں وہاں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ حد سے زیادہ جہنم کا تختہ مشق بنایا آخر جب اس کی اور اہل مصر کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو خدا نے ارادہ کیا کہ ان کو بچا دے اور اسی ضعیف قوم کو سر ملے کرے جس کو وہ پیچھے تھے، چنانچہ خدا کا ارادہ پورا ہوا اس ضعیف قوم میں مصر میں پیدا کئے گئے لیکن ان کو خود فرعون کے گھر میں خود اس کے اطفال سے پرورش کرایا گیا اور انھیں اس مدت پر امور کیا گیا کہ اپنی قوم کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ انھوں نے فرعون کو نرمی کی راہ سے بھیجا کہ وہ باندہ یا خدا کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کو مسلسل تیس کی گئیں تھپا پر تھپا پڑے طوفان بلوائی کے لئے خون برساتی دل ان کی کھیتوں کو چاٹ گئے۔ جو اہل اہل ہندوؤں نے ان کو خوب ستایا مگر ان کے

کبر میں فرق نہ آیا۔ فَاسْتَکْبَرُوا وَکَانُوا اقْوَمًا مُتَجَرِّمِينَ (۱۶:۷) جب تمام میں ایک ایک کر کے
مقسم ہو چکیں تو غضاب اہل کافصلہ نافذ ہو گیا۔ خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو پیکر مصر سے نکل گئے
فوجوں اپنے لشکروں سمیت سند میں غرق کر دیا گیا اور مصر کی طاقت ایسی تباہ ہوئی کہ صدیوں تک نہ
ابھر سکی۔ فَآخَذَتْهُمْ سُنُودُهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔

— (۳:۲۸)

پھر بنی اسرائیل کی باری آئی مصری قوم کو گرانے کے بعد کائنات کے حقیقی فرمانروا نے اس قوم
کو زمین کی حکومت بخشی جو دنیا میں ذلیل و خوار تھی وَآدَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا یُسْتَضَعُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّذِینَ بَدَّلْنَا فِیْهَا وَنَمَتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ الْخُسْفٰی عَلٰی بَنِی
إِسْرَآئِیْلَ یَمَّا صَبَرُوا (۱۶:۷) اور اس کو دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت مطلقاً دے دے اُنہیں قتل کر دے
عَلِی الظَّالِمِیْنَ (۶:۲)

مگر فضیلت اور وراثت ارضی حسن عمل کی شرط کیساتھ مشروط تھی حضرت موسیٰ کی زبان سے
پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ تم کو زمین کی خلافت دی تو ضرور جائیگی مگر اس بات پر بھی نظر رکھی جائے گی کہ تم کیسے
عمل کرتے ہو (کَيْفَ تَعْمَلُونَ) اور یہ وہ شرط ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ جس قوم کو بھی زمین کی حکومت
دی جاتی ہو اس پر یہی شرط لگادی جاتی ہے ثُمَّ جَعَلْنَا کُلَّ خَلْقٍ فِیْ دَارٍ مِّنْ دُونِ الَّذِینَ نَظَرْنَا کَيْفَ تَعْمَلُونَ (۲:۱۰)
پس جب بنی اسرائیل نے اپنا رہسے رکھنے کی، اس کے کلام میں تحریف کی، حق کو باطل سے بدلتے ہوئے
حرام کو حلال، جھوٹ بے ایمانی اور جھوٹے شایعہ اختیار کیا، زبردستی حریص، بزدل اور آرام طلب بن گئے۔
پھر انہیں قتل کیا، حق کی طرف ہلنے والوں سے دشمنی کی ائمہ خیر سے منہ موڑا، ائمہ شر کی اطاعت اختیار کی
تو رب العالمین کی نظر ان کی بات سے بھی پھرتی، ان سے زمین کی وراثت چھین لی گئی، ان کو عراق، یونان،

اور روم کے جابر سلاطین سے پامال کیا گیا، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ ان کو ذلت و خواری کے ساتھ ملک ملک کی خاک چھڑائی گئی، اور حکومت کا اتحاق ہمیشہ کے لئے ان سے چھین لیا گیا۔ بن ہزار برس سے وہ خدا کی نعمت میں ایسے عرفا رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو کہیں عزت کا ٹھکانا نہیں ملتا۔ وَخُذِ بِنْتُ عَلِيٍّ هُمْ الدِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاؤُا لِبُغْضِ بْنِ اللَّهِ (۷:۲)

آج اسی منت الہی کا اعادہ پھر جاری تھا ہوں کے سامنے ہو رہا ہے جس شامت اعمال میں پھیلی تھیں خوفناک ہو گئی تھیں اسی شامت نے آج مغربی قوموں کو آن پکڑا ہے جتنی سببیں ممکن تھیں وہ سب ان کی دی جا چکی ہیں۔ جنگ عظیم کے مصائب معاشی مشکلات بے کاری کی کثرت، امراضِ جنسی کی شدت، فظام عائلی کی برہمی۔ یہ سب کبلی جوی روشن آیات ہیں، جن سے وہ اگر انھیں رکھتے تو معلوم کر سکتے تھے کہ ظلم، سرکشی، نفس پرستی، اور حق فراموشی کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ مگر وہ ان آیات سے سبق نہیں لیتے حتیٰ سے منہ موڑنے پر بڑا اصرار رکھتا رہے ہیں۔ ان کی نظر ملتِ مرض تک نہیں پہنچتی۔ وہ صرف آنا مرض کو دیکھتے ہیں۔ اور اپنی کاملاً کھنکھاتی پانی ساری تدبیریں صرف کوڑالتے ہیں۔ اس لئے جل جل جوں دوا کی جاتی ہے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب حالات کہہ رہے ہیں کہ بنیادوں اور جوتوں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اور آخری فیصلے کا وقت قریب ہے۔

قدرت الہی نے دوزبردست شیطان مغربی قوموں پر سلا کر دیے ہیں۔ جو ان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف کھینچے لے جا رہے ہیں۔ ایک قلع نسل کا شیطان ہے اور دوسرا جنگ کا شیطان پہلا شیطان ان کے افراد پر سلا ہے اور دوسرا ان کی قوموں اور مملکتوں پر پہلے ان کے مردوں اور ان کی عورتوں کی عقلیں خراب کر دیتا ہے۔ وہ خود ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کی نسلوں کا استیصال کر رہا ہے۔ وہ انھیں نسخِ محل کی تدبیریں بھجاتا رہی، اس کا مل پنا مادہ کرتا ہے، عملِ عقیم Sterilisation کے فوائد بتاتا ہے جس سے وہ اپنی

وقت تولید کلید ہی ملدیتی تھی انھیں ناشتی القلب بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آپ ہلاک کرتے ہیں مگر یہ شیطان وہ ہے جو تہدیح ان سے خود کشتی کو راہ ہے۔

دوسرے شیطان نے ان کے بڑے بڑے سیاسی مدبوں اور جنگی سپہ سالاروں کو صحیح فکرو صحیح تدبیر کی قوت سلب کر لی ہے۔ وہ ان میں خود فریبی، مابقت، منافرت، عنصیت، اور حرص و طمع کے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ ان کو فحش ہم اور سناں و گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ انھیں ایک دوسرے کی طاقت کا زراچکا یا چاہتا ہے کہ یہی جذبات ابھی کی ایک صورت ہے *أَوَيْلَسْتُكُمْ شَيْعًا وَيَذِيْقُ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ* (۸:۶) وہ ان کو ایک بڑی زبردست خود کشتی کے لئے تیار کر رہا ہے، جو تدبیر ہی نہیں بلکہ آبی ہوگی۔ اس نے تمام دنیا میں باروت کے خزانے جمع کر دیے ہیں۔ اور جگہ جگہ خطرے کے مرکز بنا رکھے ہیں۔ اب وہ صرف ایک وقت کا منتظر ہے جو یہی کہ اس کا وقت آیا وہ کسی ایک خزانہ باروت کو شتاب دکھا دے گا۔ اور پھر آن کی آن میں وہ تباہی نازل ہوگی جس کے تسے نام پہلی قوم کی تباہیاں لکھی ہو جائیں گی

یہیں ہر جگہ کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا سبب لفظ نہیں ہے بلکہ یورپ امریکہ اور جاپان میں آئندہ جنگ کے لئے جس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر خود ان قوموں کے اہل بصیرت لرز رہے ہیں، اور اس جنگ کے نتائج کا تصور کر کے ان کو اس باختہ ہوے جاتے ہیں۔ حال میں سر مل جو ان (

Sergel Neumann نے جو پہلا امریکہ کے فٹری شاف کا ایک رکن تھا، آئندہ جنگ پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ آئندہ جنگ مضمون فوجوں کی لڑائی نہیں ہوگی بلکہ اسے ایک قتل عام کہنا چاہئے جس میں ہر قوم اور ہر ملک کو نہ چھوڑا جائیگا۔ سائنس دانوں کی عقل نے جنگ کا کام سپاہیوں سے نہیں کر کے یہودی سرکھٹا دے دیے آلات کے سپرد کر دیا ہے۔ جو قتال (Combatant) اور غیر قتال (Non Combatant) میں تیز کرنے سے قاصر ہیں اب غارت خانوں

کی لڑائی، میدانوں اور قلعوں میں نہیں بلکہ شہروں اور بستیوں میں ہوگی کیونکہ جدید نظریہ کے مطابق قسیم کی اصلی توجہ فوجوں میں نہیں بلکہ اس کی آبادیوں اس کی تجارتی منڈیوں اور صنعتی کارخانوں میں ہے۔

اب جو بی جہازوں سے علاج طرح کے بم برسائے جائیں گے جن سے آتش فشان اٹھنے نہ پڑی ہو انہیں (ہر ایک کے جراثیم نکل کر وقت و احاد میں ہزاروں لاکھوں کی آبادی کو نیست و نابود کر دیں گے ان میں سے ایک قسم کے بم Lewisite Bombs ایسے ہیں جن کا ایک گولہ لندن کی بڑی سے بڑی عمارت

کو پارہ پارہ کر سکتا ہے۔ ایک زہریلی ہوا۔ (Green Cross gass) کے نام سے موسوم ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو سونگھے گا وہ ایسا محسوس کرے گا کہ گویا پانی میں ڈوب گیا ہے۔ ایک دوسری قسم کی زہریلی ہوا (Yellow Cross) میں سانپ کے زہر کی سی خاصیت ہے، اور اس کے سونگھنے سے بالکل وہی اثرات ہوتے ہیں۔ جو سانپ کے کاٹنے سے ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی بارہ زہریلی ہوائیں اور بیج ہیں جو تقریباً غیر مرئی ہیں۔ ان کے اثرات ابتداءً بالکل محسوس نہیں ہوتے اور جب محسوس ہوتے ہیں تو پیچھے علاج کے امکانات باقی نہیں رہتے۔ ان میں سے ایک خاص ہوا ایسی ہے جو بہت لمبائی پر پہنچ کر پہل جاتی ہے اور جو بی جہاز اس کے حلقہ سے گزرتا ہے اس کا چلانے والا ایک اندھا ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ قسیم کی ہوائیں اگر ایک ٹن کی مقدار میں شہر پیرس پر پھونکی جائیں تو ایک گھنٹہ کے اندر اس کو کلیتہً تباہ کیا جاسکتا ہے اور یہ ایسا کام ہے جس کو انجام دینے کے لئے صرف ۱۰۰ ہوائی جہاز کافی ہیں۔

حال میں ایک برقی فائش نشان گولہ ایجاد کیا گیا ہے جس کا وزن صرف ایک کلوگرام ہوتا ہے مگر اتنے سے گولہ میں یہ قوت ہے کہ جب کسی چیز سے اس کا تصادم ہوتا ہے تو دھماکہ تین ہزار درجہ فارن ہیت کی حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایسی آگ بھڑک اٹتی ہے جو کسی چیز سے بھائی نہیں جاسکتی۔ پانی اس سے

شہر و ملک ہو جائے اور ابھی تک سائنس اس کے بھانے کا کوئی طریقہ دریافت نہیں کر سکا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ان گولوں کو شہروں کے بڑے بڑے بازاروں پر پھینکا جائے گا تاکہ اس سرے سے اس سرخ دمک آگ لگ جائے، پھر جب لوگ سوچیں گے کہ یہ کتنی گلیں گئے تو ہوائی جہازوں سے زہریلی ہواؤں کے ہم برسے سبائیں گے، جس سے تباہی کی تکمیل ہو جائے گی۔

ان ایجادات کو دیکھ کر ماہرین فن نے اندازہ لگایا ہے کہ چند ہوائی جہازوں سے دنیا کے بڑے بڑے اور محفوظ ادارہ اسطنت کو دو گھنٹوں میں پودنخاک کیا جاسکتا ہے۔ لاکھوں کی آبادی کو اس طرح سموم کیا جاسکتا ہے کہ رات کو اچھے خاصے میں اور صبح کو ایک ہی زندہ نہ اٹھے۔ زہریلے مادوں سے ایک پودنخاک ملک میں پانی کے ذخائر کو سموم، مواشی اور جزائات کو ہلاک، کھیتوں اور باغوں کو خراب کیا جاسکتا ہے یا ان تمام ممالک کی مدافعت کا کوئی موثر ذریعہ بھی تک ایجاد نہیں ہو لے پھر اس کے کہ دونوں محارب ہتھیار ایک دوسرے پر اسی طرح حملے کریں اور دونوں ہلاک ہو جائیں۔

یہ آئندہ جنگ کی تیاریوں کا ایک مختصر بیان ہے۔ اگر آپ تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہوں تو

What would be the Character of a New war

کتاب

(ملاحظہ کیجئے، جو جنرل کی انٹرنیشنل یونین نے باقاعدہ تحقیقات کے بعد شائع کی ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ اندازہ کریں گے کہ مغربی تہذیب نے کس طرح اپنی ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں فراہم کیا ہے۔ اب اس کی عمر کا اہتمام صرف اعلان جنگ کی تاریخ تک ہے، جس روز دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ پھڑی اسی روز کچھ لپٹے کہ مغربی تہذیب کی تباہی کے لئے خدا کا فیصلہ صادر ہو چکا۔ کیونکہ دو بڑی سلطنتوں کے میدان میں اتر آنے کے بعد کوئی چیز جنگ کو مانگیہ رونے سے نہیں بچا سکتی۔ اور جب جنگ مانگیہ ہوگی تو تباہی اسی مانگیہ ہی ہوگی

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 اَيدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي
 عَمِلُوا اَلْعَمَلُ مَا يُرْجَوْنَ (۵:۳۰)۔
 بعض اعمال کا ثمرہ پھٹکے۔ شاید وہ اب بھی جبر کر رہے
 بہر حال اب قریب ہے کہ وراثت ارضی کا نیا بندوبست جو اوٹھالین و سرخسین کو گرا کر کسی
 دوسری قوم کو جو غالباً مستغنی نہ رہیں سہ ہونگی زمین کی خلافت پر سرفراز کیا جائے۔ دیکھنا ہے کہ اس
 مرتبہ حضرت حق کی نظر انتخاب کس پر پڑتی ہے۔

ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آئندہ کونسی قوم اٹھائی جائے گی یہ اللہ
 کی دین ہے جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے اور جس کو چاہتا مٹا کرتا ہے۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ
 ثَوَقِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ (۲:۲)۔ مگر اس معاملہ میں بھی اس کا ایک
 قانون ہے جسے اس نے اپنی کتاب مغرب میں بیان فرما دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم کو جب وہ اس
 کے بُرے اعمال کی وجہ سے گرتا ہے، تو اس کی جگہ کسی ایسی قوم کو اٹھاتا ہے جو اس منضوب قوم کی طرح بدکار
 اور اس کے اندر سرکش نہ ہو۔

قَارِئَتْ تَوَلَّوْا اَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ شَرًّا
 اَلَا يَكُوْنُوْا اٰمَنًا لِّكُمْ (۱۴:۱۴)۔ اٹھائے گا۔ پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔

اس لئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو کمزور اور مغلوب النفس قومیں مغربی تہذیب کی نقالی کر رہی
 ہیں۔ اور رفعتی اقوام کے محاسن کو (جو حقوئے بہت ان میں باقی رہ گئے ہیں) اختیار کرنے کے بجائے ان
 مسائب کو اختیار کر رہی ہیں جو ان کے مغضوب ہونے کی علت ہیں ان کے لئے آئندہ انقلاب میں کامیابی
 و سرفرازی کا کوئی موقع نہیں ہے۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مسائل

زندگی کا نصب العین

یہاں تک دو امور کی تشریح کی جا چکی ہے۔ ایک یہ کہ اسلام نے کس چیز کو زندگی کا نصب العین قرار دیا ہے؟ دوسرے یہ کہ وہ کن وجہ سے ایک بہترین نصب العین ہے؟ اب میں اس مسئلہ کے تیسرے پہلو کی طرف نظر کرنی چاہئے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کو ایک مخصوص تہذیب بنانے میں اس نصب العین کا کیا حصہ ہے اور اس نے اس تہذیب کے کونسی خصوصیات میں شائبہ کیا ہے؟

طریقوں کے امتیاز میں | پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جس طرح مقصد کی تعیین کا اثر مقصد کی تعیین ضروری ہے، اسی طرح طریق حصول مقصد کی تعیین بھی ضروری ہے۔ اور طریقہ کی تعیین مقصد کی مناسبت سے ہر اکسی اور بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی شخص کے پیش نظر نفس سلوک کے سیر کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے، اور وہ محض راستوں اور گلیوں کی خاک چھانتا ہے تو اس کو مجنون یا آدمی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ مقصد تو رکھتا ہو لیکن اس کی تحصیل کے مختلف طریقوں میں سے کسی خاص طریقہ کا پابندی نہ ہو، بلکہ ہر اس طریقہ پر چلنے کے لئے تیار ہو جائے جس پر اسے موصل الی المقصود ہونے کا گمان ہو، تو اس کو بھی ہم نفس قرار دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ عقل ایسا شخص کہیں نہ ملے تو وہ کم نہیں پہنچ سکتا جو ایک مقام کی طرف جانے کے لئے دس مختلف راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا مقصد تو کسی چیز کو قرار دے اور راستہ الیہ اختیار کرے جو اس کے مخالفت سمت میں جانے والا ہو، تو اس کو بھی ہم صاحب عقل نہیں سمجھتے کیونکہ وہ اس اعرابی کے مانند ہے جو کبھی کی طرف جانے کے لئے ترکستان کی راہ پر چل رہا ہو پس انسان کی عقل

کا میانی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ملوک کے لئے پہلے ایک مقصد متعین کرے، پھر اپنی نیتوں اور کوششوں کا رخ اسی مقصد کی طرف پھیر دے اور اگر اس مقصد تک پہنچنے کے بہت سے رستے ہوں تو ان میں سے ایک رستے کو اختیار کرے جو اس کے نزدیک بہترین ہو، اور اس کے سوا دوسرے تمام راستوں کو چھوڑ دے۔

یہ ترک و اختیار میں مقتضائے عقل ہے اور مقصد کی قیمن کا عقلی نتیجہ یہی ہے کہ جو طریقہ اس مقصد سے خاص طور پر مناسبت رکھتا ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ اور دوسرے تمام طریقوں کو ترک کر دیا جائے۔ ایک صاحب عقل آدمی جب سفر کرتا ہے تو اسی ایک رستہ پر چلتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والے راستوں میں سب سے بہتر ہو۔ اس کے سوا اور بیسیوں راستے جو اس کو دوران سفر میں ملتے ہیں۔ ان کی طرف وہ التفات بھی نہیں کرتا۔ ایک عقل مند طالب علم اپنے لئے علم کا وہی شعبہ اختیار کرتا ہے جو اس کے نصب العین کی تکمیل میں سب سے زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ دوسرے جتنے شعبے اس سے غیر متعلق ہوتے ہیں ان میں اپنا وقت اور اپنا دماغ بکھپاتا وہ پسند نہیں کرتا۔ ایک زیرک و داناسوداگر اپنے لئے کاروبار کا وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کے نزدیک حصول مراد کا بہترین وسیلہ ہو سکتا ہو ہر کام میں اپنا سرمایہ لگانا اور ہر پیشہ میں اپنی محنت صرف کرنا وہ حماقت سمجھتا ہے اس ترک اختیار کے فعل پر ایک نفاذ اگر بحث کر سکتا ہے، تو وہ صرف اس حیثیت سے کہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ مقصود تک پہنچانے کے لئے بہترین ہے یا نہیں؟ لیکن نفس ترک و اختیار پر کوئی اعتراض ممکن نہیں ہے۔

یہ اصل جس طرح زندگی کے جزئی معاملات پر طبق ہوتی ہے، اسی طرح من حیث المجموع پوری زندگی بھی طبق ہوتی ہے اگر انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہ رکھتا ہو، یا بالفاظ دیگر مینے سے اس کا مقصد محض دنیا ہو تو وہ آزاد ہے کہ زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ چاہے اختیار کرے۔ اس کے لئے طریقوں کے درمیان اچھے اور بُرے صحیح اور غلط، اعلیٰ اور اسفل کا امتیاز محض بے معنی ہے۔ وہ اپنی خواہشات اور حاجات کو جس طرح چاہے پورا کر سکتا ہے۔ بیرونی اسباب کسی حد تک اسے ایک خاص طریقہ کی پابندی پر مجبور بھی کریں، تو یہ اس کی زندگی کو

کسی نظم اور مضابطہ کے تحت لانے میں تاگر نہیں ہوسکتے کیونکہ انضباط کا کوئی مبداء حرکت خود اس کے اپنے نفس میں موجود نہ ہوگا۔ نخلات اس کے اگر وہ اپنے پیش نظر زندگی کا کوئی مقصد رکھتا ہو، یا زیادہ صحیح الفاظ میں زندگی کے جو انی طبعی مقصد سے بالاتر کوئی عقلی انسانی مقصد اس کے ذہن میں جاگزیں ہو، تو لازماً وہ طریقوں کے درمیان امتیاز کرے گا اور اگر حقیقت میں وہ ایک صاحب عقل انسان ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ زندگی بسر کرنے کے مختلف طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کو جو اس کے مقصد کی تحصیل کے لئے زیادہ مناسب ہو اختیار کرے۔ ایک مقصد متین کر لینے کے بعد طریقوں میں وہی آزادی برتنا جو صرف ایک بے مقصد انسان کا حق ہے اس کے لئے کسی طرح جائز نہ ہوگا۔

اب اس قاعدہ کو ذرا وسیع کچھ فرد کی جگہ جماعت کو لے کر دیکھیں کہ یہی قاعدہ بالکل اسی طرح عموماً افراد پر بھی جاری ہوتا ہے جب تک کوئی جماعت، دینیت کے ابتدائی مابج میں ہوتی ہے اور زندگی کے جو انی طبعی مقاصد سے اعلیٰ و اسرف کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، وہ اپنے طبعی طریقوں میں ہی طبع آواز دہرتی ہے جس طرح ایک بے مقصد انسان ہو کر رہتا ہے مگر جب ارتقاء عقلی اور نبضت دینی کے زیادہ اونچے مدار پر پہنچ کر اس میں ایک تہذیب پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ تہذیب اس کے لئے اجتماعی زندگی کا کوئی عقلی مقصد متین کر دیتی ہے۔ تو یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس مقصد کی مناسبت سے عقاید، تصورات، معاملات، اخلاق، معاشرت، معیشت وغیرہ کے لئے ایک خاص نظام وضع کیا جائے وہ تہذیب اپنے تبیین کو اس نظام کا پابند بنائے اور ان کے لئے اس امر کی آزادی باقی نہ رہنے دے کہ وہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی ایسے عقیدہ یا طریقہ کو اختیار کر لیں جو اس نظام سے خارج ہو۔

اپنے اس مضابطہ کی مخالفت میں شتمی کرنا تہذیب کی فطرت کا عین مقتضا ہے۔ اس باب میں جس تہذیب کی گرفت و مصلی ہوگی، اور جس کی قوت مضابطہ میں ضعف و کدستی پائی جائے گی وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ تہذیب کا جو دھمکے اس کے عقیدہ اور طریقہ کا جو نظام اس نے وضع کیا ہے اس کے تبیین کی

پابندی کیس جب متبعین ہیں اس کی پابندی ہی نہ ہوگی اور اس نظام سے باہر کے تصورات اور طور طریقے ان کے ذہن اور ان کی عملی زندگی پر قابض ہو جائیں گے تو تہذیب کا کوئی واقعی وجود باقی نہ رہے گا لہذا ایک تہذیب اپنے متبعین سے اپنے وضع کردہ نظام کی پابندی کا مطالبہ کرنے، اور دوسرے خارجی نظامات سے علحدگی برقرار رکھنے میں بالکل حق یا غلط ہے۔ فقہاء اگر کچھ کلام کر سکتے ہیں تو اس کے مقصد کے صحیح یا غلط ہونے پر کھڑے ہوتے ہیں، یا اس پر کھڑے ہیں کہ اس مقصد کے لئے یہ خاص طریقہ مناسب ہے یا نہیں یا اس پر کھڑے ہیں کہ اس نظام کی پابندی تمام حالات میں ممکن ہے یا نہیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس تہذیب کو اپنے متبعین سے اپنے وضع کردہ نظام کی پابندی کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

پھر جب یہ قاعدہ مسلم ہو چکا ہے کہ ذہنی اور عملی زندگی کے لئے جو خاص طریقے اور نتائج متبعین کے جلتے ہیں، ان کی تیسرین دراصل مقصد کی ذمہ داری پر مبنی ہوتی ہے اور مقاصد کے اختلاف سے طریقوں اور منہجوں کا مختلف ہونا ضروری ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو تہذیبیں اپنے مقاصد میں مختلف ہیں ان کے اعتقادی اور عملی نظامات لازمی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہئیں لیکن ہے کہ وہ نظام اپنے بعض اجزاء میں باہم متشابہ ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک نظام میں بعض جزئیات دوسرے نظام سے الگ تھکی ہوں لیکن نہ تو جزئی تشابہات سے کلی موافقت کا حکم نکالا جاسکتا ہے اور نہ جزئیات کے متعارف ہونے سے کل کا متعارف ہونا لازم آتا ہے اسی اصل سے دو قاعدے اور نکلتے ہیں۔

ایک یہ کہ ایک خاص مقصد رکھنے والی تہذیب کے نظام کو جانچنے کے لئے دوسری جداگانہ مقصد رکھنے والی تہذیب کے نظام کو معیار نہیں بنایا جاسکتا۔ یعنی متعبد کا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ یہ نظام اگر اس نظام سے مطابقت رکھتا ہے تو صحیح ہے۔ ورنہ غلط۔

دوسرے یہ کہ ایک تہذیب کو معیار خود باقی رکھتے ہوئے اس کے اعتقادی اور عملی نظام کو دوسرے نظام سے بدلا جاسکتا تھا ایک نظام کے اساسی اجزاء دوسرے نظام میں داخل کئے جاسکتے ہیں۔ جو شخص اس قسم

مخلوط کو ممکن یا درست سمجھتا ہے، وہ تہذیب کے اصول سے ناواقف ہے، اور اس کے مزاج کو کچھ
کی طبیعت نہیں رکھتا۔

اسلامی تہذیب کی تشکیل | ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کو ایک
میں ایک نصب العین کا حصہ بالکل جداگانہ اور مخصوص تہذیب بنانے میں اس کے نصب العین کا کیا حصہ ہے؟

پچھلے بحث میں یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ اسلام نے زندگی کا جو نصب العین مقرر کیا
وہ دوسرے ادیان اور دوسری تہذیبوں کے نصب العین سے اصلاً مختلف ہے اور یہ بھی ثابت کیا جا چکا
ہے کہ مقصد کے اختلاف سے اعتقاد و عمل کے نظام میں بنیادی اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کا
منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے نصب العین نے اس کو ایک ایسی مخصوص تہذیب بنادیا ہے جو دنیاوی طور پر دوسری
تہذیبوں سے مختلف ہے، اور جس کا اعتقادی و عملی نظام، دوسرے نظامات سے اساسی اختلاف رکھتا ہے
لیکن ہے کہ اس نظام کے بعض اجزاء دوسرے نظامات میں بھی پائے جاتے ہوں۔ لیکن یہاں وہ اجزاء
بعض اُس حیثیت سے مندرج نہیں ہیں جس حیثیت سے وہ دوسرے نظامات میں مندرج ہیں کسی نظام میں
مندرج ہونے کے بعد جزو اپنی شخصی طبیعت کو گو کہ کل کی طبیعت اختیار کر لیتا ہے، اور جب ایک کل کی
طبیعت دوسرے کل سے مختلف ہو تو لازماً اس کے ہر جزو کی طبیعت بھی دوسرے کے ہر جزو کی طبیعت سے
مختلف ہوگی۔ خواہ اس کے بعض اجزاء اپنی ظاہری شکل میں دوسرے کے بعض اجزاء سے کتنی ہی ملت
رکتے ہوں۔

جبکہ بیان کیا جا چکا ہے اسلام نے انسان کو دنیا میں خدا کا نائب قرار دیا ہے۔ اور اس کی
زندگی کا مقصد یقین کیا ہے کہ جس آقا کا وہ نائب ہے اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ یہ مقصد جو غیر
اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس سے ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے تمام اعمال کا رخ اسی مقصد کی
طرف پھر جائے، اس کے نفس اور اس کے جسم کی تمام قوتیں اسی مقصد کی راہ میں صرف ہوں۔ اس کے

خیالات و مقومات اور حرکات و سکنات پر اسی مقصد کی حکومت چو، اس کا جینا اور مرنا، اس کا کھانا اور جاننا، اس کا کھانا اور پینا، اس کے معاملات اور تعلقات، اس کی دوستی اور دشمنی۔ اس کی محبت اور معاشرت، اغرض اس کی ہر چیز اسی ایک مقصد کے لئے ہو، اور یہ مقصد اس کے اندر اس طرح ساری و جاری ہو جائے کہ گویا وہی اس کی وہ روح ہے جس کی بدولت وہ زندہ اور متحرک ہے اب ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کا یہ مقصد رکھتا ہو، اور اسی مقصد کے لئے زندہ ہو، وہ اس شخص کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتا جس کے پیش نظر کوئی مقصد نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو اس خاص مقصد سے مختلف ہو یہ مقصد تو اپنی بنی فطرت کے اعتبار سے انسان کو ایک عامل اور کارکنِ مہربی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسا عامل اور کارکنِ جہنم زندہ ہو مرنے سے پہلے کہ اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کرے۔

پس یہ مقصد متعین کرنے کے بعد اسلام زندگی بسر کرنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک خاص طریقہ کو انتخاب کرتا ہے اور انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس طریقہ کے سوا کسی اور طریقہ پر چل کر اپنے فرائض و وقت اور اپنی قیمتی طاقتوں کو ضائع نہ کرے۔ وہ اس مقصد کی طبیعت و فطرت کے مطابق عقاید اور اعمال کا ایک حوالہ کا نظام وضع کرتا ہے، اور انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس خاص نظام سے کسی حالت میں باہر نہ جائے۔ وہ اس نظام کو سراسر اطاعت اور عین انقیاد قرار دیتا ہے، اس لئے اس کا نام ہی "دین" رکھ دیا جس کے معنی اطاعت اور انقیاد کے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ:-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (۲: ۲۰) دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے،

ایسی دین کی بنیاد پر وہ اپنے متبعین اور غیر متبعین کے درمیان خطا امتیاد کھینچتا ہے جو لوگ اس خاص مقصد کے تحت اس نظام دینی کا اتباع کرتے ہیں ان کو "مسلم" (اطاعت کرنے والے) اور "کافر" (انکار کرنے والے) کہتا ہے اور جو اس مقصد سے متفق نہیں ہیں اور اس نظام دین کا اتباع نہیں کرتے ان کو "کافر" (انکار کرنے والے) قرار دیتا ہے۔ وہ نسلِ قوم، زبان، وطن، اور ایسے ہی دوسرے عوامل

لے خطا کفر کے امتثال میں بھی بے نظیر یافت سے کام لیا گیا ہے۔ سخت عرب میں "کفر" کے معنی چھپانے کے ہیں

امتيازات کہنا کہ اولاد آدم میں صرف اسی ایک کفر و ایمان کے امتیاز کو قائم کرتا ہے جو کوئی اس کے نظامِ اتبل کرے وہ اس کا پہلے خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ اور جو اس کے نظام کا اتبل نہ کرے وہ غیر ہے خواہ وہ میں کبھی دیکھ رہی کے نیچے کیوں نہ رہتا ہو، اور اس کی ہڈی جوئی کوئی کھجوروں اور مندرم کے پانی ہی سے کیوں نہ بنی ہو۔

جس طرح اس نے عقائد اور اعمال کی بنا پر انسانوں کے درمیان کفر اور ایمان، اسکا امتیاز قائم کیا ہے، اسی طرح زندگی بسر کرنے کے طریقوں اور دنیا کی تمام چیزوں کے درمیان بھی اس نے حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، مکروہ اور مستحسن کا امتیاز قائم کیا ہے جو اعمال اور طور طریقے اس مقصد کی تحصیل اور فرائض تکلیف کی بجا آوری میں مددگار ہیں وہ اپنے درجہ کے لحاظ سے مستحسن ہیں یا حلال ہیں یا جائز اور جو اس میں مذموم اور مانع ہیں وہ اپنے مرتبہ کے لحاظ سے مکروہ ہیں یا ناجائز یا حرام جو مومن اس خط امتیاز کا احترام کرے وہ مستحق ”دہر سیر کا“ ہے اور جو اس کا احترام نہ کرے وہ ”فاسق“ (حد و دسے نکل جانے والا) ہے اللہ کی پابندی کے لوگوں میں ادنیٰ اور اعلیٰ کا امتیاز مل و دولت، یارب و نسب، یا مراتب معاشرت یا رنگ کی سیاہی و سپیدی پر مبنی نہیں ہے بلکہ صرف ”قوتی“ مبنی بنا ہے۔ اِنْ اَکْرَمْتُمْ عَلٰی اللّٰهِ اَکْرَمْتُمْ (۲: ۴۹)

اس طرح تعظیفات و اظہار، اخلاق و خصال، میثاق و معاشرت، تمدن و عمران، سیاست و حکومت فرض انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی تہذیب کا راستہ دوسری تہذیبوں کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے۔ بقید حاشیہ صفحہ (۱۷۱) اسی ۲ رات کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ بچ کو زنب میں چھپا دیتا ہے اور خوش کو کافر کہتے ہیں کہ وہ چل کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے پھر استعارہ کے طور پر غنت کے چھپانے اور اس کا شکر ادا نہ کرنے کو ”کفر“ اور کفران کہا گیا۔ اسلام نے اس لفظ کو ایمان کی ضد قرار دیا جس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں وہ دراصل اپنی فطرت اور جبلت پر وہ ڈالتے ہیں۔

ہے زندگی کے متعلق اسلام کا نظریہ دوسری تہذیبوں کے نظریہ سے الگ ہے۔ زندگی کا مقصد اسلام کے نزدیک اس مقصد سے مختلف ہے جو دوسری تہذیبوں نے تعین کیا ہے۔ لہذا اسلام اپنے نظریہ کے مطابق دنیا اور ما فیہا سے جو معاملہ برتتا ہے، اور اپنے مقصد کی تحصیل کے لئے دنیوی زندگی میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی بنیادی طور پر اس معاملہ اور اس طریقہ سے مختلف ہے جو دوسری تہذیبوں نے اختیار کیا ہے، ذہن کے بہت سے افکار و تصورات، نفس کے بہت سے میلانات و رجحانات اور زندگی بسر کرنے کے بہت سے طریقے ایسے ہیں جن کا تعلق دوسری تہذیبوں کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ اوقات لازمہ تہذیب ہے۔ مگر اسلام ان کو ناجائز و مکروہ اور بعض حالات میں حرام قرار دینے پر مجبور ہے۔ اس لئے کہ وہ ان تہذیبوں کے تصورات و معانی سے میں ملت رکھتے ہیں اور ان کے مقصد زندگی کی تحصیل میں مددگار ہوتے ہیں، مگر اسلام کے تصورات و معانی سے ان کو کوئی تعلق نہیں، اور اس کے مقصد زندگی کی تحصیل میں و مانع ہیں۔ مثال کے طور پر فنون لطیفہ دنیا کی بہت سی تہذیبوں کی جان تہذیب ہیں، اور ان فنون میں اعلیٰ مہارت رکھنے والوں کو قومی میرو کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، مگر اسلام ان میں سے بعض کو حرام بعض کو مکروہ اور بعض کو ایک حد تک جائز قرار دیتا ہے۔ اس کے قانون میں ذوق لطیف کی پرورش، اور جمال مصنوعی سے لطف اندوزی کی اجازت صرف اس حد تک ہے جہاں انسان کے ساتھ ساتھ خدا کو یاد رکھ سکے۔ اس کی رضا جوئی کے لئے عمل کر سکے۔ اپنے منصب و خلافت کے فرائض انجام دے کر جس مقام پر پہنچ کر یہ ذوق لطیف، احساس فرض پر غالب آجاتا ہو، جہاں لطف اندوزی کا انہماک انسان کو خدا پرست کے بجائے عن پرست بنادیتا ہو جہاں فنون لطیفہ کی چاشنی سے انسان کو پیش پندی کا چکنا چک جاتا ہو۔ جہاں ان فنون کے اثر سے جذبات و ادھیات نفس اس قدر قوت و شدت حاصل کر لیتے ہوں کہ عقل کی گرفت و صلی ہو جائے، فہم کی آواز کیلئے دل کے کان بہرے ہو جائیں، اور فرض کی بچاؤ کے لئے سمع و طاعت باقی نہ رہے، تو اس سرحد پر اسلام عدم جواز، کراہت اور حرمت کے موانع قائم کر دیتا ہے اس لئے کہ اس کا مقصد ناان سین اور بند ادین، مافی اور ہیزاد، چارلی میلین، اور میری کینفورڈ پیدا کرنا نہیں ہے۔

لکھو وہ ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ مٹی بن مٹی طالب اور حسین بن علیؓ ائمہٴ نقیضیؓ اور رجبہ بیوہؓ پیدا کرنا چاہتا ہے
 یہی حال معاشرت اور تمدن کے اور بہت سے معاملات میں بھی ہے جن کی تفصیلات کو اپنا
 کی مثال پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ عورتوں اور مردوں کے تعلقات، المذاکر اور مفلس کے
 معاملات عامی اور حیت کے روابط اور انسانی طبقات کے باہمی برتاؤ کے متعلق اسلام کا طریقہ تمام قدیم اور
 جدید تہذیبوں کے طریقہ سے اصولی طور پر مختلف ہے، اس باب میں دوسری تہذیبوں کے نظام کو معیار قرار
 دینا اور اسلام کے نظام کو اس پر جانچنے کی کوشش کرنا اصلاً غلط ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سطح میں
 اور حقیقت نام آتے ہیں۔ (باقی)

دنیا قرآنی دنیا کیسے ہوگی؟

اے حاکم مطلق خدا! تیری وہ شانِ حاکمیت کب ظاہر ہوگی جبکہ روئے زمین
 کے سارے حکمران اور ان کی ساری رعیتِ محکوموں پر چلے گی تیرے آسمانی قوانین پر سر
 جھکائے گی اور صرف تیری محکومیت کا دم بھرے گی؟
 اے مجبور مطلق خدا! وہ وقت کب آئے گا جبکہ ہر فرد انسان تیری اور صرف تیری
 پرستش و عبادت اور صرف تیری عبادت کرنا نظر آئے گا؟
 اے سرِ پادِ حال خدا! آخر وہ جلوہ نمائی کب ہوگی جبکہ نبی آدم کو تیری اور فقط تیری
 محبت ہوگی اور ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ سب تجھ پر شمار کرنے کے لئے ہوگا؟
 اے میرے خدا! دنیا قرآنی دنیا کیسے ہوگی؟ کیونکہ جو کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ تیری
 اسی پاک کتاب کے فیصلے سے ہو سکتا ہے۔

”مصلح“

نَظَر و نور

از جناب ذوقی شاہ صاحب

انسان جب اپنے اصلی رنگ میں ہوتا ہے تو اپنی ہی بولی بولتا ہے، ہر فن میں کلام کرنے والا جب اپنے فن میں کلام کرتا ہے تو اسی زبان میں مستعد رہتا ہے جو اس فن کے لئے مختص ہے۔ ایک معمولی شخص معمولی طور پر یہی کہیگا کہ ”زید کو اس وقت تیز بخار ہے“ مگر ایک ڈاکٹر مجب اپنی زبان میں بات کرے گا تو یوں کہیگا کہ ”زید کا ٹمپریچر اس وقت ایک سو پانچ ہے“ انا ظابطا ہر مختلف مگر باطن ہم معنی ہیں۔ اگر فرق ہے تو بس اسی قدر کہ پہلے فقرہ میں اجمال ہے اور دوسرے میں کیفیت تفصیل۔

ایک دوست کے اصرار پر میں بھی اس وقت ”نظر و نور“ سے متعلق صوفیانہ رنگ میں مختصر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نقیصہ کے مضامین کا حق نقیصہ ہی کی زبان کچھ ادا کر سکتی ہے لیکن ہے کہ بعض ناظرین میرے اس مضمون کو جیساں سے زیادہ وقت نہ دیں لیکن فوراً رخصت کرنے والی طبیعتیں یقیناً اس سے غلط فہم ہوں گی اور پانے والی بات کو پالیں گی۔

ظہور کائنات سے قبل ایک زمانہ تھا جس پر نہ زمانہ کا اطلاق ہوتا تھا نہ وقت کا۔ اس وقت نہ زمانہ تھا نہ مکان نہ ازل نہ ابد نہ تحت نہ فوق نہ ارکان تھے نہ عناصر نہ صفت ذات مطلق تھی اور کچھ نہ تھا۔ کَانَ اللہُ وَلَمْ یَکُنْ مَعَهُ شَیْءٌ۔

تخلیق کائنات کی جب پیمٹی ظہور کائنات کا جب آفتاب طلوع ہوا، تو جلد اشارہ عدم سے وجود میں آئیں۔ اشیا کو خلقت مدعی سے نوروں کی جانب لانے ہی کا نام تخلیق ہے۔ صوفیاء کو اس کی

اصطلاح میں جلد ظہورات و تعینات کو وجود اضافی کو جو ایمان ممکنات تعینات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے معدومات ظاہرہ کو جو انوار الہی کی چمک سے ظہور پکڑتے ہیں، نقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور نور وہ شے جو وہ چمک وہ قوت وہ قدرت ہے جس سے یہ معدومات وجود میں آکر ظاہر ہوتے ہیں۔ نور ایک اسم ہے اسماء الہی میں سے جو تقریباً مترادف ہے۔ اسم اللہ ہر کے احکام ممکنات جو دراصل معدومات سے ہیں۔ اسم اللہ سے ظاہر ہوئے۔ اس ظہور کو وجود اضافی اور وجود خارجی کہتے ہیں۔ یہ اضافی یا خارجی وجود معدومات میں غلبت مادی ہے وہ نور جو صور معدومات میں ظاہر ہوا اطل ہے۔ کیونکہ مبہوم ہے اور مقول ہے اور فی نفسہا معدومات کی وحدیت ہے۔ تو کو یا جن معدومات کا ظہور ہوا۔ وہ بھی اطل ہیں۔ اور جس نور کے سبب ان کا ظہور ہوا وہ نور بھی اطل ہے۔

عالم کو حق تعالیٰ سے وہی نسبت ہے جو سایہ کو اس شخص سے ہے جس کا کہ وہ سایہ ہے عالم جن کہ غیر حق کا اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اطل ہے۔ یہ اطل الہی ہے کہ عالم کہتے ہیں ایمان ممکنات میں ظاہر اور مستہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے۔ اَلَمْ تَرِ اِنِّیْ ذِیْكَ کَیْفَ مَدَّ لَیْلَکَ کیا تو نے اے رب کی طرف نظر نہیں کی کہ اس نے وجود اضافی کو ممکنات پر کس طرح پھیلا یا ؟ وَ لَوْ شَاءَ لَنَحْطَنَّہُ سَکَنًا اور اگر وہ چاہے تو سکا کن کر دے بنی وجود اضافی کو اپنی ذات میں بالفصل سے بالقوم کر دے۔ گویا حق تعالیٰ کی ہستی ایسی نہیں کہ جب وہ ممکنات میں پہلی فراوے تب ظاہر ہوا اور عقلی نہ فرمانے کی صورت میں ممکنات کے جو جاوے جن کا کو ظہور میں ہی وجود میں ظاہر نہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الْقَحْطِسَ عَلَیْہِ وَ لَیْلًا پھر ہم نے اس سایہ پر آفتاب کو دلیل و رہنما بنایا۔ آفتاب سے اطل نامی ظہور میں نہ آتی تو آفتاب کی روشنی کو کوئی نہ پہچانتا اگر آفتاب ایک ہی حالت پر قائم رہتا اور صبح شام نہ ہوتی اور سایہ کی طوالت میں کمی بیشی نہ دافع ہوتی ہستی تو نہ کسی کو نور کا شعور ہوتا نہ کوئی اس نور کو آفتاب سے نسبت دیتا گویا آفتاب کے نور سے سایہ پہچانا جاتا ہے۔ اور سایہ سے آفتاب کا نور وہ آفتاب اسم کو ہے جس سے وجود ظہوری

کی شناخت ہوتی ہے رَحْمَةً قَبَضْنَاهُ اَلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ پھر ہم اس کو اپنی طرف مقرر اٹھاتے اور اٹھاتے
 اٹھاتے کر کے لیتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اسی کا ظل ہے اور اسی کی طرف جلد اور پلٹتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہر
 چیز کی اصل ہے پس جلد تعینات باعتبار ہونیت حق کے حق تعالیٰ ہی کا وجود ہے اور باعتبار صورتوں کے
 اختلاف کے وہ سب تعینات اعیان ممکنات ہیں۔ جس طرح صورتوں کے اختلاف سے ظل کا نام اس سے
 دور نہیں ہو سکتا اسی طرح اس اختلاف کی بنا پر عالم اور غیر حق کے نام بھی اس سے دور نہیں ہو سکتے۔
 جب عالم ایک ظل یا مجہول ظلال ہے تو عالم کا وجود اصلی نہیں بلکہ ظلی و قہمی خیالی اور اعتباری
 ہے۔ حقیقت سے ناواقف خیال کو تاہے کہ عالم حق تعالیٰ سے خارج ایک شے زاید ہے، نیز یہ کہ عالم قائم
 بنفسہ ہے حالانکہ دراصل ایسا نہیں۔ سایہ کو اصل سے جو اتصال ہے اس کا ٹوٹنا محال ہے۔ کوئی چیز
 سایہ کو اصل سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہر شخص اپنے مین کو پہچاننے کی کوشش کرے تو اسے معلوم ہو جائیگا کہ
 وہ کون ہے؟۔ اس کی جویت کیا ہے؟ کس اعتبار سے اس پر کون سا اسم صادق آتا ہے؟ جو
 حق اس کی کوئی ہے اور جہت خلق کوئی؟ اس معرفت کی کمی ویشی پر عارفوں کی بصیرت کی کمی ویشی
 کا تفاوت ہے جس کی ویشی کی مثال یہ ہے کہ ایک آئینہ فلانہ تصویر کو جو مین ہیشہار چھوٹے اور بڑے سیدھے اور ٹیڑھے آئینے
 اور دھندے اسپید اور رنگ برنگ کے آئینے ملے ہوئے ہیں۔ جن پر ایک ہی رنگ کی روشنی پھینکی جا رہی
 ہے۔ دیکھنے والے کی نگاہ میں آئینہ کی رنگت اور صورت کے مطابق وہ روشنی بھی رنگ و صورت اختیار
 کر لیتی ہے۔ حالانکہ اس روشنی کا اصلی رنگ و صورت وہ نہیں۔ چھوٹے آئینے میں چھوٹی اور بڑے آئینہ
 میں بڑی صورت نظر آتی ہے۔ سیدھے میں سیدھی اور ٹیڑھے میں ٹیڑھی۔ صاف آئینہ میں صاف اور
 دھندے میں دھندلی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ بوجہ اپنی صفائی کے حق تعالیٰ کے ساتھ
 زیادہ متعلق ہو جاتا ہے اس میں حق تعالیٰ کے مظاہر زیادتی کے ساتھ غافل ہونے لگتے ہیں۔ یہاں تک
 کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ حق تعالیٰ ان کے لئے سمیع و بصیر و کلام اور کل قوی و جوارح مین

لیکن باوجود اس قرب و اتصال کے بندہ نکل ہی رہتا ہے۔ یہ بندہ بوجہ اپنی صفائی کے ایک ایسا شیش ہوتا ہے کہ اسے نکل نوری کپتے میں ہر شخص بوجہ نکل ہونے کے محض خیال ہوتا ہے اور اس بندہ کے علمہ مدرکات اور یہ تمام موجودات میں ہر چیز حق کا اطلاق ہوتا ہے۔ خیال در خیال ہے۔ وجود حق باعتبار اپنی ذات قرینیت کے اللہ ہی ہے کہ باعتبار اسماء کے جن میں کثرت ہے۔ ہستی میں احدیت ہے اور خیال میں کثرت جو کثرت میں قائم رہا وہ عالم میں اسماء الہیہ اور اسماء کوئیہ کا قرین رہا اور جو احدیت پر قائم رہا اسے اس ذات اقدس کی سمیت حاصل ہوئی جو غنی عَنِ الْعَالَمِیْنَ ہے یہ اسماء اسماء بھی ہے اور صمیات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ الہی وہ احدیت جو باعتبار اسماء الہیہ کے ہے احدیت اکثریت کہلاتی ہے۔ اور وہ احدیت جو ان اسماء سے مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے ہے احدیت یعنی کہلاتی ہے۔ ان دونوں جہتوں پر اسم احد کا اطلاق ہوتا ہے۔

ظلال ہی کی بدولت اور ظلال کے دلہنے بائیں کرد میں لینے کے سبب سے بندہ کی رہنمائی۔ ہوتی ہے اور بندہ پہچاننے لگتا ہے کہ اس کو حق تعالیٰ سے اور حق تعالیٰ کو اس سے کیا نسبت ہے؟ ماسو کہ کیوں فقر و ناداری و نیستی سے متصف ہے اور حقیقت الہیہ کی جانب اسے کیوں خواہشیں ملتی ہے؟ اور حق تعالیٰ کے لوگوں اور عالموں سے مستثنیٰ ہونے کی کیا حقیقت ہے؟

عالم احد کا حلقہ ہے بسبب اسماء الہیہ کے ماسو اسماء الہی وہ اسماء میں جن کے تحت میں عالم کے لوگ اور عالم کی چیزیں باہم ایک دوسرے کی حلقہ میں یا عین ذات حق تعالیٰ کی حلقہ میں کچھ نہ ہمارے اسماء یا ہمارے ذات بھی اللہ ہی کے اسماء ہیں۔ اور ہمارے اعیان نفس الامر میں اسی کے نکل ہیں۔ اور اس کے بغیر نہیں باعتبار حقیقت کے وہ ہماری ہوت ہے لیکن باعتبار تعلق کے وہ ہماری ہوت نہیں بلکہ وہ جن وجہ بندہ کی ہوت ہے اور من وجہ بندہ کی ہوت نہیں۔

اب ذرا آیت نور کی بھی سیر فرمائیے جس کو اس مضمون سے قوی تعلق ہے۔

اللَّهُ نُورُهُا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُوْرِهِ
فَيُشْكِرُونَ فِيْهَا مِصْبَاحًا طَالِ الْمَصْبَاحُ فِي
الْمَجْلِبِ الزَّجَاجَةِ كَأَنَّمَا كَوْنُ كَيْ
ذِيْكَ يَكُونُ قَدَمُ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ رَّيُّوْنَ
لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ لِيَكَاذَرِيَّهَا
فِيضِيْ مَوْكُوْا لَمْ تَسْسُسْهُ نَارُ نُوْرِهِا
نُوْرٌ يَهْدِي اللَّهُ لِنُوْرِهِ مَن يَشَاءُ وَ
يَعْبُدِ اللَّهَ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ
يَكْلِفُ شَيْءٌ عَلِيمٌ - (النور ٢٤)

اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے
نور کی مثال۔ المصباح کے ہے جس کے بیچ میں
چراغ ہو۔ وہ چرلی شیشہ کی قندیل میں ہے شیشہ
کی وہ قندیل گویا کہ تارہ ہے جلتا مولود ش کیسا
جاتا ہے۔ وہ چراغ زمینوں کے مبارک درخت کے
جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ نزدیک ہے کبیل اس کا نور
ہو جائے۔ اگرچہ نگے اس کو آگ نور پر نور ہے
اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت فرماتا
ہے۔ اور بیان (ماتا ہے) شایں واسطے لوگوں کے

اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے :-

سکوت سے بیان ارواح مراد ہیں اور ارض سے اجساد منکوحہ جسم انسانی ہے۔ مصلح
روح ہے۔ جو شل چلنے کے روشن اور روشن کنندہ ہے۔ زجاجہ قلب عید ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نور وجود سے آسمانوں اور زمین کا اشراق فرمایا بعد اس کے کہ جو جابجا
اس کے اور ان کے درمیان تھے انہیں وہ اشیا چکا تھا۔ جابات کے اتحاد دینے سے یہ مراد ہے کہ آسمان
زمین اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما
جس طرح کہ آئینہ میں مستقل کر دینے سے صورتوں کے قبول کرنے کی آئینہ میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے
اللہ تعالیٰ کے نور کے اس عالم میں چھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ روح انسانی بہ انسانی
میں مصلح بنے روح ہے۔ یہ روح قلب بنے زجاجہ میں ہے شجرہ مبارکہ سے نفس انسانی مراد ہے
اور اقسام کے فیوض قبول کرنے کی قابلیت۔ لاشرقیہ سے اشارہ ہے عالم موجودات کی جانب

تیز یہ اشارہ بھی ہے کہ اس میں کمالات بالفعل ہیں۔ اور لافریبیہ سے مراد ہے کہ وہ اجماع کشفیہ،
 ظلالیہ میں سے نہیں۔ یکادزیہ تھا ہے مراد ہے کہ اس میں خود ہی چمک اٹھنے کی استعداد موجود ہے
 بودو لم تسسہ نار یعنی حرارت خیزہ کا روح انسانی کے ساتھ کوئی مدبرانہ تعلق نہ ہو نور علی نور ہے
 وہ نور مراد ہے۔ جو اس نور انسانی کے مافوق ہے اور وہ نور الہی ہے۔ یہی اللہ نورہ من بشار
 اللہ تعالیٰ ہی ہے چاہتا ہے اس نور کی جانب رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں
 بل یغرب اللہ الامثال للناس۔ یہ صرت مشائس ہیں جو لوگوں کے لئے اس فرض سے بیان کی گئی
 ہیں کہ حقیقت حال تک پہنچنے میں لوگوں کو ذرا مدد ملے ورنہ حقیقت تو ان سے ماوریٰ ہے۔ واللہ
 جل شئی علیم۔ اور ہر قسم اور چیز کے پورے پورے علوم یعنی جمیع علوم ظاہری و باطنی کا خزانہ حق تعالیٰ
 ہی کے پاس ہے۔ اس میں سے جتنا چاہے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

جن حضرات کی مدت خریداری ماہِ جمادی الاخریٰ میں ختم ہو رہی ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے
 مجلس تحریک قرآن کی امداد کے لئے اس سال کا چندہ گذشتہ سال دس روپے لیا تھا۔ اگر وہ چاہیں تو اپنی
 امداد کو آئندہ سال کے لئے بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ان کے چندہ میں سے پانچ روپے رسالہ کی قیمت میں وضع
 کے کے باقی پانچ مجلس تحریک قرآن کو بیع دئے جائیں گے جس کی باقاعدہ رسید مجلس کے دفتر سے ان کو پہنچی جائیگی

منبر

گوسالہ سامری

از

مولانا عبدالرشید اعظمی

یہ سچ ہے کہ قوم سامرین کا زمانہ حضرت موسیٰ کے ہم عہد نہیں لیکن کیا ایک نام کا ایک شخص ہوا کرتا ہے؟ تو رات میں سامر کا نام کئی جگہ آیا ہے۔ ممکن ہے تغیر لہجہ سے عبری کا سامر عربی میں سامری بن گیا ہو لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ سامری قوم سامرہ ہی کا ایک فرد متعجب بھی کوئی مضامینہ نہیں سید احمد خان لکھتے ہیں۔

بنی اسرائیل کے بارہ سبط تھے اور سب ایک سلطنت کے ماتحت تھے۔ مگر جب رجھام بادشاہ ہوا تو بنی اسرائیل کے دس سبط نے اس سے بغاوت کی اور یار رجھام سپر بنا کر اپنا بادشاہ بنایا۔ اس نے اپنے ملک میں بقیام بیت ایل اور دان کے سونے کے پھرے بنائے (دیکھو اول سلاطین باب ۱۲۔ آیت ۲۸ و ۲۹) اور ان کی پرستش شروع کی جب کہ عمری ان لوگوں پر بادشاہ ہوا تو اس نے کوہ شون کو اس کے ملک سے جس کا نام شمر تھا خرید لیا (سلاطین میں بجائے شمر کے سامر لکھا ہے) اور وہاں شہر بنایا جو اول خلافت ہو گیا۔ (دیکھو اول سلاطین۔ باب ۱۶۔ آیت ۲۲ تا ۲۵) اور اسی سب سے وہ لوگ سمارتن یا شامری یا سامری بن گئے۔ وہ قوم جس میں کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کے لئے بھڑکنا یا تعاقب ان مجید کے بہت پہلے سے سامری کے نام سے کہلاتی تھی قرآن مجید میں السامری کہنے سے صرف اشارہ ہے کہ اس کا بنانے والا اس قوم میں سے تھا جنہوں نے آخر کار یار رجھام کی اطاعت کر کے سونے کے پھرے کی پرستش کی تھی۔

لے۔ بنی رانام (اول تواریخ) باب ۴، آیت ۳۴ و باب ۵۔ آیت ۱۱۸۔

اور جو لوگ سامری یعنی سارتن کے لقب سے مشہور ہیں۔

(۵)

اس واقعہ کے متعلق تورہ کا بیان حسب ذیل ہے :-

جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترے ہیں دیر کرتا ہے تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوئے اور اُسے کہا کہ اٹھ۔ ہمارے لئے معبود بننا کہ ہمارے آگے چلے کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہیں مصر کے ملک سے نکل لایا ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ ہارون نے کہا کہ سونے کے زیور جو تمہاری بیویوں بیٹوں اور بیٹیوں کے کالوں پر ہیں اتار آنا کہ میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ زیوروں کو جان کے پاس تھے اتار آنا کہ ہارون کے پاس لائے اس نے ان کو ہاتھوں سے لیا۔ اور ایک پتھر اڑھال کمر کی صورت کھانکی کے اور اسے درست کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے پتھر مصر سے نکال لایا جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی ہارون نے یہ بکھرنا دیکھا کہ کل خداوند کے لئے عہد ہے۔ وہ صبح کو اٹھے اور سختی تو بیڑیں چلائیں۔ سلامتی کی قربانیاں گزاریں۔ لوگ کھانے پینے اور کھیلنے کو اٹھے۔ جب خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ اتر جا کیونکہ تیرے لوگ جنہیں تو مصر کے ملک سے چھڑا لایا خراب ہو گئے ہیں۔ تو وہ اس راہ سے جو میں نے انہیں فرمائی تھی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے گولہ جوا پتھر لایا۔ اسے بوجا اور اس کے لئے قربانی ذبح کر کے کہا اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے۔ یہ تو مجھ کو چھوڑ کر میرا غضب من پھیلے۔ اور میں ان کو مجسم کروں۔ میں تجھ سے ایک بری قوم بنانا کہ موسیٰ نے اپنے خداوند خدا کے سامنے کہہ کر کہا کہ اے خداوند کیوں تیرا غضب من کیوں نہیں پھینک دیتی کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ یہ قوم بھڑکتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے کہہ چکنا یا۔ موسیٰ پھر پہاڑ سے اتر گیا شہادت کی حوالہ دے کر لوہے اس کے ہاتھ میں تھیں۔ جو گھسا جو خدا کا گھسا جو اور ان پر کندہ کیا جو اتنا جب شروع نے

لوگوں کی آواز جو پکار رہے تھے سنی تو موسیٰ سے کہا کہ فکر گاہ میں لڑائی کی آواز ہے۔ موسیٰ بولا۔ تین
 ذبح کے شور کی آواز ڈھنگت کے شور کی آواز ہے۔ کچھ گانے کی آواز ہیں۔ سنتا ہوں۔ واجب وہ فکر گاہ کے
 پاس آیا اور پھڑا اور تلخ راگ دیکھا تب بھی اس کا غضب بڑھ گیا۔ اس نے انہوں سے پوچھ لیا۔ پہاڑ کے
 نیچے تو ڈاڈا لیں۔ اس نے بچنے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا۔ اس کو آگ سے جلایا۔ پیکر خاک سا بنا یا۔
 اور اس کو پانی پر چھڑک کر بنی اسرائیل کو پلایا۔ موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تجھ سے کیا کیا
 تو ان پر ایسا بڑا گناہ لایا۔ ہارون نے کہا کہ میرے خداؤ کا غضب نہ بھڑکے۔ تو اس قوم کو
 جانتا ہے کہ بدی کی طرف مائل ہے سو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لئے ایک معبود بنا جو ہمارے آگے چلے کہ
 یہ مرد موسیٰ جو ہیں مصر کے ملک سے چھڑا لایا ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا تب میں نے انہیں کہا کہ جس کے
 پاس ہونا ہو وہ آواز لالے۔ انہوں نے مجھے دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا سو پھر اٹھلا۔ جب موسیٰ
 نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بے قید ہو گئے۔ ہارون نے انہیں ان کے مخالفوں کے روبرو ان کی
 دشواری کے لئے بے قید کر دیا تھا۔ تب موسیٰ فکر گاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا جو خداؤ کی طرف
 ہو وہ میرے پاس آئے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہوئے۔ اس نے انہیں کہا کہ خداؤ تمہارے
 کے خدا لے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر بٹو ابا ندھے۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے
 تک تمام فکر گاہ میں گزرتے پھرو۔ ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو اور ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور
 ہر ایک شخص اپنے عزیز و قریب کو قتل کرے۔ بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں
 میں سے قریب تین ہزار کے مارے گئے۔۔۔ دوسرے دن صبح کیوں ہوا کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ
 تم نے بڑا گناہ کیا۔ اب میں خداؤ کے پاس اوجھتا ہوں۔ شاید میں تمہارے معنہ کا کفارہ کروں۔
 خداؤ نے ان کے پھڑے بنانے کے سبب جسے ہارون نے بنایا تھا۔ لوگوں پر طاعون بھیجا۔

۳۲۔ آیت اول لغایت ۳۵

(۶)

تورات کا افسانہ اگر صحیح ہے تو اس کے لازمی نتائج یہ ہوں گے۔

الف۔ بچپن کا بنانے والا سامری نہ تھا۔ خود حضرت ہارون اس کے بنائے ہوئے تھے۔

ب۔ ہارون کو خدا نے مقدس بنایا تھا۔ تقدس کا خلعت دیا تھا۔ روحانی منتیں عنایت کی تھیں۔ سنا بیدل ان کے خاندان میں اس تقدس کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو ان کے (یعنی ہارون کے) اور ان کی اولاد کے متعلق بہت سی وصیتیں کی تھیں۔ بایں ہمہ نہ تو ہارون نے خدا کی رحمتوں کا خیال کیا اور نہ اپنے خزانے پر نظر کی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا مگر بلا اس کے کہ وہ عوام کو گمراہی سے بچاتے خود ہی اس کی بنیاد قائم کر دی۔

ج۔ لازم تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر خدا نے جس قدر عذاب نازل کیا تھا اس سے بہت زیادہ عذاب ہارون پر نازل ہوتا۔ اس لئے کہ یہی حضرت اس گمراہی کے بانی تھے لیکن بچاے عامیوں سے تو انسانیت بدل لیا گیا کہ سب لوگ اپنے عزیز ترین دوستوں اور رشتہ داروں کو قتل کرنے کو کوشش کرنے پر مجبور کئے گئے مگر ہارون کا بال تک بچا نہ ہوا اور مواخذہ تو درکنار خدا کی جانب سے انہیں نہیں بھی نہیں کی گئی۔

د۔ تورات کے بیانات قابل تسلیم نہیں ہیں اس لئے کہ جا بجا ہارون کی حکمت بھی بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت ہارون کے خاندان میں قائم رہے گی۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خدائے اسرائیل نے بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کے متعلق ان پر جو اہتمام کیا تھا وہ حق پرست تھا۔ کیونکہ ایک وقت میں انہوں نے حد درجہ کی شرک و گمراہی میں حصہ لیا تھا۔ خود بھی گمراہ ہو چکے تھے۔ اور تمام قوم کو بھی ضلالت میں پھنسا یا تھا۔

لے۔ خرع باب ۲۔ از اول تا آخر۔

یہ وہ سنگ ہیں جن سے ممکن ہے کہ سرسری نظر والی خوش اعتقاد طبیعتوں میں کوئی تذبذب نہ پیدا ہو لیکن حقیقت شناس کا دمجہ اگر دنیا میں باقی ہے تو ہارونؑ کی عزت۔ توراۃ کی سچائی خدا کی خدائی۔ ان سب میں کوئی چیز بھی الزام سے بری نہیں ہو سکتی۔ اس حالت میں دوسری صورتیں تھیں۔ (الف) توراۃ کو بے مانتے ہیں تو خدا کے نبی اسرائیل کی کبیڑائی ہارونؑ کی عزت میں فرق آتا ہے۔

(ب) خدا کی کبیطی اور مارون کی عزت پر نظر پڑتی ہے تو توراۃ کا بیان غلط معلوم ہوتا ہے، اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی اسرئیل میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان میں اکثر کا فیصلہ قرآن کریم سے ہو جاتا ہے۔ سورہ نمل میں نہایت لمبا آواز سے اس دعویٰ کی منادی کی گئی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے۔

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَتَّبِعُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
الْقُرْآنَ الَّذِي مَرَّفَنِيهِ فَيَحْتَلِفُونَ - وَرَآئِهِ
نَهْدِي وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - اِنَّ رِيبَكْ
يَقْضٰى بَيْنَهُمْ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ
(ج ۲ ص ۲۷۷ - آیت ۷۷)

کے آپس کے اختلافات اکا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور در زہر دست (اور ب کچھ جانتا ہے۔

یہ دعویٰ تھا اور اس کی دلیل یہی گوسالہ ساری کا واقعہ ہے، قرآن کریم نے صاف بتا دیا کہ موجودہ قورأت میں یہودیوں نے اس واقعہ کو غلط پہنچا یہیں درج کر دیا ہے، ہارونؑ جیسے عظمت و شان کے بزرگ کا پیشوہ نہ تھا کہ وہ گوسالہ بنا کر پہنتے۔ اور خلق کو گمراہ کرتے۔ یہ تو ساری کا کام تھا۔

توراة کی اصلاح و تصحیح کرنے والوں کو دارون کے متعلق غلط فہمی پیدا ہونے کے غالباً دو سبب ہیں۔
ہوں گے۔۔۔

(الف) کوہ طور پہ جانے وقت حضرت موسیٰ اپنے بھائی دارون کو بنی اسرائیل کا محافظ مقرر کر گئے تھے۔ محافظ کے لئے عبرانی زبان میں سامریا شام کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے بصلین و تمبین توراة نے جب سامری کا عقد پڑھا ہوگا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو بنی اسرائیل کا محافظ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ محافظت کی خدمت دارون ہی کو تفویض ہوئی تھی (ب) حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے دارون کی کوہڑی سختی سے لٹاتے ہوئے کہ تم نے اپنے فرض میں کس لئے کوتاہی ہاں کر لی اور لوگوں کو گمراہ کرنے دیا ظاہر ہے کہ یہ لٹاتے ہوئے ان کے فرائض محافظت پر مبنی تھے اسی طرح جیسے کہ سکالر مالی کی جانب سے عوام کی بد عنوانیوں کی پرستش قوم کے سرگروہوں سے کی جاتی ہے۔ لیکن یہودی مصنفین یہ دیکھ کر کہ توراة میں حضرت موسیٰ کا لہجہ دارون کی نسبت نہایت سخت اور طام آمیز ہے یہ سمجھے کہ دارون ہی نے وہ بیچارہ بنایا تھا۔

یہ بداد ہے ان واقعات کی جن میں کئی ہزار برس سے اختلاف چلا آتا ہے۔ ناظرین کو اختیار ہے کہ قرآن کریم کے فیصلہ کو بچانیں یا توراة کی غلطیوں پر جرحیں،

(۸)

سامری کو حضرت موسیٰ نے جن الفاظ میں بد عادی تھی وہ یہ تھے۔

فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ
چل دور ہو۔ اس زندگی میں تیری یہ سزا ہے کہ تیرے
بہرے اکتا پہرے کہ (دیکھو مجھے کوئی) چھو نہ جلتا (دھندہ ہم تو
لا مساس۔
کو نپ آ جائے گی۔

یہ ترجمہ مفسرین کی عام روایت کے مطابق ہے اور لامساس کے لفظ نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لامساس کے معنی ملنے جلنے سے مخالفت کے ہیں۔ سامری کی ضلالت دیکھ کر حضرت موسیٰ نے اس کو رخ کر دیا تھا کہ خبردار! اب دیر گئی بھر کسی سے نہ ملنا چاہتا تھا۔ یہ کچھ ظاہر ہے کہ اگر ای کامرض اسی صورت میں مقعدی ہوا کرتا ہے۔ تب کے آنے نہ آنے سے نہ اس کو کوئی تعلق ہے نہ قرآن کریم اس قصہ کا موید ہے۔ اور نہ صحیح تاجری روایتیں اس کی حامی ہیں۔ ذالک قولہم با فواہیم۔

۱۔ تفسیر کبیر: جلد ۶ صفحہ ۶۹ (وجہ ثانی)

اگر آپ اپنا مقام تبدیل کریں تو اپنے جدید پتہ کی اطلاع دفتر ترجمان القرآن کو ضرور دے دیا کریں۔ ورنہ پتہ نہ پھیلنے کی ذمہ داری اس دفتر پر نہ ہوگی

نمبر

ہمارا قرآن اور ہم

از

مولانا اصلاح ابوالخیر محمد خیر اللہ صاحب قوسی القادری الحمدی (درنگل)

اصلاح حال امت کے بہت سودے ہیں جو یہی خواہاں قوم کے سروں میں ملے ہوئے ہیں۔ بہت سی نارسا فکریں ہیں جو بلا انتظار نتائج کو تباہ کر رہی ہیں۔ آج بعض شناساں علالت قوی نے اپنی جگہ بہت سے نسخے تجویز کر رکھے ہیں جن کو پورپ کے قرا با دین سے تلاش کیا گیا ہے اور وہ اس طبیب بے درمان کو بار بار مل کر کے پلائے بھی گئے مگر دوا و مسحائی نہ ملنی تھی نہ ملی کیونکہ وہ موافق مزاج ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ شافی مطلق نے جو نسخہ شمار اس مریض کے لئے ازل سے تجویز فرمایا تھا وہ وہی تھا جس نے اپنا مفید و موجب ہونا ساری دنیا کو تسلیم کر دیا تھا وہ حشید رحمت الہی کا جبروت جان بخش تھا جس کو پی کر لکھول مردے زندہ ہو چکے تھے۔ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

ہماری بدحواسی کا کیا عکاس ہے کہ ہم اپنی صحت و عافیت کے لئے اس آزمودہ اور محبوب نسخہ کی جانب مڑے سے بھی توجہ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کسی کوئی متوجہ کر اے تو اس کی اس سہمہ رسی کا مصدقہ اڑایا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سبب عارض و مرض لاحق سے اس نسخہ شفاء کو کوئی تعلق یا نسبت ہی نہیں ہے۔ وَمَا لَقَدْ بَدَأَ الْإِنسَانُ عَلِيمًا۔ (اِنَّ هُمْ اِلَّا يَخْفَهُوْنَ)۔

یہ داستان غم طویل اور دردناک ہے اور یہ مختصر مضمون اس طویل داستان کا قتل بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اس جگہ فراش سلسلہ سے قطع نظر کر کے کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

ہماری آئندہ ترقی کے خواب اگر اپنی کوئی صحیح تعبیر تکویناً بتا سکتے ہیں۔ ترقی و فلاح و فکر و اصلاح اگر اپنے صحیح معیار پر قائم ہو سکتے ہیں تو اس کی صرف یہی ایک راہ ہے کہ ہم اپنی نشاۃ اولیٰ پر پورے نہ ہونے کے ساتھ نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری ابتداء کس طرح ہوئی تھی۔ ہم اس پر غور کریں کہ ایک بے آب و گیاہ گریستان ایک قحط و دشت و بیابان کے بننے والے خانہ بدوش۔ اُمّی نا آشنا کے تہذیب و تمدن ہنسی بھرے آب و آفتاب کے ساری دنیا پر چھائے گئے وہ کیا تھاجس نے قیصر و کسریٰ کے تخت کو تاراج کر دیا، اینٹ اینٹ بجا دی؟ سائے عالم پر اپنا سکہ بٹھایا؟ وہ کس کی ہیبت و صولت تھی جس سے مشرق و مغرب کانپ اٹھے تھے؟ وہ کونسا قتل خیر تھاجس کو پڑھ کر عرب کے چرواہوں نے دنیا پر حکومت کرنا سیکھا تھا؟ اور دنیا والوں کو جہاں داری و جہاں گیری کے گرتے تھے؟ وہ کونسی تعلیم تھی جس نے دنیا میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا؟ وہ کونسا گھر تھاجس میں طفل تہذیب نے جنم لیا تھا؟ وہ کونسا کالج تھاجس کی تربیت و تعلیم و تمدن آفریں ثابت ہوئی؟ وہ کس کی آغوش ناز تھی جس میں پرورش پا کر ترقی عالم کا یہ موجودہ سلسلہ پلوں و مہم فم دکھا رہا ہے؟ وہ کونسا خاندان ہے جس سے دنیا کی اس تہذیب کا سلسلہ نسب جاملتا ہے؟ ذرا غور و فکر سے کام لیا جائے کہ محدودے چند بادیشین نبیوں نے بین و آسمان کو بلا دیا تھا۔ وہ کس دین کے نشو و نما یافتہ تھے کس کی سرکردگی میں ان سے یہ کارنامے ظاہر ہوئے؟ کس قانون نے ان سے یہ نظام قائم کیا؟ کس ضابطہ نے ان کی صحوائی اور وحشی زندگی کو یوں مہذب بنایا؟ کیا اس کا جواب قرآن اوتوا لئی قرآن !! اے سوائے عالم کچھ اور دے سکتی ہے۔؟

پھر ہم خود یہ کیا کہے جا رہے ہیں کہ اسلام عروج و ترقی کا حامی نہیں ہے۔ اس کے قوانین کی حکم برداری ملحق ترقی و تمدن ہے۔ ہم جب تک احکام اسلام کے جوئے کو اپنی گردن سے نہ اتار دیتے ہیں اس وقت تک یہ دنیا ہماری نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ بچا چکا ہے وہ اسی مجبوری سے کھویا گیا اور جو باقی ہے وہ بھی اسی نقص کی بدولت حوالہ دست برد زانہ ہونے کہے وغیرہ۔

اگر یہ صحیح ہے تو اسلامیت نے دنیا پر اس قدر مدت مدید تک اسی قانون الہی کے تحت کیسی
پر شکرت و محنت حکومت کی تھی؟ کس طرح سارے عالم میں اپنا اہل الاصلیٰ لایا تھا؟ کس طرح تقویم پارینہ عالم
کو شکر زندگی کا ایک نیا پروگرام دنیا کے سامنے پیش کیا تھا؟ اور کس قوت پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دنیا
دنیا اس کے اصول و مضامین اسلاموں کی قوی دینی اور دنیوی کے کنٹرول میں ہے؟

کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ اسی قرآن حکیم کے ایک شاگرد رشید فاروق اعظم نے اسی قانون
و مضامین الہی کے سامنے نافے ادب تہہ کر کے اس کے تیس پاروں کی روشنی میں سیاست دانی کا وہ
عملی ثبوت دیا تھا جس کی نظیر تاریخ میں نہ ملے گی؟ یہی ملتی؟ صرف دس بیس سال کے اندر تعلیم
قرآنی کے تحت تاریخ عالم کا الٹ دینا ساری دنیا کو تو آنکھت ہندان کر رہا ہے۔ مگر کیا یہ اندھیر نہیں ہے
کہ مسلمانوں کی آنکھیں آج اسے دیکھ بھی نہیں سکتیں؟

دعا مضامین تمدن اور عہد رعا کی تہذیب نے ایسے کتنے سرشتے اور صفیہ عکرائی کے بنائے ہیں
جن کی بلوغت بل نور فاروق اعظم نے اپنے زمانہ خلافت میں نہیں ڈالی تھی۔ سیاست دن انظم و تنق نکات
قرآن و مضامین سلطنت فرض وہ دستور فاروقی جو آج آپ کی مولیٰ علیہ میں تفصیل موجود ہے کس تعلیم کا
نتیجہ تھا؟ کیا وہ اس قرآنی یونیورسٹی کے سوا کسی اور تعلیم کا؟ کارین منت ہے؟ کیا حضور محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے سوا وہ کسی اور تربیت کا شرمندہ احسان ہے؟

کیا غم و شبہات اجرت و استغلال فاروقی کے سبب کسی اور علم سے ملے تھے؟ ہمارے وہ عبرت و
تعمیر کے درس کیا قرآن کے سوا کسی اور کتاب نے دنیا کو سکھائے تھے؟

ہاں رونما ہے تو اس کا کہ آپ نے قرآن میں ان خزانہ السموات والارض کو دیکھ ہی نہیں
آپ کا معاملہ تو اس خصوص میں لَقَدْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ هَمَلًا لَهَا غَيْنٌ لَا يَتَّبِعُونَ مَقَامًا
وَلَقَدْ اِذَا اَنْ لَا يَسْمَعُوْنَ هَمَلًا لَهَا جِوَابٌ يَنْبَغِي لَهَا وَفِي مَلْوَاحٍ مَوْجُودٍ لَهَا مَدَدٌ مَلْبُورٌ

ہے۔ کان بھی ہیں انھیں بھی ہیں مگر دیکھئے اور سے کون؟

حیرت ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کاروبار کے فدا و فدا سے معاملہ میں اسی دل و دماغ اسی آنکھ کان اور اسی فہم و فراست سے وہ کام لیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ہماری قتل و دانش ہر شک پہونے لگتا ہے۔ مگر ان سے کام نہیں لیتے تو اپنے دین و آخرت کے معاملہ میں خاموش ہیں تو تعلیم قرآن کے ہوتے ہیں۔

افسوس صد افسوس! آج ہم اس نعمت قرآنی دولت ایمانی ثروت و دہانی کے ساتھ جس بے اعتنائی کو برت رہے ہیں جس غفلت میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ عالم اسلام کا ایک حادثہ عظیم ہے۔ ان آنکھوں کو کہاں لاش کیجئے جو اس ریح و خم میں اشک ریزہوں؟ وہ ماتم کہاں ملیں گے جو اس ماتم میں سینہ کوئی کے نکلے دکھائیں؟ وہ مجلس کہاں ہیں جو ضیاء ملت میں صفت آرائے خراہوئیں؟ پہرہ دہشتہ تدبیر کہاں ہے جو ہماری آنکھوں سے اس پردہ غفلت کو الٹ دے؟ اس سبب مہربان کا کیا تہہ پیر جو مہم نیرجہ امات جگر ہو سکے؟ وہ کونسا دماغ ہے جس میں اس مہم سامانی کے لئے کوئی فکر و تدبیر و کاوش نہ ہو ناخن تمیر کہاں؟ جو گرہ کشائے کار ثابت ہو جائے؟

ہمارے فساد کار کلہ ہی ایک موجب اور زوال قومی کا ہی واحد باعث ہے کہ ہم نے خدا کی دی ہوئی قرآنی تعلیم کو چھوڑ دیا آج اس سے کوئی کیونکر انکار کر سکتا ہے کہ جب سے ہم نے اسے چھوڑ لیا ہے اذنانہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا جب سے ہم نے اس مولیٰ کے کام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس نے بھی ہم کو بھلا دیا۔

حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں سے بہتر عبادت تلاوت قرآن ہے جب کہ نماز میں کھڑے ہو کر کی جائے جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں۔ جو شخص کھڑا ہو کر نماز میں قرآن پڑھے اس کو ہر حرف کے بدلے سو سو ثواب ملیں گے۔ اور جھیکر پڑھنے والے کے لئے ۵۰۔۵ اور نماز کے سوا با وضو

قرآن پڑھنے والے کو ۲۵۔ بے وضو قرآن کو بلا چھوئے پڑھنے والے کو دس دس نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ پھر
فرماتے ہیں کہ جب سودا کرنا چاہیے تو زیادہ نفع کا کیوں نہ کیا جائے حضورؐ والے ارشاد فرمایا کوئی قرآن
یا پیغمبر قیامت کے دن خدا کے ہاں قرآن سے زیادہ شفیق نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ارشاد ہجو دوں میں
لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے صحابہ کرام نے بادب عرض کیا یا رسول اللہؐ پھر وہ چھوٹا کس طرح چھوٹا
حفاظ ہو قرآن پڑھنے اور موت کو یاد کرنے سے۔

فرمایا جو بندہ تلاوت قرآن میں مصروف ہو کر دعا نہ مانگ سکے خداوند تعالیٰ شانہ ارشاد
فرماتا ہے کہ میں اس کو اس مصروفیت کے غلطی میں بے مانگے استاد و محاجتنا مانگنے والوں کو نہیں مانتا
جب وہ ہادی کو نین (علم) دینا سے پردہ فرماتے لگا تو ہمیں ہوں وصیت فرمائی تھی۔
ثَرَكْتُ فَيَكْمُرُ الْوَاعِظِينَ صَامِتًا وَنَاطِقًا الصَّامِتُ الْمَوْتُ وَالنَّاطِقُ الْقُرْآنُ (الحديث)
یعنی میں اپنے پیچھے تم لوگوں میں دعوہ اعلیٰ کو چھوڑے جا رہا ہوں جن میں ایک خاموش و اعظمت
اور دوسرا گو یا و اعظمت قرآن ہے۔

واعظ خاصیت موت کی تو ہم ایک نہیں بنتے حالانکہ اس کے وقت کا کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ
بہتر نہیں آتی۔ وہ دھوکے سے شکا کھیلتی ہے خلاف تو قرآن جس کو لوگ غلطی سے بے وقت کہتے ہیں اور جوتی
ہے لیکن ہے کہ ابھی آج یا شاید تم تک۔ وہ ہم سے بہت قریب کچھ سر پر سوار ہے مگر ہم اس سے بہت
غیر اور تعادل شمار ہیں۔ جب تک ہم کسی عزیز قریب کا جنازہ نکلتے نہ دیکھ لیں اس کا کوئی کھٹکا ہی نہیں
ہوتا اور جو ہوتا بھی ہے تو چند لمحوں سے زیادہ کا نہیں۔

راہ و دوسرا بولتا چلتا و اعظمت قرآن "افسوس حد افسوس کہ اس سے ہمارا کوئی علاقہ ہی
نہ رہا کہ جس نے تو اس کو طاق نسیان کا گلدستہ بنا رکھا ہے وہ تو اس وقت تک غفل و خواب کے خلافوں سے
بہر نہیں نکلتا جب تک مگر کسی مرنے والے کے سراپا لیں یا سین خوانی کی ضرورت دہی نہ ہو یا اس کے

سوم و چہلم میں ایصالِ ثواب کی نصیرے۔ یا نورِ نفوس و نجاتِ جگر کی بیماری میں اس کو ہوا دیں اور دم کو مرنے کی حاجت و درپیش نہ ہو جائے یا قرۃِ بصر کے دفعِ آسیب کے لئے کسی آیت کو تعویذ بنانے کی یا گھٹین حص کا خنیلہ جلانے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

غرض کسی وجہ سے کبھی کچھ پڑ بھی لیا تو معنی و مطلب سے کوئی واسطہ ہوتا ہے نہ غور و تدبیر سے کوئی سروکار۔ حالانکہ اس فرمانِ واجبِ الاذعان کا نازل فرمانے والا بار بار پچارے جارہا ہے کہ تم اسے سمجھو اور غور کرو کہ اس کے نزول کی غرض محض تمہارا استفادہ اور اصلاحِ حال ہے۔ اور اسلئے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے پھر کوئی ہے جو اس کو سمجھے اور فائدہ اٹھائے و قَلْعَدَیْتُمْ نَا الْقُرْآنَ بِالذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُّتَدَبِّرٍ لِّکُمْ اِسْ ارشاد باری کی ہماری نظروں میں کوئی وقت ہی نہ رہی سارے فساد کی ہی جڑ اور ساری خواہیوں کا ہی ایک سر شہ ہے نہ ہم اس سے بے اعتنائی کرتے نہ یہ روزِ ہدایت دیکھتے۔ آج ترجموں اور تفسیروں کی کمی نہیں ہے کسی ہے تو ہماری توجہ کی۔ کسی ہے خانہ برباد و فحلت سے ہمارے بیدار ہونے کی۔ قرآن نے عین نزولِ کفار کی شان میں فرمایا تھا۔

”اَفَلَا یَتَذَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالٌہَا“ کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب پر غور نہیں کرتے یا اُن کے دلوں پر قفل لگے ہیں۔

مگر وہ بے غمبشی کہ یہ سطل آج خود ہم مسلمانوں کے مقابلہ میں ہونے لگا ہے نیز غمی و دومان نے کیا کیا کر دیا۔ بیکر بھٹنے کی یہ بھی کوئی حد ہے کہ قلبِ ماہیت ہی جو کہ ہے (اَفَلَا یَتَذَبَّرُوْنَ)

قرآن کے اسماء

از جناب مولانا ابوالحسن علی بن ابی حمزہ صاحب نقشبندی۔ نظام آباد

قرآن مجید کی امتیازی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے جتنے نام دی گئی ہیں ان میں وہ سب ایک خاص معنوی شان رکھتے ہیں۔ اور اس کے مقصد تنزیل اور اس کی تعلیم کی نوعیت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہزاروں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقدس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی قسم کی ضروریات دینی و دنیوی کی تکمیل فرمائی ہے۔ اس وجہ میں قرآن مجید و فرقان مجید کے انہی اسماء کی طرف توجہ جلا نا چاہتا ہوں جو خود قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ اور جن میں سے ہر ایک اسم میں اس کتاب کے کسی نہ کسی خاص کمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۱۔ سب سے پہلا نام قرآن ہے جس سے یہ پاک کتاب ساری دنیا میں عام طور پر مشہور ہے یہ نام وحی الہی کے اندر متعدد مرتبہ آیا ہے: **شَمْسُ مَرْمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ** **فَلَكَ الْآيَاتُ الْكُبَرَىٰ وَقُرْآنُ مَجِيدٍ**۔

قُرْآنًا نُّفِثَ لِنَفْسِكَ لَتُنْفِرَهُ نَحْنُ وَالنَّاسُ عَلٰی مَثَلٍ۔
وَلَوْ أَن قُرْآنًا مَّسِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ الْمُوقِفُ۔

لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
إِنَّهُ قُرْآنٌ كَرِيمٌ

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَمْدِي بِلِقَائِي أَقْوَمُ -

فَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ -

لفظ قرآن قرآ سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کے ہیں یعنی اکٹھا کرنا یا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملانا اور جو غلطیوں میں حدوت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے اس لئے قرآن کے معنی پڑھنے کے بھی ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے اس کتاب کا نام قرآن فرمایا اور اس پر بعد قرآن کریم شام ہے کیونکہ سب سے پہلی وحی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے اِقْرَأْ یا مسیحِرَ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ بَحْیَیْہِیْ رَجْکَ نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا پس سب سے پہلا لفظ وحی نبوت کا اِقرأ ہے اور اسی کے مطابق اس پاک وحی کا نام قرآن فرمایا یعنی جو چیز پڑھی جاتی چاہئے۔

مگر قرآن کے معنی اسی حد تک محدود نہیں ہیں۔ لفظ قرآن کے اہم اس کتاب کے ہمیشہ پڑے جانے کی پیش گوئی بھی ہے کیونکہ یہ تھا تھا کہ یہ کلام جو آقائے امداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے دنیا میں ایسی قوت حامل مگر کجا کساری دینا اس کو پڑے گی اور اسی صورت میں پڑے گی جس صورت میں وہ نازل ہوا ہے کسی سے پیش گوئی آج پوری ہو رہی ہے قرآن کو پڑے جانے کے لحاظ سے ایک ایسا امتیاز دیا گیا ہے جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ اگر دوسری کتاب جہاں بھی قرآن کی طرح پڑھی جاتی ہے یا اسی طرح پڑھے جانے کے قابل نہیں جاتی تو وہ بھی اسم قرآن کی مستحق نہیں لیکن خدا عز و جل نے اس لفظ کو صرف ایک ہی کتاب کے لئے مخصوص فرمایا ہے اور اسی کو یہ غرض حاصل ہے کہ ملواری دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو قرآن کے برابر پڑھی جاتی ہو کوئی آبادی ایسی نہیں جو اس کی قرأت سے خالی ہو کوئی ملک کوئی شہر ایسا نہیں جو اس کے پڑھنے والوں سے خالی ہو جب سے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اسی وقت سے اس کو یہ عزت حاصل ہو گئی کہ پڑھے جانے میں اس کی ہر ہر کوئی دوسری کتاب نہ کر سکی پس یہ کبسا پر معنی کیسا پر حکمت لفظ ہے جو اس کتاب کے نام کے لئے مخصوص ہوا ایسی عزت تو حاصل

ہوں و فساد میں کسی کتاب کو بھی میسر نہ ہوئی۔

(۲) دوسرے عظیم اہل شان نام قرآن حکیم کا کتاب ہے چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدا ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْکِتَابَ الَّذِیْ لَا رَیْبَ فِیْهِ۔ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ** یہ نام بھی قرآن حکیم کے لئے لایا گیا ہے اور کتب کے متعلق ہے جس کے معنی لکھنے کے ہیں گویا اس میں اس کے لکھے جانے کی طرف اشارہ تھا چنانچہ جب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا اسی وقت سے آپ نے اس کے لکھنے کا بھی اہتمام فرمایا لکھ اس کے لکھنے والوں کے متعلق بھی ایک پیش گوئی ہے۔ **یَا یٰدِی سَفَرًا وَکَرَامًا بَدَوْا** یعنی اس کے لکھنے والے بڑے بڑے مرتبوں پر نہیں لکھے گئے اس کے اول کا تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے انسان تھے جن کو صدیق کا خطاب عطا کیا گیا تھا۔ اور جن کو مسلمانوں کی ایک بڑی جامعۂ افضل البشر بعد النبی کہتی ہے۔ ان کے علاوہ جس قدر بڑے آدمیوں نے قرآن حکیم کی کتابت کی ہے اے مفرد آدمیوں نے دنیا میں کسی کتاب کی کتابت نہیں کی بڑے بڑے عظیم اہل شان بادشاہ بھی قرآن حکیم کی کتابت کرتے رہے جیسے عمر بن عبد العزیز۔ نصیر الدین محمد غازی محی الدین اورنگ زیب۔

۳۔ ایک نام قرآن حکیم کا الذکر ہے اور بعض جگہ دوسری صورت میں ذکر کی اور تذکرہ بھی آیا ہے جیسے فرمایا۔ **اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَخَافِضُوْنَ** ذکر کے معنی عربی زبان میں یاد دلانے اور نام و رمی اور شرف کے ہیں اول معنی کے لحاظ سے اس نام کے رکھنے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی تعلیم ان باتوں کو یاد دلانی ہے جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں گویا اس نام میں اسلام کے فطری مذہب جوئے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے الذکر میں اس کتاب کے شرف و عزت حاصل کرنے کا اہتمام کیا ہوا ہے اس میں سربراہ اور نامور ہونے کی طرف اشارہ ہے اور یہ اشارہ بھی ہے کہ اس کو قبول کرنے والے اور اس کی فضیلت پر عمل کرنے والے دنیا میں شرف حاصل کریں گے جیسا کہ ایک جگہ

فَرَا يَٰوَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِيعْقُوبَ ۚ وَكَأَنَّهُ لَشَفِيعٌ ذِكْرُكُمْ۔

۴۔ ایک نام الفرقان ہے۔ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ۚ وَلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ فرقان کے معنی فرق کر دینے والے کے ہیں اور مراد اس سے یہ ہے کہ یہ کتاب حق و باطل میں فرق کر دینے والی ہے۔ اس کی تعلیم ایسی کھلی کھلی ہے کہ حق و باطل میں کھلا فرق کر دیتی ہے اس لئے میں ہی فرمایا کہ اِحْزَا قَوْمَ الَّذِينَ قَدَّسَتْ بَيْنَ الرَّسُلِ دِينِ الْفَقِي دین اسلام میں کوئی جبر و زبردستی نہیں کیوئے رشد و گمراہی یعنی حق و باطل کھلے کھلے الگ ہو گئے ہیں۔

۵۔ ایک نام الہدی ہے یہ بھی کثرت کے ساتھ قرآن میں آیا ہے چنانچہ۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور قُلْ اِنَّ هٰذَا اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى۔ بنی اے پیغمبران سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی الہدی ہے۔ یعنی انسان کے لئے حقیقی اور سچی ہدایت قرآن پاک ہے۔ ہدایت مراد یہ ہے کہ انسان کو راہ دکھا کر اس کے کمال تک پہنچاتا ہے۔

۶۔ ایک نام التنزیل ہے وَآيَاتُهُ لِنُذِيرٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ گویا یہ انسان کا کام نہیں بلکہ مہربان اللہ ہی ہے۔

۷۔ ایک نام حکم ہے اور حکیم حکم اور حکمت بھی فرمایا۔ كَذٰلِكَ اَنزَلْنَا ؕ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا ۚ ہمارے اشارہ ہے کہ قرآن کریم مضبوط فیصلے کو کہتا ہے اور اس کے اندر دانا فی اور حکمت کی باتیں ہیں۔ ۸۔ ایک نام الموقظہ ہے مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اس میں لوگوں کے لئے وعظ اور نصیحت کی باتیں ہیں۔

۹۔ ایک نام الشفاء ہے هُدًى وَشِفَاءٌ سَارِعٌ عِلَاقِي ۚ اور روحانی امراض کا علاج ہے۔ کچھ ہر ایک بیماری کا علاج ہے جو انسانوں اور قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ۱۰۔ ایک نام الرحمة ہے یٰۤاَيُّهَا الَّذِي تَعَالٰى كُتُبُكَ سَآءَ مَا يَرْجُو۔ ایک رحمت ہے۔

۱۱۔ ایک نام اخیر ہے یعنی انسان کی کل بھلائی کی باتیں اس کے اندر جمع کر دی ہیں یا یہ کہ سراسر بھلائی ہی بھلائی اس میں ہے اور کوئی نقصان پہنچانے والی اور تکلیف پہنچانے والی بات نہیں ہے۔
 ۱۲۔ ایک نام الروح ہے کَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرًا مِنْ اَمْرِنَا۔ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو حقیقی زندگی اسی کلام سے ملتی ہے۔

۱۳۔ ایک اَلْبَيِّن ہے اور میں ہی فرمایا یعنی اس کے اندر ہر ایک ضروری بات کو کھریاں کر رکھا ہے اور اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے۔ کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ کوئی بات تشنہ نہیں ہے۔ حق پرست پر دے تھے سب بنادے گئے ہیں۔

۱۴۔ ایک نام البرآن ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ اس سے بظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس کے اندر نرے دعویٰ ہی دعوے نہیں بلکہ دلائل بھی ہیں لہذا جس امر کا دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل بھی ساتھ ہی دی ہے۔

۱۵۔ ایک نام اتقی ہے یعنی سچائی، گویا سب سچائیاں اس کے اندر ہیں اور جو کچھ اس کے اندر سچ ہے اتقی نام میں اس طرح اشارہ ہے کہ یہ دنیا میں مضبوط پاؤں چلنے لگی اور کوئی چیز اسے اکھیر نہیں کرے گی۔
 ۱۶۔ ایک نام القیم ہے یعنی قائم رکھنے والی۔ وحیقت اسی کے ذریعہ سے دنیا کا قیام ہے جو نہ کہ اس کے ذریعہ سے دنیا میں روشنی و پیمائی تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے یہ صداقت کو بھی قائم رکھتی ہے اور ہر ایک انسان کو بھی سیدھی راہ پر قائم رکھتی ہے اس کے اندر کوئی بیڑہ جان نہیں ہے۔

۱۷۔ ایک نام اَلْمُحْسِن ہے یعنی حفاظت کرنے والی وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ الْمُحَمَّدًا قُلْ لَا بَيِّنَ يَدِي مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئْنَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْمُلْتِ
 کرنے والی ہے ہر ایک صداقت جو ان کتابوں میں اس قابل تھی کہ اسے باقی رکھا جائے اس کی حفاظت فرما دے۔

حقیقتِ شرک

(۱)

از جناب چودھری غلام احمد صاحب پرویز (ہوم ڈپارٹمنٹ نئی دہلی)

کرسس کی تعطیلات میں میں دہلی سے پنجاب کی طرف جا رہا تھا۔ رات کا سفر میں سر
لیٹے اوپر کے تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ کچھ تو فوننگی اور کچھ برقی نقار فرنیچر میل کا شور۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی
تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد کوئی اسٹیشن قریب آیا۔ گاڑی کی رفتار کم ہونے سے شور میں قدرے تخفیف ہوئی تو یہ آواز
میرے کان میں آئی۔

”تو حضرت! اس سے کویہ معلوم ہوا کہ اللہ میاں بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ انکا
نام بد کسی اور کا نام بھی ہے۔“

”بیشک۔ میاں! کیا تم نے دنیا کے بادشاہوں کو نہیں دیکھا۔ ایک کی رعایا کسی اور کا خیال دل
میں لئے۔ مگر وہ اڑادی جاتی ہے یا نہیں!“

”قبلہ معان رکھے۔ یہ تو انسانی جذبات ہیں جنہیں اللہ میاں سے منسوب کرنا کچھ معلوم نہیں ہو سکتا
”لا حول ولا قوۃ“.....

گاڑی رکنے کے جھٹکے سے یہ آخری جلد پورا نہ ہو سکا۔ میں نے استعجاباً اٹھان سے منہ باہر نکالا۔ دیکھتا ہوں تو
مستقرض صاحب ایک نوجوان انگریزی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اور عجیب صاحب ایک پرانی وضع کے تشعیر نرنگ
برود حضرات اسی سٹیشن پر اتر گئے۔

وہ تو اس بحث کو یوں ادھر ادھر چھوڑ کر چلے گئے اور میرے لئے بقول علامہ اقبال۔

دکھلا کے اک جھلک وہ تو پردے میں چھپ گئے
اور کہہ گئے نگاہ سے ڈھونڈا کرے کوئی
باقی ماندہ سفر کے ز اور دہ کا سامان فراہم کر گئے۔

میں نے گرد و پیش نظر دوڑائی تو دیکھا کہ اجتنابِ شرک کے لئے عام طور پر وہی توحیدِ پیش کی جاتی ہے جو ان بزرگ صاحب نے اپنے حجابِ پیش کی قسی اور حقیقت یہ ہے کہ ایک شرک پر ہی کیا موقوف ہے۔ ذہن انسانی کی اتنا دہی کچھ اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ وہ ماوراءِ سرحد اور اک کو بھی کھینچ تاں کر مسمات کے دائرہ میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی چشمِ نظارہ جو حقیقت مستور کو لپاس ہمازیں دیکھنے کی اس قدر تیزی ہے کہ وہ اس تصور کے بغیر چین بیان کے سجدہ لےے بیتاب کو اذنِ نقوش آرائی ہی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو جو اپنی صفاتِ لم یزنی سے متعارف کیا تو لامعا زبان بھی انسانوں کی ہی استعمال میں آئی اس لئے کہ خدا اور عام انسانوں کے درمیان اور کوئی ذریعہ فہم و فہیم نہیں ہو سکتا تھا تب جو یہ کہ مسمات کا خوگر ذہن انسانی نورِ انسانوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور اس غلو و شدت سے کہ تنزیہ و تحسین کی لامتناہی بیش معروض وجود میں آیا اور لیس کے بشلیہ شئی۔ اور سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ کی لم نگاہوں سے اوچل چوٹھی مائشہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مالک الملک قرار دیکر زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کو جو اپنے اور صرف اپنے لئے مخصوص فرمایا تو انسانی ذہن نے اللہ میاں کا تصور ایک مطلق العنان خود مختار بادشاہ کا سامنے لا کر لکھ لیا۔ اور اس کی سلطوت و جبروت اور شوکت و عظمت کو بھی کچھ ایسا ہی رنگ دیا گیا۔ اور اسی لئے یہ بھی قرار پا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہن دون اللہ کی غلامی سے منع فرمایا ہے، اور اس شد و مد سے اس کے لئے وعید فرمائی ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح وہ ذاتِ ابرو و متعال بھی ہو گا اور انہیں بھگتی کہ اس کا نام اپنے مالکسی اور کا خیال بھی مل ہی لائے "علاحدہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی قوت و اختیار کا راز اس جماعت کی قوتِ بازوینِ مغربوت ہے جو اس بادشاہ کو اپنا بادشاہ

بھتی ہے۔ اور اس کی سلطنت کی فنا و بقاء منحصر ہوتی ہے اس جماعت کی قلت و کثرت پر اس لئے اس وقت کو ہر وقت یہ خیال دواں گئے رہتا ہے کہ اس کی رعایا میں سے کسی کے دماغ میں کسی اور بادشاہ کا خیال نہ آجائے لیکن اس کے برخلاف اس مالک حقیقی اس احکم امحکم کی حکومت و سلطنت انسانی دست و بازو کی رہیں منت نہیں۔ اگر تمام دنیا کے انسان اس کی درگاہِ حمیت میں انقیاد و اطاعت گزاری کے طوق گرد نہ ہوں تو اس کی ازلی وابدی سلطنت میں ایک ذرہ کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور اگر تمام دنیا کے انسان اپنی اوندھی کھوپڑی کے تنہا کی بدولت اس بارگاہ بے نیاز سے سرکشی و تمرد اختیار کر کے ناز و دغا دے دو جائیں۔ تو اس کی حکومت میں ایک ذرہ بھر کی کمی نہیں آ سکتی۔ اس کے اہوان سلطنت کی تحمین و تزیین میں کسی کے تشقہ و جبین کی سرفی سے کچھ نہ گھٹی نہیں بڑھ سکتی اور سب کو دنیا کی قلت سے اس کے ملک آستان کی درخشندگی میں کچھ کمی نہیں واقع ہو سکتی۔ اس لئے کہ وہ اس وقت بھی ایسے ہر جبروت و سلطنت مالک ملک تھا۔ جبکہ کوئی اس کا نام لینے والا مخلوق نہ ہوا تھا۔ اور اس کی سلطنت اس وقت بھی اسی شان و شوکت سے باقی رہے گی۔ جبکہ اسے پوجنے والا کوئی انسان باقی نہ رہے گا۔

وَيَتَّبِعُ عَبْدُكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

اس نے انسانوں کو اگر اپنی غلامی (عبودیت) کا حکم دیا ہے تو اس نے نہیں کہ اس سے اس کی قوت و امتیاد میں اضافہ ہو جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں خود انسانوں کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اسلام تمام عبادات کی برم اسے قرار دیا ہے کہ۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِيلًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْنَاهَا إِنَّهُ جِئْتُمْ بِهِ عَمَلُهُ
تو اپنے لئے کیا۔ اور اگر بُرا کام کیا تو اس کا وبال بھی اُسی پر ہے۔
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ حَتَّىٰ تَكْفُرُوا

جس نے شکر کیا اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لئے ہے اور جس نے (اس کے آگے سر نہ پاؤں) کرنے سے انکار کیا۔ (تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں بچ سکتا) وہ تو بے نیاز اور بلند و بالا تر ذات ہے۔
 گویا افعال و احوال یا اعمال قلوب سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع یا نقصان مقصود نہیں وہ ذات انسانی اعمال کے نتائج سے بے نیاز ہے۔ ان کے نتائج تو خود انسان کی ذات کے لئے ہیں۔ دنیاوی بادشاہوں کی طرح وہ انسانی عبادت گذاروں کا محتاج۔ اور اس کے لئے متون احسان ہیں اس نے تو نبی کریم سے سرا دیا کہ:-

يَمْنُونُ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا - قُلْ لَا تَمْنُونُ
 عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ بِلِلّٰهِ يَمْنُ عَلَيْكُمْ
 اَنْ هَذَا كَزُيْدٍ يُمَانٍ - اِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ (مجموعات ۱۷)
 یہ لوگ احسان دھرتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا
 حالانکہ دراصل اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے
 تم کو ایمان کی طرف رہنمائی کی (اس کا تم اقرار کرنا
 اگر تم سچے ہو۔)

جب اسلام کے نزدیک تمام عبادات کی ہی اہمیت ہے تو عقیدہ توحید (جو ہی حقیقت قلب کی ایک اساسی عبادت ہے) باقی اسی اصول پر مبنی ہوگا۔ اس کا دائرہ میں انسانی خلقت کے اندر ملے گا۔

قرآن کریم نے خلیق آدم کا مقصد ہی فروعی خلافت و نیابت الہی قرار دیا ہے یعنی انسان پیدا ہی اس فرض سے کیا گیا ہے کہ وہ تمام مخلوقات ارضی و سماوی سے خدمت لے اور اس کائنات پر اپنے قیام کے مقرر کردہ قوانین کے ماتحت حکومت کرے۔ اس کی شہادتیں قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ کہیں لَقَدْ جَعَلْنَا بَنِي آدَمَ مِنْ اَسْوَءِ الْخَلْقِ وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً مِّنْكُمْ لِيُحْكَمَ فِيكُمْ وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً مِّنْكُمْ لِيُحْكَمَ فِيكُمْ وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً مِّنْكُمْ لِيُحْكَمَ فِيكُمْ وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً مِّنْكُمْ لِيُحْكَمَ فِيكُمْ

وَنُفِخَ لِلْكَافِرِينَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جُحِيمًا
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو تہا رہے تابع
فرمان کر رہا ہے۔ (۲: ۴۵)

اب ظاہر ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اقد کے سامنے سر نیاز جھکا کر اپنے ذلل و تہذ کا ثبوت دیکھا تو وہ یا تو کوئی دوسرا انسان ہو گا یا مادر الا انسان کوئی اور مخلوق جلد مخلوقات کے متعلق تو خائن حیثیت کا یہ ارشاد ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ پیدا ہی اس لئے کی گئی ہیں کہ انسان ان سے خدا ہے۔ جو چیزیں کسی کی خادم پیدا کی گئی ہوں انہیں مخدوم بنالینا کہاں کی عقلندی ہے۔ اب رہے دوسرے انسان، تو پیدائش کے لحاظ سے تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ سو اپنے برابر کے سامنے جھکنا یہ انسانی خود داری کے منافی ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ انسانی عبودیت کے اظہار کے لئے اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا حتیٰ کہ انسانوں سے بھی اعلیٰ و ارفع ہستی ہونی چاہئے اور یہی وہ ہستی ہو سکتی ہے جس کی غلامی کا طوق انسانوں کے لئے موجب ذلت و رسوائی نہیں بلکہ باعث ہزا شرف و اعتبار ہے۔ وہ ہستی جس کے ایک ارادہ سے تمام مخلوقات عدم سے وجود میں آجائے اور جس کی مشیت کے تحت تمام موجودات عدم میں تبدیل ہو جائے جو نیت سے بہت اور بہت سے نیت کرنے پر قادر ہو نہ کہ وہ جو خود اپنی فساد بقا میں کسی دوسرے کے دست قدرت کی محتاج ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

قَالَ هَلْ مِنْ شَرِكَايَ كُفْرًا مِّنْ يَّبْدُ الْخَلْقِ
 ثُمَّ يُعِيدُ ۖ قَالَ اللَّهُ يَبْدُ وَالْخَلْقِ ثُمَّ
 يُعِيدُ ۚ (یونس ۳۲)

پوچھیے ان سے کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان میں سے
 خلقت کو عدم سے وجود میں لائے اور اسے نئے پھر زندہ
 کر کے ؟ خلقت کے مہدار و معاد کا اگر اختیار ہے تو ضرور

اللہ کو ہے

انسان خطرۂ خود دار پیدا کیا گیا ہے لیکن اگر دنیا میں یہ اپنی خود داری کو سمجھتا ہے تو صرف دو چیزوں کے لئے ایک حلیہ منفعت اور دوسرے دفع مضرت اسباب و ذوات کا تجربہ کرتے چلے گا لیکن انسانی

يَا لَا مَنَ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (انعام-۸۲) اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری مگر تا تو تم کو چاہئے جو خدا کے ساتھ اوروں کو شریک بنا کر ایک چیز سے خوف کھاتے ہو اگر تم کچھ قتل و شہور کتے ہو تو خود ہی سوچو کہ ہم دونوں میں سے کون بے خوف ہونے کا زیادہ حقدار ہے۔

یعنی وہ جو ان تمام چیزوں کو ذرا تاہم بے جو کچھ قتل و نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ یادہ جو صرف ایک ذاتِ مطلق کا خوف دل میں رکھ کر تمام دنیا کے خوف و خطر سے بے نیاز ہو جائے۔

اقوام گذشتہ وظل سابقہ کے احوال سننے لگنے سے قلم معلوم ہو جائے گا کہ جن قوموں نے غنا طبعی کا پناہ خدا بنائے رکھا۔ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکیں۔

اندر لگتی۔ دایکو کے پیاروں کو دیکھئے اوی ترقیوں میں کہیں پیش نظر نہیں آئیں گے۔ اور جو قوم سے آگے بڑھ کر مضیل نے انسانوں کو اپنا مسمود بنالیا مان کی مدحیں کبھی آزادی کی اس مضاعف بیضا میں اڑکیں جو ان کا حقیقی نشین ممکن تھا۔ اس لئے کہ افراد کے اعمال کی طرح اقوام کے اعمال بھی دیئے ہی تالیق پیدا کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا جائزہ بھی اس طرح ہی لیا جایا کرتا ہے چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے یُعْزِزُ مَن يَّهْدِ وَيُضِلُّ مَن يَّأْمُرُ بِالسُّوءِ (جاثیہ ۱۲) اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔

اس لئے ایک توحید پرست کے لئے اس قدر شاندار الفاظ میں پیش گوئی کر دی گئی کہ

اَنَّا كَفَيْنَاكَ اَلْمُتَكَبِّرِينَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ اَن ذَاقَ اَرْثَ لَنَ وَاَوَّلَ يَمِيْنِ اَن لُّوْگُلَ پَر مَجْنُوْنِ مَعَ اللّٰهِ اَلْمَا اَنفَرَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (قمر ۱۰) خدا کے ساتھ اوروں کو بھی مسمود بنا رکھا ہے ہم انکو قیامتاً غلبہ دیں گے اور یہ مقرب خود دیکھ لیں گے۔

قرآنی عقاید کا مفہوم ہی یہی ہے کہ طلبِ حومن سے خوف و ہراس۔ امید و بیم کے تمام مزعوم خلات دور ہو جائیں۔ وہ دنیا میں کسی گوشہ کو اپنی آرزوؤں کا کعبہ مقصود اور کسی بجائے پناہ کو اپنا

لجھانہ بنائے۔ وہ ایک کابھو کر جو فی الحقیقت اس کا سزاوار ہے کہ خوف و امید کے حالتوں میں انسان فی قلوبہ کامرغ و ماوٹی بن سکے (تمام دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ اس نے خوف و حزن و درد کرنے کے لئے انواع و اقسام کے اجتماع اور برع شیدہ کی تعمیر کو ہی کافی نہیں سمجھا کیونکہ یہ تمام مادی جسم انسانی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن ان اسباب کو ثانوی چیز قرار دیا۔ اور اولین ضرورت اس قلب کی حفاظت کی تھی کہ جس کے بدل جانے سے ہر ایک چیز کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس نے فرمادیا کہ

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ہمت نہ ہارو اور رنج نہ کرو تمہیں دنیا میں سب سے
 اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ (۱۲۳:۳) بلند تر ہو بشرطیکہ (اپنے دل کو خوف میں دوں اللہ سے
 پاک کر کے، صاحبِ ایمان ہو جاؤ۔

اسلام نے دنیا سے جمائی غلامی کی زنجیروں کو ہی نیست و نابود نہ کیا بلکہ ذہنی غلامی کے طوق و سلاسل کو بھی کاٹ کر دو پیدائش دیا کہ جس میں سب انسان فی مختلف النوع طریقوں سے گرفتار ہو کر اس نفسیت انہی کو کھو بیٹھی تھی جو ان کے لئے ایہ امتیاز قرار دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے جس کی روگ ہو چکی تھی غلامی سرایت کر چکی تھی۔ دین و دنیا کی صلاح و سرخروئی کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ طلح کا وٹہ تو تمہیں ہے بشرطیکہ یہ اس نبی امی صلعم کی پیروی کریں جس کی ہمت مبارک کا مقصد بخلہ و بکرم مقاصد عالیہ یہ ہے کہ :-

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال کرے گا اور ناپاک و
 وَيُضَعِّعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ (اعران ۱۵۷) خباثت سے انہیں منع کرے گا۔ اور وہ بوجھ اور زنجیروں
 جن میں یہ جکڑے ہوئے ہوں گے ان سے انہیں نجات دلائے گا۔

چنانچہ ہمت نبوی صلعم کے وقت یہود و نصاریٰ کی یہ حالت تھی کہ ان کے اہبار و روحباں ان کے
 دل و دماغ پر اس طرح چھارہ تھے کہ ان کی اپنی ذہنیتیں بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی تھیں۔ قرآن کریم نے منہ

صاف بیان فرمادیا کہ ان مذہبی رہنماؤں کو تم نے اس طرح سے خدا بنا رکھا ہے یہ صرف کاشرک ہے۔ انہوں نے تمہارے دماغوں پر جو بجا تسلط جاری رکھا ہے یہ محض ان کے ذوقی مفاد کے لئے جیل و مکائد میں ان کو الگ کر کے پھینک دینا کہ تمہاری رو میں نشوونما لیں۔ اور آزادی کی فضائیں ماسٹ نے کو اپنے اندر قوت تیسرے پیدا کر لیں۔

اسلام اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے غلامی توحید الہی کا ایک ایسا لہجہ طبع فرمایا جس سے رکھا کہ اس سے قبل دنیا کے کسی گوشہ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے۔ یا دیگر مخلوقات کی عبودیت سے ہی نجات دلائی جو۔ بلکہ اس نے تو انسان کو خود اپنی خواہشات کا تابع بھی نہیں ہونے دیا۔ فرمایا۔

آخِرَةُ دِينٍ مِّنَ الْاِسْلَامِ اَللّٰهُ هُوَ الَّذِيْ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَّاَنْتُمْ عَلَيْهِ قَانِدُونَ
خود اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر اسلام نے کس قدر باندہ مقصد پیش نظر رکھا ہے اور غلامی و عبودیت کس قدر باریک سے باریک اور غیر مرئی و غیر محسوس زنجیروں کو کات کے پھینک دیے ہیں کہ یا دوسروں کی ہونے نفس کا اتباع تو ایک طرف خود اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بننا بھی شرک قرار دیدیا اور اپنے تمام ارادوں اور خواہشوں کو اس بزرگ و بالاتر ہستی کی مشیت و مصلحت کے تحت کر دیا کہ جسے خداوند ہونے کا بجا حق حاصل ہے۔ گویا عبد مومن کا جو قدم دنیا میں اٹھتا ہے یا اس کے دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کسی مخلوق کے لئے کسی انسان کے لئے جتنی کہ خود اپنے لئے بھی نہیں بلکہ وہ اس خدا کے لئے ہوتا ہے جس کا یہ اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے۔

قُلْ اِنْ صَلَوٰتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ كَهَدْيِكَ مِيسِرِيْ فَرَاغِيْ مِيسِرِيْ زَنٰجِيْ مِيسِرِيْ مَوْتِيْ
سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام عالموں
اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - (۱۶۳: ۶)
کا پروردگار ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے

ہیں سب سے پہلا اجماعت شائبہ نہ ہوں اور اگر اس کے ارادے اس کے اعمال اس صلح نظر کے خلاف ہیں تو وہ شرک ہے۔ توحید نہیں۔

وہ وہ اقبال را در کعبہ لے شیخ حسرم ہر زمان وہ آتیں وار و خداوند و مگر

آج وہ قومیں جوادی ترقی میں اپنی نظیریں رکھیں اسی خوفناک غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی خواہشات فحشانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ ایسے وہ ناک عذاب میں مبتلا ہیں کہ انہیں ایک لمحے کے لئے بھی اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا۔
مَا رَأَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَتَىٰ تَطْلُعُ عَلٰی اللہ کی وہ آگاہ ہے جس کے شعلے دلوں کو بسبب لیتے
الْأَفْئِدَہ (۱۰۴) ہیں۔

یہ ہے وہ شرک کہ جس سے اسلام نے اس شدت سے منع فرمایا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی گناہ جو بھی نہیں بخلا قرآن حکم نے اس تمام تفصیل کو ایک لفظ کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (تھان ۱۲) قطعاً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

ظلم کے اصلی معنی ہیں تعصبات شمیٰ فی غیر محلہ۔ یعنی کسی چیز کا بے محل و بیجا استعمال۔ شرک کو ظلم ظہیم اس لئے کہا کہ انسانی تخلیق کا مقصد تو یہ تھا کہ انسان تمام موجودات پر حکمرانی کرے اور ایک خدا کا نائب اور بندہ ہو کر اس کی مخلوقات سے خدمت لے۔ تو جو سر حکومت و سر فرازی کے لئے بنایا گیا ہو وہ اگر محکوم کے آگے جھکنے لگ جائے تو اس سے بڑھ کر اس سر کا بے محل استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ شرک اسے مقصد یہ نہیں کہ اگر غیر خدا کو خدا کا شریک بنا دیا جائے گا۔ تو اس سے خدا کی خدائی میں منفع پیدا ہو جائے گا۔ احتمال ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ غیر خدا کے سامنے جھکنا تخلیق انسانی کے مقصد کے خلاف ہے اور اس سے انسانی خود گردی کی شکست لازم آتی ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے تو انسان کو سب مخلوقات سے بہتر پیدا کیا۔ اور
تَبَدَّدَ نَافَاؤُنَا فَلَنَلَّيْنِ (۹۵) بخت اپنے اعمال کی بدولت ذلیل و خوار ہو گئے۔

مذاکرہ علمیہ

مسلکہ جبر و قدر

(۳)

نظریہ کی حد تک یہ بات معقول ہے لیکن اہلی وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی دوزیع نہیں ہے ہم انسان کے کردار میں فطرتِ اصلیہ، خارجی ماحول اور غیر معقد اختیار کے حصے الگ الگ متعین کر سکیں، اپنے اخلاقی احکام کو صرف تیسرے حصے کی حد تک محدود رکھیں اگر اخلاقی قدر قیمت کا انحصار صرف اسی عنصر کی مقدار پر ہو تو ہمارے لئے کسی شخص کے متعلق نیک یا بد ہونے کا حکم لگانا قطعاً ناممکن ہے کسی آلہ سے ناپ کر کسی ترازو سے تول کر کسی طریق تحلیل سے تجزیہ کر کے ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ ایک نیک آدمی کس حد تک پیدائشی نیک ہے کس حد تک محل کا بنایا ہوا نیک ہے، اور کس حد تک اپنے غیر معقد اختیار کی بنا پر نیک ہے اور ایک بڑا آدمی کہاں تک مجبوراً بُرا ہے، اور کہاں تک بالارادہ و بلا اختیار بُرا پس قدریت کے اس نظریہ کو تسلیم کرنے سے ہمارے تمام اخلاقی احکام معطل ہو جاتے ہیں۔ اور صرف اخلاقی احکام ہی نہیں بلکہ اس کے بعد تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے تفسیری قوانین، منہج، مروجہ اپنی عدالتوں کو برخاست کر دیں اور جیل خانوں کو توڑ دیں کیونکہ جن مجرموں کو ہم پکڑتے ہیں، اور جن پر ہمارے جج سزا کے فیصلے صادر کرتے ہیں، اور جن کو ہم جیل خانوں میں ٹھونس دیتے ہیں ان کے متعلق ہمارے بڑے سے بڑے فاضل جج کو بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے جرم میں ان کے اپنے غیر معقد اختیار کا کس حد تک دخل ہوتا ہے اور جب یہ پناہی چیز یہ معلوم ہے تو کسی طرح ممکن نہیں کہ ہمارا کی مقدار، مجرم کے اختیار کی مقدار کے مطابق ہو۔

اخلاقیات کی ناکامی

اس تمام بحث کا چھل یہ ہے کہ علم الاخلاق مجربیت اور قدرت کے مدیان فضیلت کہنے میں ناکام رہا ہے، اور خالص اخلاقی دلائل و شواہد سے ہم قطعی طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ انسانی میرٹ کو کردار کے متعلق چیری نظریہ درست ہے یا قدری نظریہ؛ جنہ قوی دلائل انسان کو ذمہ دار اور فاعل غما قرار دینے کے حق میں ہیں۔ قرب قرب اتنی ہی زبردست دلائل اس کو غیر ذمہ دار اور قلعابے اختیار دینے کے حق میں بھی ہیں۔

اب اس مسئلہ کا آخری پہلو باقی رہ گیا ہے، اور وہ دینی پہلو ہے۔

دینی نقطہ نظر | دنیات میں پسندہ قرب قرب اسی حیثیت سے آتے ہیں حیثیت سے فلسفہ میں اس پرستی کی گنجی ہے، مگر یہاں شکلات اس سے بہت زیادہ ہیں فلسفہ کی نظر تو صرف امور مادی اور اے طبیعت پر ہے، اور انسان کی عملی زندگی سے اس کو وہ تعلق نہیں ہے جو حکمت عملی یا اخلاقیات کو ہے مگر دنیات نے کسی نہ کسی طور سے حکمت عملی اور امور مادی اور اے طبیعت دونوں پر نظر کی ہے، اور اپنی تعلیمات میں دونوں کو جمع کیا ہے۔ ایک طرف تو ا دیان نے انسان کو اوامر و نواہی کا مخاطب ٹھہرایا ہے، اور طاعت پر جبر اور عصیان پر نرا کے قریب ہونے کا قانون پیش کیا ہے جس کے لئے انسان کا اپنے اعمال میں ذمہ دار اور کسی نہ کسی حد تک قضا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف وہ ایک پس یا لاترستی یا ایک ایسے بالاتر قانون کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ جو انسان سمیت تمام کائنات کو محیط ہے، اور جس کی گرفت میں سارا عالم کون و فساد و مجرما ہوا ہے پس دنیات میں پسندہ فلسفہ طبیعیات، اور اخلاقیات، تینوں سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ تینوں تو معاملہ کے حصص کسی ایک پہلو کا اثبات کرتے ہیں، اور دوسرے پہلو کو اس کے موافق کرنے کی خاطر توڑنے مروڑنے کے لئے آواز میں لیکن مذہب بیک وقت دونوں کا اثبات کرتا ہے اور وہ اپنے اس طریقہ کو قتل کے مطابق ثابت کرنے کے لئے مجبور ہے کہ ان دونوں متعارض باتوں میں موافقت کی کوئی متوسط صورت نکلے۔

یہاں اس بحث کا موقع نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب نے اس شکل کو حل کرنے کی کیا صورت

اختیار کی ہے کیونکہ مجھ سے سوال صرف اسلام کے متعلق کیا گیا ہے، اور اختصار کی خاطر بھی یہ ضروری ہے کہ میں اپنی بحث کو صرف اسی کی حد تک محدود رکھوں۔

صحیح اسلامی منسلک اجن مسائل کا تعلق امور اور اوطاعیت سے ہے۔ ان کے بارے میں اسلام کی صحیح تعلیم یہ ہے کہ جس چیز کا جاننا اور جس حد تک جاننا ضروری تھا وہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہے اس سے زیادہ کا کعبج لگانا، اور ایسی باتوں میں خوض کرنا جن کے متعلق نصیحتی معلومات حاصل کرنے، یا جن کا کئے کو سمجھنے کے ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور جن کے جاننے سے ہر کوئی قسم کا نقصان بھی نہیں ہے، الاماں بھی ہے، اور خطرناک بھی۔ اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءٍ اِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْأَلُوْكُمْ عَنْ اِیْسِیْ بَاتُوْنَ کے متعلق سوال نہ کرو جن کو اگر تم پر ظاہر کیا جائے تو تم کو برا معلوم ہو۔ (۱۴: ۵) اور اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ مَا تَلَحُّظُوا الرِّسُوْلُ فَعِذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (جو کچھ رسول نے تم کو منع دیا ہے وہ لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ (۱۱: ۵۹) اور اسی لئے احادیث نبوی میں کثرت سوال اور فضول باتوں میں تعلق کرنے کو نا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِمْلَاہِ الْمَرْءُ تَرْكُهُ مَا لَا یَعْنِیْہُ (آدمی کے اسلام کی بہتری اس میں ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے)۔

یہ تقدیر کا مسئلہ بھی ابن حبلہ انہی مسائل کے ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتا کر اکید فرمائی ہے کہ اس مسئلہ میں بحث کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ آپس میں اس مسئلہ پر بحث کر رہے تھے انہیں میں آنحضرت تشریف لے آئے اور یہ باتیں سن کر آپ کا چہرہ وضعتہ سے سرخ ہو گیا تاہم اپنے فرمایا کیا انہی باتوں کا تم کو حکم دیا گیا ہے؟ کیا اسی لئے میں تم میں بھیجا گیا ہوں؟ ایسی ہی باتوں سے پھٹی تو ہیں ہلاک ہوئی ہیں میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس بات میں معجزہ ادا کرو۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا تم جو شخص

۱۔ حضرت امام زہری نے امام زین العابدین کے واسطے سے روایت کی ہے کہ (ترمذی) کہ یہ حدیث تین تینوں سے حدیث حضرت عابدیہ حضرت انس حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ دیگر ترمذی روایت

تقدیر کے واسطے گفتگو کیے گا اس سے توحیات کے دن سوال کیا جائے گا۔ مگر جو خاموش رہے گا اس سے کچھ سوال نہ ہو گا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ ان معاملات میں سے تو ہے نہیں کہ شرعاً تم پر ان کے بارے میں کلام کرنا ضروری ہو۔ لہذا اگر تم اس پر کوئی گفتگو نہ کرو تو توحیات میں تم سے کوئی سوال نہ ہو گا۔ لیکن اگر تم نے کلام کیا تو احوال یا وہ غلط ہو گا یا صحیح۔ اور غلط ہونے کی صورت میں تم ایک سی بات میں پکڑے جاؤ گے جس سے بحث کرنے کی تم کو کوئی ضرورت نہ پڑے پس بولنے میں نقصان کا احتمال ہے۔ اور نہ بولنے میں کوئی نقصان نہیں ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہما السلام کے مکان پر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ تم لوگ نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ: "یا رسول اللہ! ہمارے نفس اللہ کے اللہ میں ہیں۔ وہ چاہے گا کہ ہم انہیں تو اٹھھائیں گے۔ یہ سن کر حضور فوراً واپس ہو گئے۔ اور مان پر ہاتھ مار فرمایا۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ كُفْرًا تَعْلَى جَدِّ لَا دَانَ سَبَّ سَبَّ زِيَادَهُ بِمَكْرٍ أَوْ أَوْقَعَهُ بِرَأْسِهِ وَجْهٌ كَمَا مَدَّ شَيْنٍ أَوْ نَقَبَهَا كَمَا كَرِهَ لَمْ يَصْرَفْ وَالْقَدْرُ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنْ اللَّهِ۔

کے محل اتفاقاً دہرا کتنا کیا ہے۔ اور وہ اس بات میں زیادہ کموج لگائے والوں اور جبر یا قدر کا قطعی حکم لگانے والوں کی سخت مذمت کرتے رہے ہیں۔ لیکن رسول اکرم اور بزرگان ملت کی ممانعت کے باوجود دوسری قوموں کے مسائل فلسفہ و طبیعیات کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ مسلمانوں میں بھی پیدا ہوا اور اس کو کثرت سے اس پر بحث کی گئی کہ آخر کار یہ اسلامی علم کلام کے مہات مسائل میں داخل ہو گیا۔

مکمل میں اسلام کے بنیائے انھیں اسلام کے اس کے اسے میں دو مشہور مذہب ہیں جو قدر یہ اور جبر کہلاتے ہیں۔ یہاں ان کی تمام بحثوں کو نقل کرنا تو بہت مشکل ہے کہ اس کے لئے ایک مستقل کتاب کی

بلکہ یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے رابن ماجہ اس حدیث کو زہری نے امام زین العابدین سے اور انہوں نے امام جعفر بن محمد سے روایت کیا جو زہری نے ان ہی محدثین نے حضرت کے واپس پلٹ جانے اور یہ آیت پڑھنے کی مختلف تفسیریں کی ہیں مگر میں اس کے ساتھ سختی سے کہتا ہوں کہ علمی زندگی کے مسائل میں تقدیر کے مسئلہ سے اندال کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔

و مستدرا کر رہے تمام میں ان کے مقالات کا ایک واضح خلاصہ یہاں پیش کر رہا تھا
نہ مذہب قدر | مستند اور یقین دوسرے فرقوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو افعال
 پر قدرت بخشی، اور نیکی و بدی کا اختیار اسی کو تفویض کر دیا۔ اب وہ خود اپنی قدرت کے مطابق اور اپنی مشیت
 کے موافق، استقلال کے ساتھ اچھے اور بُرے افعال کرتا ہے۔ اور اپنے اسی اختیار کی بنا پر دنیا میں صبح و شام
 اور آخرت میں ثواب و عذاب کا سزا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں کو کفر و معصیت پر مجبور کیا گیا ہے، اور اثر
 لاکھن و طاعت پر۔ بلکہ وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ کتاب میں نازل کرتا ہے نیکی کا حکم اور بدی سے منع فرماتا ہے
 صبح اور غلط، حق اور باطل کو وضع طور پر تمیز کرتا ہے۔ امدان کو خبردار کر دیتا ہے کہ اگر بیعتا رات اختیار
 کرے تو نجات پاوے اور غلط راستہ پر چلے گئے تو اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔

اس مذہب کے قواعد سب سے پہلے واصل بن حطار الغزال نے مقرر کئے تھے جس کا قول تھا کہ
 باری تعالیٰ اعلیٰ حکم ماحول ہے، اس کی طرف شر اور ظلم کی اضافت جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی
 اپنے بندوں کو جن اوامرو انہی سے تکلف کیا ہے، ان کے خلاف اعمال کے صدور کا ارادہ کرے، اور نہ
 یہ جائز ہے کہ وہ بندوں کو کسی ایسے فعل پر سزا دے جس کا ارتکاب انہوں نے خود اس کے حکم سے کیا ہو۔
 لہذا بندہ ہی فاعل خیر و شر ہے، وہی لاکھن و طاعت و معصیت اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ نے ان سب
 کاموں کی قدرت اس کو عطا کر دی ہے۔ ابراہیم بن سيار النظام نے اس پر یہ اضافہ کیا کہ خدا صرف خیر کے
 قدرت رکھتا ہے۔ شرور و معاصی اس کی قدرت سے خارج ہیں۔ سمر بن عباد اسلمی اور ہشام بن عمرو النعمانی
 نے اس میں اور زیادہ شدت اختیار کی اور اللہ خیر و شر کو من اللہ کا اعتقاد رکھنے والے کو کافر اور
 گمراہ ٹھہرا دیا۔ یہ اعتقاد ان کے نزدیک باری تعالیٰ کی تنزیہ کے خلاف ہے، اور اس کی رو سے حق تعالیٰ
 ظالم ٹھہرتا ہے۔ ان کے بعد حافظ انبساط، کبھی جبائی، قاضی عبدالجبار و غیرہ جتنے بڑے بڑے مقررہ اللہ
 میں سب نے پورے زور کیساتھ یہ حکم لگایا ہے کہ خدا اپنے بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ خود بندے

ان کے خالق میں، اور یہ کہ خدا کے لئے تعظیم والا ایلٰہیق جائز نہیں ہے۔

قرآن مجید سے قدر یکساں اس مذہب کی تائید میں منقولہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے استدلال کیا ہے۔ مثلاً۔

وہ آیات جن میں نہروں کے افعال خود بندوں کی طرف منسوب کئے گئے ہیں جیسے کَيْفَ تَقُولُونَ يَا اللَّهُ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ (۳:۲) قَوْلِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَهُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (۹:۲) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ كَعَمَلِكُمْ مَّخِيرٌ إِنِجَاءَهُ أَنْفُسُهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (۷:۸) مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ أُوْنَةٍ يُحْزِرْهُ (۱۸:۲) كُلُّ أَمْرٍ إِلَىٰ سَاءِ كَسَبٍ رَّهِيْنٌ (۱۰:۵۲)

وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال پر جزا اور سزا مرتب ہوگی۔ جیسے۔ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ (۲:۲۴) اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۴:۴۵) هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۷:۲۷)۔

وہ آیات جن میں شر اور ظلم اور مذمومات سے باری تعالیٰ کے فعل کو منزه قرار دیا گیا ہے جیسے۔ اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (۱:۳۲) اور ظاہر ہے کہ کفر اچھی چیز نہیں ہے۔ مَا خَلَقْنَا السُّلُوْبَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالتَّحْقِيقِ (۶:۱۵) اور مسلم ہے کہ کفر حق نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (۶:۴۱) وَمَا لِّلّٰهِ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ (۱۱:۳)۔

وہ آیات جن میں کافروں اور گنہگاروں کو ان کے بُرے افعال پر طاعت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ ان کو ایمان و طاعت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا

لہٰذا خطاب سے بچنے کے لئے آیات کا ترجمہ نہیں دیا گیا ہے تاہم سورۃ اور رکوع کا نمبر دیے گئے ہیں۔ جو اصحاب چاہیں حوالے کے مطابق آیات میں کسی ترمیم قرآن مجید میں ترجمہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔

إِذْ جَاءَ مُرْهُدًى (۱۱:۱) مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ (۵:۳۸) فَبَا لَيْعُ فَلَانٍ يُؤْمِنُونَ -
 (۱:۴۹) لِيَرْفَعُوهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (۱۰:۳) اگر فی الواقع خدا نے ان لوگوں کو ایمان لانے
 سے روکا جو تا اور انہیں کفر و معصیت پر مجبور کیا تو ان سے اس قسم کے سوالات کرنے جائز نہ ہوتے۔
 اگر کوئی شخص کسی کو جبر سے بند کر دے اور کہے کہ تو کیوں نہیں غفلتا تو یہ ایک غیر معقول سوال ہو گا۔ پھر خدا
 کی طرف یہ بات کیسے منسوب کی جا سکتی ہے۔ کہ ایک طرف تو ان کو حق سے پھیر دے اور پھر کہے کہ تم کہاں پہرے
 چلے جا رہے ہو؟ (اَلَا تُنْصَرِفُونَ) خود ان کو بھٹکا دے اور پوچھے کہ تم کہہ بیٹھے جا رہے ہو؟ (اَلَا يُؤْفِكُونَ)
 ان میں کفر خلق کر دے اور پھر پوچھے کہ تم کیوں کفر کرتے ہو؟ (لَا يَكْفُرُونَ) نہیں حق کو باطل سے چھپانے
 پر مجبور کر دے اور پھر کہے کہ تم یہ کیا کہیں کرتے ہو؟ (لَا تَقْلِبُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ)۔

وہ آیات جن میں ایمان اور کفر کو بندوں کی مشیت سے متعلق کیا گیا ہے جیسے قَمِنْ شَاءَ
 فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (۲:۱۸) قَمِنْ شَاءَ اخْتَدَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (۱:۲)
 یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کی خدمت کی گئی ہے جو اپنے کفر و معصیت کو مشیت الہی کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے
 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا (۱۸:۶) وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ (۵:۱۶)۔

وہ آیات جن میں بندوں کو حق میں ملنے کی طرف دعوت دی گئی ہے مثلاً وَتَارِعُوا إِلَى
 مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ (۱۲:۲) اجْتَبُوا ذَا عِىَ اللَّهِ (۲:۲۶) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ (۲:۲۹)
 ظاہر ہے کہ طاعت کا حکم دنیا اور اس کی طرف دوڑنے اور لپکنے کی ناکید کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے جب تک
 کہ مامود میں اس کی قدرت نہ ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی ابا چچ سے کہا جائے کہ اٹھ اور دوڑ

وہ آیات جن میں بیان کیا گیا ہے کہ بندے ایسے افعال کرتے ہیں جن کا خدا نے ان کو حکم نہیں دیا
 ہے جیسے - يُرِيدُونَ أَنْ يُتَخَّكَمُوا إِلَى الْعَاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

(۱۹:۴) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِاَلْفَعْسَاءِ (۴:۳) - وَلَا يَرْضٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (۱:۳۹) -
وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ (۱۹)

وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے گمے کی سزا جگتے ہیں جیسے تلہر الفساد و الفسق
و البغیر یہاں کسبت ایچا الناس (۱۵:۳۰) و مَا اَصَابَكَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبْتَ
ایڈیکٹر (۲:۲۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الشّٰيْقَاقِيْنَ اَلَيْسَ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۵:۱۰)
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقَوْمِ اِلَّا اَوْ اَهْلًا ظَالِمُوْنَ (۶:۲۸) -

وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہدایت اور گمراہی پر مجبور نہیں کرتا بلکہ انسان خود
اپنے اختیار سے کوئی ایک راستہ منتخب کرتا ہے مثلاً - وَاَمَّا تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ اَمْرًا فَاسَّخَرْنَا
اَلْعَمٰی عَلٰی الْعُدٰی (۲:۲۱) فَمِنْ اَعْدٰی قَوْمًا يَّهْتَدٰی لِنَفْسِهِمْ (۱۰:۱۰) -
لَا اَكْرَاهُ فِي الْدِيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيَعْرِضْ
وِلٰىلّٰهِ فَقَدْ اَسْفَسَ صٰك بِالْعُرُوْۤتِ الْوُثْقٰی (۲۴:۲)

وہ آیات جن میں انبیاء نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا ہے اور ان کو خود اپنی طرف سے
کیا ہے مثلاً حضرت آدم کہتے ہیں - رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا (۲:۴) حضرت یونس کہتے ہیں - سُبْحٰنَكَ
اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (۶:۲۱) حضرت موسیٰ کہتے ہیں رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ (۲۰:۲۸)
حضرت نوح کہتے ہیں رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ (۲۱:۱۱)
(باقی)

نرخامہ وقواعد اشتہار

مقدار	ایک ماہ	۳ ماہ	۶ ماہ	ایک سال
ایک صفحہ	۱۰ روپے	۲۵ روپے	۴۵ روپے	۷۵ روپے
نصف صفحہ	۵ روپے	۱۲ روپے	۲۲ روپے	۳۵ روپے
ربع صفحہ	۳ روپے	۷ روپے	۱۲ روپے	۲۰ روپے

- ۱۔ کوئی خلاف شرعیت یا خلاف تہذیب اشتہار شائع نہ کیا جائے گا۔
- ۲۔ اشتہار کی اشاعت سے پہلے اجرت چھپ گئی وصول جو فی ضروری ہے۔
- ۳۔ صرف وہی چرچے قبول کئے جائیں گے جو اس رسالہ کی وضع و ہیئت کا لحاظ رکھ کر تیار کئے گئے ہوں۔
- ۴۔ نرخامہ میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جائے گی۔
- ۵۔ نمونہ کے صفحات کی اجرت عام نرخامہ کی نسبت ۵ فیصدی زیادہ ہوگی۔

قواعد

رسالہ ترجمان القرآن، بالعموم ہر سہری مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوا کرے گا۔
مہینہ کی ۲۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچنے دو دو بارہ لکھکر منگوا سکتے ہیں۔
ختم ماہ کے بعد دوسرے مہینے کی ابتداء میں جن خریداروں کی شکایت موصول ہوں گی
ان کو پرچہ قعیشا دیا جائیگا۔

رسالہ کی موجودہ قیمت میں کسی قسم کی رعایت ممکن نہیں ہے لہذا کوئی صاحب مانت
کا مطالبہ نہ کریں۔

خریداروں کو دفتر رسالت کوئی میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے
لیکن یہ لحاظ رہے کہ رجسٹر نمبر اور چینرے اور نمبر خریداری اور چینرے
اشاعت کے لئے مضامین اور حل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام سے بھیجے جائیں۔
لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر چیز شائع کرے

نمبر ترجمان القرآن

غیرت آباد (حیدر آباد دکن)

اعظم سٹیم پریس مینا حیدر آباد
یہ کراچی

باتہام مولوی ابو محمد صاحب

ترجمان القرآن

مجلس تحریک قرآن کا ماہوار رسالہ

مربہ

سید ابوالاسلیٰ مودودی

قیمت فی پرچہ

بیرون ہند کے لئے

قیمت سالانہ

پنج دیا کتابیں اور ان کی قیمتیوں حیرانگیر تھا

تفسیر القرآن مکمل جلدوں میں | آج تک اس سے بہتر تفسیر نہیں ہوئی سبکدوں جہان ملت و متحدہ ملک
خارج مین مال کر چکی ہے۔ پتھر نہایت مقبول و مستند ہے اور اس کی روایات صحیح اور ملت صالحین
کے عقیدے کے موافق ہیں۔ یہ فقیر اسلام کے عقاید جہاد و دعاوات کے مسائل اور علم قرآن
کا جو ذخیرہ ہے۔ عاشقان کام الہی کے لئے نایاب تحفہ ہے اصل قیمت (۲۱) روپائی (۱۵)
یہ تاریخ اسلام مصنفہ از نزل کبر امیر علی رضا رحمۃ اللہ علیہ زندہ کر دیا۔ اصل قیمت (۷) روپائی (۷)

مختصر تاریخ ابن خلدون | ابن خلدون میں ہے بعرض زر کثیر کا رخا دل سے تیار کر دیا ہے
کی جہت نہیں ہی کل ہم اسلامی علوم و فنون و واقعات نہایت امام حسین پر مبنی ہو گئی ہے اس کی شکل
ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء ائمہ ہدیہ والی اندھا صاحب اور دو ترجمہ خلفاء راشدین کی مستند ترین
تاریخ اہل قیمت (۷) روپائی قیمت (۷)

یسرۃ الرسول | اس میں اسب نام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و قبلہ
کے نسب قبائل و قوم عرب کی مختصر تاریخ۔ قیمت ہر دو حصہ اصلی چھ روپائی

اجیل بر بنیاس | اس مقدس کتب میں کا ترجمہ ہے جس کو خان دین بیوی نے عہد تار یک میں کیا ہے
کر دیا تھا لیکن اس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ مختصر موجود ہے۔ اصل قیمت چھ روپائی قیمت چھ
ترجمہ تفسیر کتب فیہ العلوم جلد اول | تفسیر سورۃ المدثر امام خوالدین رازی | اسے ایک اور
کا حاشیہ پہلے کی کس صاحب کو عہدہ پڑنی شعی کا رخا دل میں اس کی کو پورا کر دیا۔ اصل قیمت دس روپائی

کلید خزائن قرآنی | اس کی مدد سے کسی آیت کا ایک لفظ یا کلمہ یاد ہو۔ تو بلا تاں پوری آیت کا
ترجمہ و نشان حدیث و تعداد آیت ملتا ہے۔ مزید برآں اس کے در بعد بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کلام
لغاتی عربیہ اور کس کس حدیث میں آیا ہے۔ اصل قیمت چھ روپائی

موصول بذمہ خریدار۔ غصہ کا پتہ دینبر کا رخا دل میں۔ لاہور۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	اشارات	۲
۲	اسلامی تہذیب اور اکی اصول و مبانی	۱۵
۳	کرشمہ قدرت	۲۴
۴	اسلامی قومیت	۳۷
۵	کلام القرآن	۵۳
۶	مسلک جبر و قدر	۵۶
۷	نقد و نظر	۶۴

اشارات

ہماری روزمرہ کی بول چال میں بعض ایسے الفاظ اور فقرے رائج ہیں جن کو بولنا تو ہر شخص ہے مگر سمجھتے بہت کم ہیں۔ کثرت استعمال نے ان کا ایک اجمالی مفہوم لوگوں کے ذہن نشین کر دیا ہے، یہ لئے واجب ان الفاظ کو زبان سے نکالتا ہے تو وہی مفہوم مراد لیتا ہے اور سننے والا جب انہیں سنتا ہے تو اسی مفہوم تو سمجھتا ہے لیکن وہ گہرے معانی جن کے لئے واضح نے ان الفاظ کو وضع کیا تھا، چلا تو درکنار، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے۔

مثال کے طور پر لفظ ”اسلام“ اور ”مسلمان“ کو بیٹھے کیس قدر کثرت سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اور کتنی بے گیری کے ساتھ انہوں نے ہماری زبانوں پر قبضہ کر لیا ہے؟ مگر کتنے بولتے دے لے ہیں۔ جو ان کو معنی سمجھ رہے ہیں؟ اور کتنے سننے دے لے ہیں جو انہیں سن کر وہی مفہوم سمجھتے ہیں جس کے لئے یہ الفاظ وضع کئے گئے ہیں؟ غیر مسلموں کو حملے دیتے۔ خود مسلمانوں میں ۹۹ فی صدی لکھ اس سے بھی زیادہ آدمی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ”مسلمان“ کہتے اور اپنے مذہب کو ”اسلام“ کہتے فقط سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر نہیں جانتے کہ ”مسلمان“ ہونے کے معنی کیا ہیں اور لفظ ”اسلام“ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟

آئیے آج تھوڑا سا وقت ہم انہیں الفاظ کی تشریح میں صرف کریں۔

اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے اگر آپ لوگوں کے احوال پر نگاہ ڈالیں تو عموماً تین قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے ایک قسم ان لوگوں کی جو علانیہ آزادی راے اور آزادی عمل کے قائل ہیں۔ ہر معاملہ میں اپنی

رائے پر اعتماد کرتے ہیں صرف اپنی عقل کے فیصلوں کو۔ مسیح سمجھتے ہیں کہ اور وہی طریق کار اختیار کرتے ہیں جو ان کے اپنے خیال میں مسیح ہوتا ہے۔ کسی مذہب کی پیروی سے ان کو کچھ سروکار نہیں ہوتا۔

دوسری قسم ان لوگوں کی جو نظام ہر مذہب کو مانتے ہیں مگر حقیقت میں پیروی اپنے ہی خیالات کی کرتے ہیں وہ اپنے عقائد اور قوانینِ عمل کے لئے مذہب کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ خود اپنی طبیعت کے رجحان یا کپسپی یا غرائض و حاجات کے لحاظ سے کچھ عقائد اپنے ذہن میں جالتے ہیں، عمل کے کچھ طریقے اختیار کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کو ان کے مطابق ڈھال لیں گویا دھیتیت وہ مذہب کے پیرو نہیں ہیں بلکہ مذہب ان کا پیرو ہے۔

تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو خود اپنی کھوج سے کام نہیں لیتے۔ اپنی عقل کو معطل رکھتے ہیں اور انہیں بند کر کے دوسروں کی تقلید کرنے لگتے ہیں خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے ہم عصر۔

پہلا گروہ آراؤی کے نام پر مرتبے مگر نہیں جانتا کہ اس کے صحیح حدود کیا ہیں؟ فکر و عمل کی تازگی بلاشبہ ایک مذہبِ مسیح ہے، مگر یہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو گمراہی بن جاتی ہے۔ جو شخص ہر معاملے میں صرف اپنی رائے پر اعتماد کرتا ہے، مسئلے میں صرف اپنی عقل کو حکم بناتا ہے، وہ دراصل اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کے علم اور اس کی عقل نے بن اور دنیا کے تمام امور کا احاطہ کر لیا ہے۔ کوئی حقیقت اور مصلحت اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر منزل کی رسم و راہ سے وہ باخبر ہے۔ ہر مسلک کی پیروی کیوں کا اسے علم ہے۔ ہر رستے کی انتہا کو بھی وہ اسی طرح جانتا ہے جس طرح مسیح اس کی ابتدا کو یہ علم اور پوشندی کا مذہم وہ ایک مذہمِ باطل ہے اور اگر انسان مسیح منوں میں خود اپنی عقل کو حکم بنائے تو خود عقل ہی یہ کہہ دے گی کہ میرا اندھا متعذّر مجھ کو جن صفات سے متصف سمجھتا ہے، ان سے میں حقیقتہً متصف نہیں ہوں۔ مجھ کو اپنا دادر بننا بخشنے والا صرف میری رہنمائی میں مذہم کی کی رائے کرنے والے غلو کروں، لڑنٹوں، مگر اچھوں اور ہلاکتوں سے کبھی محفوظ

میں ہو سکتا۔

اس قسم کی حریت فکرومل تمدن و تہذیب کے لئے بھی مفید ہے۔ حریت کا اقتضا یہ ہے کہ شخص وہی اختیار رکھے جو خود اس کے اپنے خیال میں صحیح ہو اور اسی ماہ پر چلے جو اس کی اپنی عقل کے مطابق درست ہو۔ تمدن و تہذیب کا اقتضا یہ ہے کہ ایک نظام تمدن میں جتنے لوگ ہوں وہ سب چند بنیادی عقائد و افکار میں متفق ہوں، اور اپنی عقل زندگی میں ان اصول و افکار کو اپن کر اور قوانین کی پیروی کریں جو حیات اجتماعی کی تعلیم کے لئے ضروری ہوں گے۔ پس حریت فکرومل اور تمدن و تہذیب میں کھلی ہوئی منافات ہے۔ حریت، افراد میں خود پسندی، بے قیدی، انارکی پیدا کرتی ہے۔ تمدن ان سے اتباع، پیروی اور تسلیم و اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حال حریت ہوگی۔ وہاں تمدن نہ ہوگا۔ اور جہاں تمدن ہوگا وہاں افراد کو ایک بڑی حد تک حریت فکرومل سے دست کش ہونا پڑے گا۔

دوسرے گروہ کا حال پہلے گروہ سے زیادہ بُرا ہے۔ پہلا گروہ صرف گروہ ہے۔ دوسرا گروہ اس کے علاوہ جہاں منافق دھوکہ باز اور بدینست بھی ہے۔ اگر تاویل کے جائز حدود میں رہ کر ایک شخص اپنے مذہب اور اپنے عقائد اور جہانات میں موافقت پیدا کر سکتا ہو تو حریت فکرومل کے ساتھ مذہب کا اتباع ممکن ہے۔ اگر ان کے اپنے جہالت مذہب کے خلاف ہوں اور اس کے باوجود وہ مذہب کو صحیح اور اپنے جہانات کو غلط سمجھتا ہو تب بھی ایک حد تک اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ وہ واقعی اس مذہب کو ماننے والے جس کی پیروی کا وہ دعویٰ کر رہا ہے لیکن اگر مذہب کی دلائل و عقائد سے اس کے عقائد اور اعمال میراثاً مختلف ہوں، اور وہ اپنے انہی عقائد و اعمال کو صحیح بھی سمجھتا ہو، اور پھر اپنے آپ کو مذہب کے دائرے میں شامل کرنے کے لئے تہمتیں لگاتا ہو تو اپنے خیالات اور عقائد و عقائد کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہو تو ایسے شخص کو ہم کون نہیں کہیں گے۔

کہیں کہ کو دن سے اتنی ہوشیاری کا کام کہاں بناتا ہے، میں مجبوراً اس کتبے پر یہ لکھنا پڑ گیا۔ ہم یہ کچھ پر
مجبور ہیں گے کہ اس میں مذہب سے علانیہ جادو کرنے کے لئے کافی اخلاقی جرأت نہیں ہے۔ اس لئے
مناقشت کی راہ سے مذہب کا پیرو بنتا ہے۔ در نہ کوئی چیز اس کیلئے ایک ایسے مذہب کو چھوڑنے میں مانے ہے
جس کی تعلیمات اس کی عقل کے فیصلوں کے خلاف ہیں، اس کے خسی افکار و عقائد کی ضد واقع ہو ہیں
اور اسے عقلیوں پر چلنے سے روکتی ہیں جن پر وہ سچے دل سے چلنا چاہتا ہے۔ اور اس میں چل ہی رہا ہے

میسرا گروہ اپنے مرتبہ عقلی کے لحاظ سے سب سے زیادہ فروتر ہے۔ پہلے وہ دونوں گروہوں کی عقلی ترقی
کو وہ عقل سے اتنا کام لیتے ہیں جتنا وہ نہیں کر سکتی۔ اور اس گروہ کی عقلی رہ ہے کہ یہ عقل سے کام لیں
لیتا یا لیتا ہے تو اتنا کم کہ نینے کے برابر۔ ایک صاحب عقل انسان کے لئے اس سے زیادہ ضرر ناک بات تصور کیا
ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدہ کا مستند ہو، اور اس اعتقاد کو حق میں اس کے پاس اس کے شک کی دلیل دیکھ کر اس کے ہمارے ہمارے
اعتقاد رکھتے تھے، یا ظلال قوم جو بڑی ترقی یافتہ ہے، وہ بھی اسی عقیدہ کی مستند ہے، اسی لئے ہم جنس اپنے
ذہنی یا دنیوی معاملات میں بعض طریقوں کی صرف اس لئے پیروی کرتا ہو کہ باپ دادا سے وہی طریقہ چلے آئے
ہیں، یا بعض طریقوں کو صرف اس بنا پر اختیار کرتا ہو کہ اس کے چھب کی غالب قوموں میں وہی طریقہ چلے آئے
وہ دراصل اس امر کا ثبوت دیتا ہے کہ خود اس کے جیسے میں دماغ اور دماغ میں سوچنے کی قابلیت نہیں ہے
اس کے پاس خود کوئی ایسی قوت نہیں ہے جس سے وہ صحیح اور غلط میں تیز کر سکتا ہو۔ اتفاقاً وہ چند گزرتے ہیں
پیدا ہو گیا۔ اس لئے ہندو مذہب کو صحیح سمجھتا ہے۔ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہو تا تو اسلام کو برحق مانتا ہوگا
کی اولاد ہو تا تو عیسائیت پر جان دیتا۔ اسی طرح یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کے گھر میں مذہبی قومیں ہوتی ہیں
اس لئے وہ فرنگی طور طریقوں کو معیار تہذیب سمجھتا ہے۔ اگر مہینی برسر اقتدار ہوتے تو یقیناً اس کے نزدیک مہینی
طور طریقے معیار تہذیب ہوتے، اور اگر آج دنیا پر افریقہ کے مشیوں کا تسلط ہو جائے تو کوئی شک نہیں کہ افریقہ

انسان حیثیت کو انسانیت کا طرہ سمجھنے لگے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے صحیح یا برحق ہونے کے لئے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ بزرگوں سے ایسا ہی جوتا چلا آیا ہے یا دنیا میں آج کل ایسا ہی چور رہا ہے۔ دنیا میں تو پہلے ہی حقائق ہو چکی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارا کام ان حقائق کی انحصار دہندہ پروری کرنا نہیں ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے قدیم یا جدید زمانے کے ہر طرہ کی پیروی کرنے لگیں۔ ہر وہ دے دامن سے دامن باز نہ کر چل کھڑے ہوں خواہ وہ کانٹوں کی طرف جہلم ہو یا خندق کی طرف ہمیں خدا نے عقل اسی لئے دی ہے کہ دنیا کے اچھے اور بُرے میں تمیز کریں، کھوٹے اور بھرے کو پرکھیں، دیکھیں، کسی کو رہتا جاننے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ کدھر لے جاتے والا ہے۔

اسلام ان تینوں گروہوں کو غلط کارٹھیاں تار ہے۔

پہلے گروہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ نہ تو یہ لوگ کسی روشنی والے کو مادی و رہنما تھے ہیں نہ ان کے پاس خود ہی حق کا نور ہے کہ اس کے اچھے میں راہ لے سکیں ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں محض انداز اور اٹکل سے چل رہا ہو ممکن ہے کہ کہیں سیدھے رستے چلے، اور ممکن ہے کہ کہیں گڑھے میں جا پڑے۔ اس لئے کہ انداز کو کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ اس میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے۔ بلکہ زیادہ تر امکان غلطی ہی کا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جُجُلٌ خَالٍ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَوْ يَدْعُونَ إِلَهًا أَلْفَنًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَتَّبِعُونَ (۱۱)

جو لوگ خدا کے سوا دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں جانتے ہو کہ وہ کس لڑیتے کے پیرو ہیں؟ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض انداز سے پرچلتے ہیں۔

وَيَدْعُونَ إِلَهًا أَلْفَنًا وَإِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ لَا يَتَّبِعُونَ الْحَقَّ شَيْئًا (۲ : ۱۷)

وہ محض گمان پرچلتے ہیں، اور گمان کا حال یہ ہے کہ وہ حق کی ہدایت سے دور رہا رہی بے نیاز نہیں کرتا۔

وَيَدْعُونَ إِلَهًا أَلْفَنًا وَمَا تَفَعَّلُوا الْإِنْفُسُ

وہ گمان اور اپنے نفس کی خواہشات کے سوا کسی اور چیز کی

وَلَقَدْ جَاءَ مُخْرَجِينَ دِثِيمًا لِّمَدَىٰ- أَمْرٍ

لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْتَعِي (۱۱:۵۳)

آقَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ

أَمَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَلَعَهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ

وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ

يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ (۱۳:۴۵)

کے گاہ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى

مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(۵:۲۸)

کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔

نزل قرآن کے زمانے میں دوسرے گروہ کے نمائندے بنی اسرائیل تھے اپنے آپ کو موسوی اور حبشی

توراة کہا کرتے تھے۔ مگر عقائد اور معاملات میں اکثر و بیشتر موسوی علیہا السلام کے طریقے اور توراة کی تعلیم کے خلاف تھے

ہیں پر لطف یہ تھا کہ اپنے اس انحراف پر نادم بھی نہ تھے۔ بجائے اس کے کہ اپنے خیالات اور اعمال کو توراة کے

مطابق دیکھتے وہ توراة میں لفظی و معنوی تفریقیں کر کے اس کو اپنے افکار و اعمال کے مطابق دھال لیا کرتے

تھے توراة کی اصلی تعلیمات کو جیسا کہ اپنے خیالات کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ گویا وہی وسائل توراة کی تعلیمات

ہیں خدا کے جوہر نہیں انھیں اس گمراہی پر قبضہ کرتے، اور ان کی خواہشات کے خلاف کلامِ الہی کے اتباع کی

طرح و صورت دیتے تھے۔ ان کو وہ گالیال دیتے، جیسا کہ قرآن دینے حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے تھے۔ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے

يَعْرِضُونَ الْكَلِمَ عَنْ تَوَاضُعِهِ وَتَسْوَا وَهَالِكُوا كَوْنُ الْكَافِرِينَ

وہ الفاظ کو ان کے مواقع سے پھیرتے ہیں اور انہوں نے

تَقْلِبْنَا نَحْنُ وَمَا آيَمٌ وَلَا نَزَالٌ تَقْلِبُ
تَقْلِبُ مَا عِنْدَ رَبِّكَ مَا تَقْلِبُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
(۳:۵)

يَا مَعْزِلُ الْكِتَابِ يَعْزِلُ يَسُورَ الْحَقِّ بِالْأَمَلِ
وَأَقْلَمُونَ الْحَقِّ فَانْتَرَقْتُمْ لَهُمْ وَنَزَّلْنَا
مَكَلَّمَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى
أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا أَتَقَلَّبُوا
(۱۰:۵)

اور پھر ان سے صاف کہہ دیتا ہے کہ :-

كُنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُبَيِّنُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
فَمَا أَتَيْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ذِكْرًا
(۱۰:۵)

یہ تمہاری بات اتاری گئی ہے۔ (یعنی قرآن)۔

تیسرے گروہ کے متعلق قرآن کہتا ہے :-

وَاذْكُرْ أَهْلَ الْقُرْآنِ أَنِ اتَّبَعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قُرْآنًا
مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَا الْفِتْنَةُ عَلَيْهِ آبَاءُ نَّآؤُ كُذِّبُوا
أَبَاءُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْكُمُونَ
(۲۱:۲)

نہ سمجھتے تھے اور راہ راست پر نہ تھے ؟

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ نَعَاكَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَابَى الرَّسُولُ قَالُوا احْسَبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا - أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۱۱۴:۵) کو پایا ہے کیا وہ طریقہ اس صورت میں بھی ان کے لئے کافی ہے جبکہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں ؟

وَإِنْ تُطِيعِ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ ۖ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (۱۱۴:۶) اور اگر تو نے بہت سے ان لوگوں کی پیروی کی جو زمین میں سے اکثر ہیں تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ لوگ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور ان کا طریقہ بالکل اٹل اور اندازے پر ہے۔

جو لوگ خود اپنی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، خود کھوٹے اور کھرے کو نہیں پرکھتے، انھیں بندہ کے دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، ان کو قرآن اندھا، گونگا، بہرا، بے عقل قرار دیتا ہے۔ صُمْ بُكْمٌ عُصْفَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (۲۱:۲) اور انھیں جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ جانور تو عقل رکھتا ہی نہیں، اور وہ عقل رکھتے ہیں مگر اس سے کام نہیں لیتے۔ أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنُفْلِهِمْ أَصْنُلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰعِلُونَ (۲۲:۷)۔

ان مینوں کو دووں کو، جن کے طریقے افراط اور تفریط پر مبنی ہیں، روک دینے کے بعد قرآن ایسے لوگوں کا ایک گروہ بنا لیا جتا ہے جو اعتدال اور توسط کی راہ پر ہوں، أُمَّةٌ وَاسِطَةٌ ہوں "قَوَامِينَ يَاقِسُطُ ہوں۔

یہ اعتدال اور توسط کی راہ کیا ہے جیسے پہلے تم ان سب پردوں کو چاک کر دو جو قدیم ہوا

اور جدید تعلیمات نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈال رکھے ہیں۔ عقل سلیم کی صاف روشنی میں آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل؟ دہریہ کج ہے یا خدا پرستی؟ توحید صحیح ہے یا شرک؟ انسان راہ راست پر چلنے کے لئے خدا کی ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے یا معاذ اللہ مجھوٹے؟ قرآن جس دیتے کو پیش کرتا ہے وہ سیدھا سچا بیٹھرا ہے اگر تمہارا دل گمراہ دے کہ خدا کو ماننا انسانی فطرت کا مین مقتضی ہے، اور خدا حقیقت میں وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر تمہارا ضمیر تسلیم کرے کہ انسان اپنی رہنمائی کے لئے خدا کی بخشی ہوئی روشنی کا بیٹھنا محتاج ہے، اور یہ روشنی وہی ہے جو نوع بشری کے سچے رہبر انبیاء علیہم السلام نے کو آئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دیکھ کر تم کو یقین آجائے کہ اس اعلیٰ سیرت کا انسان ہرگز دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور انہوں نے جب رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر قرآن کا مطالعہ کر کے تمہاری عقل فیصلہ کر دے کہ انسان کے لئے اعتقاد اور عمل کا سیدھا راستہ وہی ہے جو اس کتاب نے پیش کیا ہے۔ اور یہ کتاب یقیناً کلام الہی ہے۔ تو تمام دنیا کی ملامت و مخالفت سے بے خوف ہو کر، ہر نقصان کے ڈر اور فائدے کے لالچ سے دل کو پاک کر کے اس چیز پر ایمان لے آؤ جس کی صداقت پر تمہارا ضمیر گواہی دے رہا ہے۔

پھر جب تم نے عقل سلیم کی مدد سے حق اور باطل میں تیز کرکئی، اور باطل کو مجھوڑ کر حق پر ایمان لے آئے تو عقل کے امتحان اور اس کی تنقید کا کام ختم ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد فیصلہ کرنے اور حکم دینے کا کام عقل سے خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب تمہارا کام فیصلہ کرنا نہیں بلکہ ہر اس حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے جو خدا اور اس کے رسول نے تم کو دیا ہے۔ تم اپنی عقل کو ان احکام کے سمجھنے ان کی باریکیوں اور حکمتوں تک پہنچنے، اور ان کو اپنی زندگی کے جزئیات پر منطبق کرنے میں استعمال کر سکتے

مگر کسی حکم خداوندی میں چون دچر کرنے کا تم کو حق نہیں ہے۔ خواہ کسی حکم کی مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے خواہ کوئی حکم تمہاری عقل کے معیار پر پورا اترے یا نہ اترے، خواہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ تمہیں اپنی دنیوی اغراض کے لحاظ سے مفید نظر آئے یا غیر مفید، خواہ اللہ کا ارشاد اور رسول کا فرمان دنیا کے رسم و رواج اور طور طریقوں کے مطابق ہو یا منافی، تمہارا کام بہر حال اس کے آئے سرے چکا دینا ہے۔ کیونکہ جب تم نے خدا کو خدا مان لیا، رسول کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا اور یقین کر لیا کہ خدا کا رسول جو کچھ پیش کرتا ہے، خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے۔ اپنے دل سے گھڑی ہوئی کوئی بات پیش نہیں کرتا۔ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا كَذِبٌ يَشْتُلِي، تو اس یقین و اذعان کا عقلی نتیجہ یہ ہے کہ تم خود اپنی عقل کے فیصلوں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے فیصلوں کو ترجیح دو، اور جو عقائد یا امر و نہی کے احکام خدا کی طرف سے خدا کے رسول نے بیان کئے ہیں۔ ان کو اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربات یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و اعمال کے معیار پر جانچا چھوڑ دو۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور پھر چون و چرا بھی کرتا ہے، وہ اپنے قول کی آپ تردید کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ایمان اور چون و چرا میں کھلا ہوا تضاد ہے۔ اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دسطن صرف ماننے اور اطاعت کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ چون و چرا کا دوسرا نام انارکی ہے۔

اسی اعتدال اور توسط کے طریقہ کا نام ”اسلام“ ہے۔ اور جو گروہ اس راستہ پر چلتا ہو اس کا نام

”مسلم“ ہے۔

اسلام کے معنی انقیاد، اطاعت، اور تسلیم کے ہیں۔ ”اور مسلم“ وہ ہے جو حکم دینے والے کے امر اور منع کرنے والے کی نہی کو بلا اعتراض تسلیم کرے۔ پس یہ نام خود ہی اس حقیقت کا پتہ دیر ہا ہے کہ ان تمیز اور دہوں اور ان کے طریقوں کو چھوڑ کر یہ جو حق گمراہ ایک نئے مسلک کے ساتھ اسی لئے قائم کیا گیا ہے کہ یہ خدا اور رسول کے حکم کو ماننے اور اس کے آگے سر جھکا دے۔ اس گمراہ کا کام یہ نہیں ہے کہ بہر حال اس

صرف اپنی قتل کی پیروی کرے، نہ یہ ہے کہ احکام الہی میں سے جو کچھ اسکی افراط کے مطابق ہو اس کو ماننے اور جو افراط کے خلاف ہو اس کو رد کرے، نہ یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر انسانوں کی انہی تقلید کرے خواہ وہ انسان مردہ ہو یا زندہ۔

اس باب میں قرآن مجید کی تصریحات بالکل صاف ہیں وہ کہتا ہے کہ جب کسی معاملہ میں خدا اور رسول کا حکم آجائے تو تمہارے کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار باقی نہیں رہتا:۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
 کسی مومن اور مومنہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جب کسی معاملہ میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو ان کے لئے اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی جوی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ (۵:۳۳)

وہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ میں سے کچھ ماننا اور کچھ کو رد کر دینا، دیا و آخرت میں رسوا کن ہے۔
 أَتَقْتُلُونَ بَعْضُ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقِيلَ لَهُمُ الْقِيمَةُ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
 کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کی سزا عجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو۔ اگلا آخرت میں ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف پیس دیے جائیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب غافل نہیں ہے۔

وہ کہتا ہے کہ فیصلہ صرف کتاب الہی کے مطابق ہونا چاہئے، خواہ وہ لوگوں کی خواہشات کے

حکام دین (۴: ۸-۹)۔

ان تصریحات سے ”اسلام اور مسلم“ کی وجہ سے معلوم ہو گئی۔ اب ہم رب لوگوں کو جنہوں نے
روح شہائی میں اپنے آپ کو ”مسلمان“ لکھوایا ہے، غور کرنا چاہئے کہ ہم پر لفظ ”مسلم“ کا اطلاق کس حد تک ہوتا ہے
وہ جس طریقہ پر ہم چل رہے ہیں اس کو ”اسلام“ سے تعبیر کرنا کہاں تک درست ہے؟

محرم کے پرچم میں ایک درستہ القرآن کے قیام کی تجویز کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ الحمد للہ کہ وہ تجویز اب
کی صورت میں آیا چاہتی ہے۔ نصاب تعلیم تیار کر لیا گیا ہے اور اہل الرائے حضرات کے پاس مشورے کے
لیئے بھیج دیا گیا ہے۔ جب وہ ایک آخری شکل اختیار کر لیتے تو ناظرین ترجمان القرآن کی اطلاع کے لئے شائع کر دیا
جائے گا۔ تجویز یہ ہے کہ مدرس میں ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ لے جائیں جو بی۔ اے کے درجہ تک انگریزی زبان
و بعدیہ علوم کی تحصیل کر چکے ہوں اور اس کے ساتھ عربی زبان سے بھی واقف ہوں۔ ان کو قرآن مجید کی تعلیم
نہ مار کے اسلوب پر بالکل نئے انداز میں دی جائے گی ملح نظر یہ ہو گا کہ قرآن کریم کی مدد سے ان میں فکر اسلامی
بیدار کی جائے۔ وہ اسلامی نظریے دنیا اور اس کے تمام محالات کو دیکھیں۔ اسلامی طریق پر سوچیں۔ اور اسلامی
طریق پر زندگی کے مسائل کو حل کریں۔ تعلیم میں حدیث، فقہ، کلام، فطریہ، تاریخ اسلام، سیاسیات
حاشیات وغیرہ تمام ضروری علوم ہوں گے، مگر سب کا مرکز قرآن ہو گا۔

دس میں ہر وہ طالب علم شریک ہو سکے گا جو اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لئے وقف کرنے پر آمادہ
ہو جس کا مقصد حیات محض دنیا طلبی ہو مگر خاص طور پر ایسے طلبہ کا انتخاب پیش نظر ہے جو انگریزی، عربی اور اردو
جاننے کے ساتھ ہندوستان کی بڑی بڑی دیسی زبانوں میں سے بھی کوئی زبان اچھی طرح جانتے ہوں، مثلاً بنگالی،
پنجابی، گجراتی، تملی، تامل وغیرہ کیونکہ آج کل کران لوگوں سے ہندوستان کی دیسی زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمہ
کام لینا مقصود ہے۔ اس غرض کے لئے مختلف دینی نین بنانے والے ۱۲ طلبہ منتخب کیے جائیں گے اور ان کے بعد متعدد نین بنائیں جائیں گی۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی

(۷)

ایمان

نظریہ حیات، اور منصفہ حیات سے گذر کر اب ہمارے سامنے تیسرا سوال آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے انسانی سیرت کی تعمیر کریں بنیاد پر کی ہے؟

سیرت اور اس کی ذہنی بنیاد | انسان کے جملہ اعمال و افعال کا رشتہ اس کا ذہن ہے۔ مثلاً افعال تو انسانی حیثیت سے ذہن کی دو حالتیں ہیں ایک حالت یہ ہے کہ اس میں کسی خاص قسم کے خیالات سامنے نہ آجیں تو غفلت پر آگندہ اور منتشر خیالات آتے رہیں، اور ان میں سے تو خیال بھی قوی ہو دہی مل کے لئے حرکت میں آئے۔ دوسری حالت یہ ہو کہ وہ پرانندہ خیالی آئے، آملی نگاہ نہ رہے، بلکہ چند مخصوص خیالات اس میں اس طرح سامنے آجیں جو اس کی کہ اس کی عملی زندگی متعلق طور پر انہی کے زیر اثر ہو، اور اس سے منتشر اعمال سرزد ہونے کے بجائے مرتبہ اور منضبط اعمال صادر ہوا کریں۔

پہلی حالت کو ہم ایک مرکز سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو ہر آئندہ دروند کے لئے کھلی ہوئی ہے کسی واردہ و صادر کی اس میں نہیں۔ اور دوسری حالت ایک ایسے سانچہ کی ہی ہے جس میں سے ہمیشہ ایک تسنن شکل و ہیئت کے پرستے نکلتے ہیں جب انسان کا ذہن پہلے حالت میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سیرت نہیں ہے۔ وہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور فرشتہ بھی۔ اس کی طبیعت میں تلون ہے یعنی نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے کب کس قسم کے اعمال کا صدور ہو۔ بخلاف اس کے جب بعد دوسری حالت میں آجاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک سیرت رکھتا ہے اس کی عملی زندگی میں ایک نظم ہے۔ ایک ترتیب ہے۔ اقامت کے ساتھ کھا جاسکتا ہے کہ وہ کن حالات میں کیا

نقل کرے گا۔

تفہیم عمل کی پہلی شرط | پس معلوم ہو کہ انسان کی عملی زندگی کا ایک قابل اعتماد نظم و ترتیب اختیار کرنا منحصر ہے اس پر کہ اس کی ایک متعلیٰ سیرت بن جائے، اور سیرت کچھ نئے کا انحصار اس پر ہے کہ کنگا ذہن پرانہ خیالی کی حالت سے نکل جائے، چند مخصوص خیالات اس کے اندر ممکن ہو جائیں، اور ان خیالات میں اتنا تسرع، اتنا جاؤ، اتنی مضبوطی ہو کہ کسی دوسری طرح کے خیالات کو آنے اور ذہن کی دنیا میں برہمی پیدا کرنے کا موقع نہ دیں یہ خیالات جتنے زیادہ گہرے جمے ہوئے ہوں گے، سیرت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی اور انسان کی عملی زندگی اتنی ہی زیادہ مرتب، منظم اور قابل اعتماد ہوگی۔ برعکس اس کے ان میں قہنی کمزوری ہوگی، غفلت خیالات کو راہ دینے کی جتنی زیادہ صلاحیت ہوگی، اتنی ہی سیرت بھی کمزور ہوگی، اور عملی زندگی بھی اسی قدر بے نظم اور ناقابل وثوق ہو جائیگی۔

ایمان کے معنی | قرآن کی اصطلاح میں انسان فی سیرت کی اسی ذہنی بنیاد کا نام ”ایمان“ ہے ایمان کا لغتاً مادہ ”امن“ سے نکلا ہے۔ امن کے اصل معنی نفس کے مطمئن اور بے خوف ہو جانے کے ہیں۔ اسی سے امانت ہے جو ضد ہے خیانت کی۔ یعنی امانت وہ ہے جس میں خیانت کا خوف نہ ہو۔ ایمان کو ایمان اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کی نیک معاملگی پر دل شک جاتا ہے و ثوق ہوتا ہے کہ وہ بد معاملگی نہ کرے گا۔ جو اونٹنی غریب اور طبع جوتی ہے اس کو آئٹون کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس سے سرکشی اور شرارت کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی مادے کا باب اضلال آیتلن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نفس میں کوئی بات رہنا کے تصدیق و یقین اس طرح جم جائے کہ اب اس کے خلاف کسی بات کے گماہ پانے اور داخل ہو جانے کا خوف نہ رہے۔ ایمان کا کمزور ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ نفس اس بات پر پوری طرح مطمئن نہیں ہو، اقلب کو پوری طرح سکون نہیں ہوا۔ اس کے خلاف بات کو بھی ذہن میں داخل ہو جانے کا موقع مل گیا۔ اسی سے سیرت کمزور ہوئی۔ اور اسی نے عملی زندگی میں نپکی پیدا کر دی۔ ایمان کا قوی اور مضبوط ہونا اس کا عکس ہے مضبوط ایمان کے معنی یہ ہیں کہ سیرت باطل عقول

اور قیمتی بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ اب اعتماد کیا جاسکتا ہے کہ اعمال ٹھیک ٹھیک اس نیک اور اس مفلوکہ کے مطابق و مناسب صادر ہوں گے جو دل میں جم گیا ہے۔ اور جس سے سیرت کا سانچہ بن لیا ہوا ہے۔

تہذیب کی تائیس میں اگر مختلف افراد مختلف قسم کے عقائد و افکار پر ایمان رکھتے ہوں اور ان کی تیس ایمان کا مرتبہ

ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک میدان میں بہت سے پتھر کھڑے پڑے ہوئے۔ ہر پتھر بلاشبہ اپنی جگہ مضبوط ہے مگر ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اگر ایک ہی مشترک نیک سیرت سے افراد کے دلوں میں ایمان بن کر جم جائے تو اشتراک ایمانی کا رابطہ ان کو ایک قوم بنا دیگا۔ گو یا وہی پتھر جو کچھ کچھ کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر جمع ہو گئے۔ اور ایک مضبوط دیوار قائم ہو گئی۔ اب ان کے درمیان تعامل اور تعاون شروع ہو جائیگا جس سے ترقی کی رفتار تیز اور تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ ایک قسم کا ایمان ان کی سیرتوں میں ہم آہنگی اور ان کے اعمال میں ایک رنگ پیدا کر دے گا۔ اس سے ایک خاص تمدن پیدا ہوگا، ایک خاص شان کی تہذیب ظاہر ہوگی، ایک نئی قوم، نئی سیرت، نئی ذہنیت، نئے خیالات، نئے طریق عمل کے ساتھ اٹھے گی اور اپنی حضرت کا قہر ایک شے ہی انداز پر تعمیر کرے گی۔

اس تقریر سے آپ نے سمجھ لیا کہ ایک تہذیب میں اس اساسی تخیل کا کیا مرتبہ ہے جو اجتماعی طور پر اس تہذیب کے متبعین میں ایمان بن کر رائج ہو جاتا ہے۔

ایمان کی دوسری اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے اعتبار سے دنیا کی مختلف تہذیبوں کا کیا حال ہے

ایمان کا لفظ اصل میں تو ایک مذہبی اصطلاح ہے مگر چونکہ یہاں ہم اس کو اساسی تخیل کے معنی میں بول رہے ہیں اس لئے اس معنی میں ایمان کی دو قسمیں نکال دی جاسکتی ہیں۔ ایک وہ ایمان جو مذہبی نوعیت رکھتا ہو۔ اور دوسرا وہ جو دنیوی نوعیت رکھتا ہو۔ مذہبی نوعیت کا ایمان صرف اس تہذیب کی اساس بن سکتا ہے جس کی بنیاد پر ہو کہ جو خاص صورت میں ایک ہی ایمان دین اور دنیا دونوں پر حکمران ہوتا ہے مگر جس تہذیب کی بنیاد

مذہب پر منحصر نہیں دینی ایمان نہیں ایمان سے ملکہ جاتا ہے اور مذہبی ایمان کا شخصی و فنی رنگ بکلی انشائی نہیں ہوتا

مذہبی ایمان | مذہبی ایمان عموماً ایسے امور پر ہوتا ہے جو انسانی سیرت کو روحانی اور اخلاقی بنیادوں پر تعمیر کرتے ہیں مثلاً ایک یا متعدد معبود جن کو مخصوص صفات سے متصف کیا گیا ہو گناہ میں جن کا اہامی ہونا تسلیم کر لیا گیا ہو اور شیطان کی تعلیم پر اعتقاد عمل کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ دینی نقطہ نظر کو محسوس کرنا خاص دینی نقطہ نظر سے اس قسم کے ایمان کی کامیابی دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک یہ کہ مذہب نے جن امور کی تصدیق کرنے اور جن پر تعین رکھنے کا مطالبہ کیا ہے وہ قطعی اعتبار سے قابل تصدیق ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ ایسے امور ہوں جن کی بنیاد پر انسانی سیرت کی تعمیر صحیح طور سے ہو سکتی ہو یعنی وہ سیرت کو اس طرح سے بنائیں کہ اس کی روحانیت ایک اعلیٰ درجہ کے نظام اخلاقی کی تکمیل کرنے والی ہو، اور اس کا اخلاق اپنی پاکیزگی و طہارت کے ساتھ ساتھ دینی و مذہبی انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لئے مستعد کرنے والا ہو۔

پہلی شرط اس لئے ضروری ہے کہ اگر ایمانیات محض اوہام کا مجموعہ ہوں، یا ان میں اوہام زیادہ اور معقولات کم ہوں، تو انسان کے ذہن پر ان کا استیلاء، کلیۃً جہالت و نادانی کا ذریعہ یا رستہ رہیگا۔ نئی کہ ارتقاء عقلی کے بلند مدارج کی طرف انسان نے قدم اٹھایا۔ اور بس اوہام یا طلک کا ظلم ٹوٹنا شروع ہو گیا ایمان کی بنیادیں منزلزل ہونے لگیں۔ اوہام کے ساتھ ہی روحانیت اور اخلاق کا وہ سارا نظام بھی درہم برہم ہوتا چلا گیا جس پر شخصی اور قومی سیرت کی بنیادیں اٹھائی گئی تھیں۔ اس کی مثال میں ہم ان عقائد کو پیش کر سکتے ہیں جو مختلف مذاہب نے دیوتاؤں، معبودوں، خداؤں اور پیشواؤں کے متعلق پیش کئے ہیں۔ ان کو جن صفات سے متصف کیا گیا ہے، جو افعال ان کی طرف منسوب کئے گئے ہیں جو فساد ان کے متعلق کھڑے کئے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ عقل سلیم ان کی تصدیق کرنے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کرتی ہے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ان پر اعتقاد رکھنے والی قوم دنیا میں ترقی اور غلبہ حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ بالکل اوہام اس کے ضمن میں ایسا ہٹا اڑا دیتے ہیں کہ عمل کی بہترین قوتیں ٹھٹھ کر رہ جاتی ہیں۔ نہ مصلوں

میں بلندی پیدا ہوتی ہے اندر غراٹھ میں شدت، دنگھ میں وسعت، دماغ میں روشنی، نہ دل میں جورت اور نہ
 یہ چیز اس قوم کے لئے دائمی نجات، ذلت، مقہوری اور غلامی کا سبب بن جاتی ہے۔ برعکس اس کے جن توبوں
 پر کچھ دوسرے اسباب سے ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں وہ عقل و علم کے اعتبار سے جتنی ترقی کوئی جاتی ہیں اپنے
 خداؤں، معبودوں، اور پیتھ اول پر سے ان کا اعتقاد اٹھتا جاتا ہے۔ اول اول نظام اجتماعی کی حالت
 کے لئے ان غلط ایمانیات کو محض مصلحت برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر رفتہ رفتہ ان کے خلاف
 دل اور دماغ کی بنیاد اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ آخر کار قوم کے ذہن پر ان کے لئے کوئی گرفت باقی نہیں
 رہتی۔ صرف ایک مختصر سادو معانی مگر وہ ان پر یقین رکھنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور باقی ساری قوم کے
 نفس و روح پر ایک دوسرے ایمان کا تسلط ہو جاتا ہے جس کو ہم نے دنیوی ایمان سے تعبیر کیا ہے۔

دوسری شرط کا ضروری ہونا بالکل ظاہر ہے۔ جو ایمانیات انسان کو دنیوی زندگی میں کامیابی
 حاصل کرنے کے لئے دیاؤں پر کھئے ان کا اثر محض روحانی اور اخلاقی زندگی تک محدود رہتا ہے، آدمی زندگی
 تک نہیں پہنچتا۔ نتائج کے اعتبار سے یہی دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو ان کی بدولت وہ قوم ترقی پزیر
 ہو کر گئی جو ان کی منتقد ہو گئی۔ یا ترقی کرے گی تو بہت جلد ہی ان کی گرفت سے نکل جائے گی۔ مذہب کا ایمان
 تہذیب کے ایمان کے لئے جگہ خالی کر دے گا، اور جب مادی زندگی کی سعی و عمل میں قوم کا انہماک بڑھے گا
 تو اخلاق و روحانیت بھی ایمانیات کے اثر سے آزاد ہو جائیں گے۔

میں بعد اسی مذہب کی تنقید کرتی نہیں چاہتا۔ اس لئے تفصیل کے ساتھ مختلف مذاہب کے
 ایمانیات پر کوئی کلام نہ کروں گا۔ آپ مذہب کا فور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا
 کہ کون کون سے ایمانیات نے ان کے متقدمین کو دنیوی زندگی میں ترقی کرنے سے روکا ہے اور کون کون سے ایمانیات
 ایمانیات علم و عقل کی ترقی کا ساتھ نہ دے سکے اور پھر یہی وہ پچھلے گامدہ سری قوموں کی حالت تھی جنہیں مسیحیت
 پر ایمان رکھنا اور ترقی کی حالت میں ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس مسلمان اپنے ایمان

میں بے زیادہ مضبوط اس وقت تھے جب وہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، اور ان کے ایمان میں کمزوری آئی تو اس وقت جب کہ وہ عقل میں باطل میں، دنیوی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے اور دوسری قویاں ان پر غالب آگئیں۔ لیکن مسلمان انتہائی تنزل کی حالت میں ہیں اور اس کے ساتھ صنعتی دنیوی ترقی کی کمی شدت کے ساتھ متبلا ہیں۔ اب سے ہزار بارہ سو برس پہلے وہ انتہائی ترقی کی حالت میں تھے، اور اس کے ساتھ اپنے مذہبی ایمان میں انتہا درجہ کے مضبوط تھے۔ بخلاف اس کے یورپ کے مسیحی اور جاپان کے بودھی مسیحی اور بودھی تھے تو حد درجہ تنزل کی حالت میں تھے اور جب انہوں نے ترقی کی توسیعت اور بودھیت پر ان کا ایمان نہ رہا یہ اسلام کے ایمانیات اور دوسرے مذاہب کے ایمانیات کا ایسا نمایاں فرق ہے جس کو باطنی نالہ ہر صاحب عقل و بصیرت انسان محسوس کر سکتا ہے۔

دنیوی ایمان | اب دوسری طرف ان ایمانیات پر نظر ڈالئے جن کو ہم دنیوی ایمانیات سے تعبیر کر رہے ہیں ان میں کوئی مذہبی عنصر شامل نہیں ہے۔ نہ یہاں کوئی خدا ہے، نہ کوئی مذہبی شیوا نہ کوئی الہامی کتاب، نہ کوئی ایسی تعلیم جو انسانی سیرت کو روحانی اور اخلاقی بنیادوں پر تعمیر کرنے والی ہو۔ یہ خالص دنیوی امور ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز قوم ہے جسے ایک خاص رقبے کے رہنے والے لوگ معبود بنا کر پورے خلوص و انہماک کے ساتھ پوجتے ہیں، تمام قوم پرست اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ قوم ان کے جان و مال کی مالک ہے، اس کی خدمت و حفاظت فرض ہے، اس کی خدمت میں جان دینا اور اس پر تنہا ہونے میں شرا کر دینا مین سعادت ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہی کی قوم برحق ہے، وہی زمین کی وراثت اور ترقی ہے، دنیا کی تمام زمینیں اور دنیا کی ساری قومیں اس کے حق خائن اور بنایا کی حیثیت رکھتی ہیں، ہر کافر فرض ہے کہ سارے جہان میں اپنی قوم کا علم بند کرے۔

دوسرا معبود ملک کا متعاقب ہے جس کو وہ خود بناتے ہیں اور پھر خود ہی اس کی عبادت کرتے ہیں یہی عبادت ان کے اجتماعی ضبط و نظم کی خاص ہے،

تیسرا مبعود ان کا اپنا نفس ہے جس کی پرورش، جس کی حاجات و ضروریات کی تکمیل، اور جس کی
داعیات و خواہشات کی تحصیل ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی ہے۔

چوتھا مبعود ”علم و حکمت“ ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں جس کی روشنی میں چلتے ہیں اور جس کی
رہنمائی میں ترقی کی راہ پر گام زن ہوتے ہیں۔

یہ ایمانیات یقیناً دنیوی زندگی کے لئے ایک حد تک مفید ہیں مگر قطع نظر اس کے کہ حق اور صداقت
کے اعتبار سے ان کا کیا مرتبہ ہو یا خالص دنیوی نقطہ نظر سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فائدہ نہ حقیقی ہے نہ پائیدار ان کا بچہ
بڑا نفس ہو کہ ان پر کئی دوعامی و اخلاقی مغزشال نہیں ہوتا اس لئے ذریعہ کا دس ہاتھ سے چھوٹے ہیں اخلاقی مناسبات کا خدا اور کمال ہاتھ
پر منصب نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ماسوائے اخلاقی جلیا کرے اور پیچ منشی اخلاق کا کوئی معیار قائم کر دے۔

نہ اس میں اتنی قوت ہے کہ شخصی و اجتماعی زندگی میں اخلاق کی حفاظت کر سکے، اس کا اثر اور دائرہ عمل
محدود ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ وہ قانون جس کو لوگ خود بناتے ہیں، اس معاملہ میں اور بھی زیادہ بے
واقع ہوا ہے۔ اس لئے کہ ایسے قانون کی گرفت کو تنگ اور ڈھیلہ کرنا تو لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے جتنی

جتنی آزادی عمل کی خواہش لوگوں میں بڑھتی جاتی ہے، پرانی اخلاقی بندشیں تنگ اور ناقابل برداشت
محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اور جب کسی اخلاقی بندش کے متعلق یہ احساس عام ہو جاتا ہے، تو رائج عام کا دباؤ
قانون کو اپنے بند ڈھیلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اخلاق کے سارے بند کھل جاتے ہیں ایک

عام اخلاقی انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور اخلاقی انحطاط وہ چیز ہے جس کی ہلک اثرات کو نہ دہلیز کی
خداوانی روک سکتی ہے نہ حکومت کا زور، نہ مادی وسائل کی قوت، نہ علم و حکمت کی تدابیر یہ ایک غمن ہے جو
اندر سے گھٹا شروع ہوتا ہے۔ اور مضبوط سے مضبوط عمارت کو اس کے تمام ماسد و ملائح سمیت بے مشتعل ہے۔

ان کے علاوہ قوم پرستی اور نفس پرستی کے جو دوسرے مناسبات ہیں وہ اتنے نمایاں ہیں کہ ان کے
بیان میں کچھ زیادہ تفصیل کی حاجت نہیں ہے۔ اب تو ان کو سمجھنے کے لئے کسی بحث و نظری کی ضرورت ہی نہیں

ہی وہ نظریات سے گزرتے کہ مسمومات و مشاہدات کے مدد میں آگئے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج اچھی کی بدولت ایک بہت بڑی تہذیب ہلاکت و بربادی کے سرے پہنچ چکی ہے۔ اور وہ اچھی کے تعلق میں جن کے یقینی ظہور کا اندیشہ آج تمام دنیا کو لرزہ بر اندام کیے ہوئے ہے

چند اصول کلیہ | اس تمام بحث سے چند اصول کلیہ متنبہ ہوتے ہیں جن کو آئندہ مباحث کی طرح تبادلاً کرنے سے پہلے ایک ترتیب صحیح کے ساتھ ذہن نشین کر لینا چاہئے۔

(۱) انسانی اعمال کا مضبوط اور منظم ہونا، منحصر ہے اس پر کہ اس کی ایک مستقل اور قسین سیرت بن جائے۔ کسی مستقل سیرت کے بغیر انسان کی ملی زندگی پر گندہ، جھوٹوں، اور ناقابل وثوق رہتی ہے۔ (۲) سیرت کی بنیاد ان تصورات پر ہے جو ذہن میں پوری قوت کے ساتھ رائج ہو جائیں، اور انتہا غلبہ حاصل کر لیں کہ انسان کی ساری عملی قوتیں انہیں کے زیر اثر نہ کر سکا م کرنے لگیں۔ اس رسوم کو اصطلاحی نام ”ایمان“ ہے، اور اس طرح رائج ہو جانے والے تصورات کو ہم ”ایمانیات“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

(۳) سیرت کی اچھی اور بری صحیح اور غلط مضبوط اور کمزور تشکیل، کلیتہً انہی ایمانیات کی قوت و اعتبار کے بموجب ایمانی پر منحصر ہے۔ ایمانیات صحیح ہوں تو سیرت بھی صحیح ہوگی، ایمان مضبوط ہو تو سیرت بھی مضبوط ہوگی۔ غلط معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ لہذا انسان کی زندگی کو ایک صحیح اور اعلیٰ درجہ کے نظم میں لانے کے لئے ناگزیر ہے کہ اس کی سیرت کو ایک صحیح اور مضبوط ایمان پر قائم کیا جائے۔

(۴) جس طرح شخص واحد کے اعمال حیات کو براگندگی سے نجات کر مضبوط اور منظم کے قوت لانے کے لئے ایمان کی ضرورت ہے، اسی طرح بہت سے اشخاص کو انتشار اور فرقہ کی حالت سے نکال کر ایک منظم اور متحدہ جمیعت بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ان سب کے دلوں میں ایک ہی مشترک ایمان بٹھا دیا جائے۔ پس تمدن کا مفاد اس کا مقتضی ہے کہ ایمان کا معاملہ بعض شخصی مذہب ہے، بلکہ قومیت کا رشتہ تھا جو سب

۵۔ جب ایک مشترک ایمان کے زیر اثر بہت سے افراد میں ایک مشترک قومی سیرت بن جاتی ہے، اور اس سیرت کے اثر سے ان کی زندگی کے اعمال میں ایک طرح کی یک رنگی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک خاص طرز و انداز کی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اس لحاظ سے ہر تہذیب کی بنیادیں اور تشکیلات میں ان ایمانیات کا بڑا دخل ہے جو قومی سیرت کو بناتے اور پختہ کرتے ہیں۔

(۶) جس قوم کے ایمانیات روحانی امور پر مشتمل ہوتے ہیں اس کا مذہب اور اس کی تہذیب دونوں ایک جہت میں ہیں، اور جس کے ایمانیات دنیوی امور پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کی تہذیب اس کے مذہب سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس دوسری صورت میں شخصی اور قومی زندگی پر مذہب کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔

(۷) تہذیب کا مذہب سے آزاد ہو جانا آخر کار اخلاقی انحطاط اور تباہی کا موجب ہوتا ہے۔

(۸) تہذیب کا مذہب کے زیر اثر رہنا منحصر ہے اس پر کہ مذہب کے ایمانیات ایسے روحانی امور پر مشتمل ہوں جو ادنیٰ مدارج سے لیکر بلند ترین مدارج تک انسان کے ارتقاء کے عقلی کامناقدہ دیکھ سکیں اور جن سے انسانی سیرت کی تکمیل اس طرح ہو کہ وہ بیک وقت اعلیٰ درجہ کا دیندار بھی ہو اور دنیا دار بھی۔ بلکہ اس کی دنیا داری عین دینداری ہو اور دین داری عین دنیا داری۔

(۹) جس قوم کا مذہب و تہذیب دونوں ایک ہوں، اس کا ایمان نہ مذہبی ایمان ہی نہیں ہوتا بلکہ جینیہ دنیوی ایمان بھی ہوتا ہے۔ اس کے ایمان کا متزلزل ہونا اس کے مذہب اور اس کی تہذیب دونوں کے لئے فحاشت مگر ہے، اس کی دنیا اور اس کے دین دونوں کے لئے تباہ کن ہے۔ یہی وہ اصول کلیہ ہیں جن کے لحاظ سے ہم کو ایمان کے متعلق اسلام کے موقف پر تعمیدی نظر ڈالنی ہے۔

(باقی)

کشمِ قدرت

از مولانا عبداللہ اعلمی

کائنات کی ہر چیز اپنی قدرت و اقتدار کی نمائش چاہتی ہے مگر مبدع کائنات کی قدرت کا علم
کی نواداریں کو سمجھتی ہی نہیں، اور اگر غلط اندازنظروں سے دیکھ بھی لیا تو آادہ تکذیب ہو گئے تج کی
معیت میں اسی قدرت کا کلام کا ایک نوز پیش خدمت ہے جس کو سمجھنے اور جس سے عبرت حاصل کرنے
کے لئے پہلے آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیجئے اور پھر اس رحمان رحیم کی قدرت دیکھئے۔

(۱)

سورہ رحمان میں جا بجا عِبَّایَ الْاَلَاءِ رَبِّکُمْ کَذِبَانَ کا تنبیہی فقرہ وارد ہوا ہے جس کے
معنی تھے جماعت جن و انسان تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے ۱۱
تکے جاتے ہیں۔ اس فقرہ کا نسق اس طرح واقع ہوا ہے کہ پہلے خدا کی نعمتیں مذکور ہیں پھر ان پر تنبیہ
کیا گیا ہے مثلاً۔

وَالْاَرْضُ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ فِیْهَا نَاکِلٰہُ اور (اسی خدا نے) خلقت کے (فائدہ کے) لئے زمین
وَالْاَنْحُلُ ذَاتِ الْاَلْمَامِ۔ وَالْحَبُّ ذُو بادی ہے کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے خوش
النَّصْفِ وَالزَّیْتَانِ عِبَّایَ الْاَلَاءِ رَبِّکُمْ ہیں جن (کی گیلیوں پر) (قدرتی) غلات چڑھے جوتے
تکذِبَانَ۔ ہیں اور (طرح طرح کے) انواع جو (مجموعی کے) خول ہیں

پہنتے ہیں اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو دے جماعت جن و انسان تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی
نعمتوں سے کرتے رہو گے ؟

لیکن شک یہ ہے کہ اس فقرہ کے قبل جا بجا ایسی تریب و تہذیب کی آیتیں بھی وارد ہیں جن سے نعت و رحمت کا مفہوم بکل سمجھ میں آسکتا ہے۔ مثلاً :-

سَنَفَعُ لَكُمْ اَيْمَانُ الثَّقَلَانِ هَ فَبِأَيِّ
 اَلَا و رَبِّكُمْ اَتَكْذِبَانِ - يٰۤاَعْشَرَ الْيَٰحِيْنَ
 اِنَّا اِلٰنَسِ اِنْ اَسْتَطَعْنَا اَنْ نَّتَّقِلَا
 مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْقُذَا
 لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ - فَبِأَيِّ اَلَا و
 رَبِّكُمْ اَتَكْذِبَانِ - يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ مَّثَوَّلُ
 الْحَرَبِ ثَارٍ وَ هَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ
 اَلَا و رَبِّكُمْ اَتَكْذِبَانِ - فَاِذَا انشَقَّتِ
 السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
 فَبِأَيِّ اَلَا و رَبِّكُمْ اَتَكْذِبَانِ - فَيَوْمَ يَدْ
 اٰلِيسَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ اِنْسٌ وَ لَآ حَآجَ -
 فَبِأَيِّ اَلَا و رَبِّكُمْ اَتَكْذِبَانِ - يٰۤاَعْرَفُوْا
 الْخٰٓرِجِيْنَ بِسِيَماهُمْ فَيُوْخَذُوْنَ بِالْاَوَّلِيْنَ
 وَ الْاٰخِرِيْنَ - فَبِأَيِّ اَلَا و رَبِّكُمْ اَتَكْذِبَانِ
 هٰذِهِمْ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْخٰٓرِجُوْنَ
 يَطُوفُوْنَ فِيْهَا وَ تَيْنَ جَهَنَّمَ اِنْ فَبِأَيِّ
 اَلَا و رَبِّكُمْ اَتَكْذِبَانِ - (آیت ۱۵-۲۲)

۱۔ ترجمہ ہم نے تم کو اس لیے لیا ہے کہ اہل ہادی نے اس آیت کی ترکیب میں ایک نئی تہذیب کر کے پیش کر دی ہے۔

ان کی صورت سے پہچان لیا جائے گا۔ پھر (ان کے) پٹھے اور پاؤں پختے جائیں گے۔ تو اسے دونوں گروہوں میں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو گنہگار لوگ جھٹلا رہے ہیں (اور قیامت کے دن) اس میں اور کھولتے ہوئے پانی میں (بیقرار پڑے) پھر اسے گروہوں میں گروہوں میں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے۔

اس مشکل کو آسان کرنے کے لئے کوشش ہونے لگی کہ جس طرح ہو سکے وعید آخرت و عذاب جہنم و عذاب سے بھی نعمت کی شان پیدا کی جائے اور ثابت کیا جائے کہ لوگ جس چیز کو عذاب سمجھ رہے ہیں اس میں بھی نعمت و رحمت کی ادائیں ہیں۔ اس بنا پر تاویلات ذیل فوراً طلب ہیں:-

الف جن و انس کی جانب عذاب و ثواب پر پوچھنے کے لئے خدا کا متوجہ ہونا خود ہی نعمت ہے۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ مطیع کو ثواب اور نافر کو عذاب دیا جائے گا۔

(ب) آسمان و زمین کے دائرہ سے باہر نکل جانے کی دھمکی بھی نعمت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے جن و انس کے درمیان اس بات میں برابر مافی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ارادات و احکام کے خلاف نہ جن کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ انسان۔

(ج) آگ کی کچی پکی لوہر سائی جانے اور آسمان پھٹنے اور لال ہونے میں کوئی تاویل نہ چل سکی اور نعمت کا مفہوم ان چیزوں میں کسی طرح نہ نکل سکا۔ اس لئے علامہ ابن جریر نے اس آیت میں نعمت کی تاویل نظر انداز کر دی، مگر دوسرے مفسرین یہی کہتے چلے جاتے ہیں اور نعمت کا مطلب نکلنے کے باب میں خاموش

وفیقہ حاشیہ صفحہ ۲۵- اس کے دو جواب دے ہیں۔ پہلا جواب ان کی رائے میں مہولی ہے اور دوسرے جواب اس کی نسبت لکھتے ہیں:-
وہ - وثانیہ ما وجد الاذن - بالقبول الحق ان یصل الیہ بعد الیہ فی غیر حق افضل یصل الیہ فی حق تدریجہ - ثالثہ الذب - یمنع الیہ من ذنبہ انفس ولا جان و

لا یصل الیہ بعد - صفحہ ۲۵ -

۱۔ ابن جریر - جلد ۲ - صفحہ ۴۱

۲۔ ابن جریر جلد ۲ - صفحہ ۴۲ و اول صفحہ ۴۱

۳۔ ابن جریر - صفحہ ۴۲

موجہ جات ہیں۔

(د) گنہگار کے گناہ کی بابت کسی دوسرے سے سوال نہ ہوتا اس لئے نعمت ہے کہ صرف گنہگار پر خدا کا عتاب اور بے گناہ بری رہیں گے۔

(ه) گنہگاروں کی پہچان قائم رہنا اور ان کی پکڑ و حکم نہ ہونا بھی نعمت ہے کہ انہیں کی ذلت و اذیت کوئی اور دوسرے ہی گئے۔

(و) گنہگاروں کا جہنم سپرد کرنا اور انہیں کھولنے پانی میں ڈالنا بھی نعمت ہے اس لئے کہ وہ اس کے مستحق تھے۔

(ز) نعمتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔

ایک نعمت ضروریات زندگی کا پیدا کرنا ہے مثلاً زمین جس پر ہم رہتے ہیں۔ اس کا پیدا کرنا بھی نعمت ہے یہ نہ ہوتی تو جگہ رہنے کے لئے کہاں سے آتی۔

نعمت کی دوسری قسم میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کو بلا واسطہ ضروریات زندگی میں داخل کرنا تو مشکل ہے۔ مگر ہماری ضرورتوں میں کاربر آری کہ لکھ اُن کا جو نام بھی لازمی ہے مثلاً نظام شمسی کی حرکت اور سیاروں کی چال کہ بغیر ان کے نہ موسم بدل سکتے ہیں۔ اور نہ قلم پیدا ہو سکتا ہے۔

تیسری قسم کی نعمت وہ ہے کہ کوئی محتاج الیہ نہ ہو مگر مفید ضرور ہے مثلاً دریاؤں کا پیدا کرنا اور کشتیاں چلانا۔

چوتھی قسم کی وہ نعمت ہے کہ چاہے مفید نہ ہو۔ مگر ان سے ایک طرح کی آرائش ہو جا یا کوئی ہے۔ جیسے گل پتے یہ چاروں نعمتیں تو قوائے جہانی کے تعلق ہوئیں۔ پانچویں نعمت جو سب سے بڑی ہے یہ ہے کہ خدا نے یہ جہانی نعمتیں بھی انسان کو عنایت کیں اور ان سب سے اعلیٰ ایک روحانی نعمت بھی عطا فرمائی جیسی علم

۱۔ ابن جریر صفحہ ۷۵، ۲۔ ابن جریر صفحہ ۷۶۔

تَعْلَمُ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

یہی وہ تاویلیں جن کی بنا پر فیما بین ائمہ دین کا گدگدایاں میں لفظ "الکتاب" یا "تورات" کا لفظ ثابت کیا گیا ہے لیکن کیا اس مذکورہ پہلو پر تحقیق کا خاتمہ ہو گیا اور اگلے کے لئے کوئی بات باقی نہیں رہی اس کی منتفی کے لئے ایک ذرا تال کرنا چاہئے۔

(۲)

ان تاویلات کے متعلق ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے اس لئے کہ منکروں پر خطاب ہونا ممکن ہے کہ مبلغ ہند کے لئے رحمت و نعمت ہو کہ بارے اس بلا و مصیبت میں مری مقبل ہوے جو اس کے مستحق تھے غیر مستحق تو رہے لیکن سوال یہ ہے کہ عذاب جہنم کی وعید تو صرف منکروں سے مخصوص ہے مبلغ و مومن کو اس سے کیا تعلق آگ کی کچی کچی لوٹھیں جن و انس پر برساتی جائے گی جنہیں خدا کی خدائی سے انکار تھا اور دنیا میں وہ اس کی خلعت و جبروت کو محسوس کرتے تھے۔ آیات میں انہیں منکروں سے خطاب ہی ہے اور انہیں کو ڈرایا بھی گیا تھا ہر ہے کہ انکا گرفتار ملنا ہونا دوسروں کے لئے نعمت ہو تو ہفتہ دان کے لئے کسی طرح بھی نعمت نہیں۔ اور دوسروں کا جب یہاں تعلق ہی نہیں تو یہ سب منہ پر سے تو کیونکر؟ خطاب ہو منکرین و مکذبین سے مستحق عذاب ہوں منکرین و مکذبین۔ عذاب میں خود ان کے لئے کسی قسم کی نعمت و رحمت کا شائبہ نہ ہو۔ یاں ہر ہر برائی نعمت کو یاد دلانا کے ان پر مار پڑے وہی مثل جوئی کہ ہر ایہ کو خلعت ملا اور مار بھر پڑی کہ تو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور احسان نہیں مانتا۔ رہی نعمتوں کی فیلو فانیہ تقسیم۔ تو اس میں ہزار کچے نکالے جائیں۔ اگر یہ باتیں اس وقت منید ہو جیتی ہیں جب پہلے یہ ثابت ہوئے کہ منکروں کا آگ میں جلایا جانا خداوندان منکرانہ کے لئے نعمت نہیں ہے رحمت ہے۔ یہ کیا کہ رحمت کا تعلق ہو مومنین سے ہو اور اس کا احسان کنار پر جتایا جائے یہ تو لسان الغیب کی داد و خواہی ہو کی سہ۔

لے تفسیر کبیر جلد ۸ صفحہ ۶

خدا را دامن بستان از وای شمنه مجلس

کسے باد بجزاں خورداست و دامن سرگراں ارد

(۳)

واقعہ ہے کہ قرآن کریم کا ہر آیت اور ہر سورہ اپنے ماقبل و مابعد سے مربوط و منظم ہے۔ سورہ رحمن سے پہلے سورہ قمر ہے جس میں چاند جیسے علم الشان کرہ کے پٹنے۔ فضاء آسمان کے پٹ کھولنے اور بڑی بڑی خیارات و اقوام کے پامال و فنا کر دینے کے اشارے ہیں اور ان سب کے تذکرہ سے خدا نے ہندوؤں پر اپنی عظمت و جلال و قدرت کا سکہ بٹھایا ہے۔ سورہ رحمن کے بعد سورہ واقہ ہے جس میں قیامت ہونے۔ زمین کے دہل اٹھنے۔ پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے۔ بہشتیوں اور دوزخیوں پر رحمت اور عذاب چونے۔ شری علی ہڈیوں پر گوشت و پوست پہننا۔ آدمی بنانے مخلوقات کی شکل دہنی ہل دینے مثل ذلک کے تذکرے ہیں اور ان کی بھی یہی غرض ہے کہ کز و بر خود غلط انسان کو عذاب باری کی عظمت و اقتدار کا اندازہ ہو سکے۔ ان دونوں کے بیچ میں سورہ رحمن ہے جس کا اقتلاع اس پہ ہے۔

الْزَّحْمِیْنَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ اس بڑے رحم والے مہربان نے قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کو
الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ بِالشَّمْسِ پیداکیا۔ اسے ہولناک کیا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے
الْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ وَالْبَحْرُ وَالشَّجَرُ ساتھ (گردش میں) ہیں۔ اور بوٹے اور درخت

لے "نجم" تارہ کو بھی کہتے ہیں اور ہونیوں کی جھاڑی کو بھی لیکن تارے کی نسبت درخت کے ساتھ مل ہوئے کو زیادہ سمجھا
اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس و سعید و شدی و سفیان سے یہی روایت بھی کی ہے کہ اس آیت میں شجرے تمام درخت
ہے اور نجم سے ہونیوں کی جھاڑی و خرابی و جریبی اختلاف کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں۔ وانی انکو لیکن قول من قال
یا لعلہ ما جعزع عن الارض من نیت لعطف الشجر علیہ نکان بان یكون معنا و لذلك ما قام
علی ساق و ما لا یقوم علی ساق لیجدان للذہب معنی انہ تعبدلہ الاشیاء کلھا انما تعبد علی
من خلقہ (یعنی نجم کے معنی میں تارہ اور ہونیوں کی جھاڑی کے دو قول ہیں تو ان دونوں میں یہ قول زیادہ صحیح و صواب
ہے کہ "نجم" سے مراد وہ بنائی جھاڑیاں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ اس لئے کہ لفظ شجرہ اسی پر معطوف ہے جو یا مطلب یہ
درخت جو ساق دار ہوتا ہے اور جھاڑی جو بے ساق کی ہوتی ہے دونوں خدا کے آگے سرسبز ہیں۔ چنانچہ اس کے ہر مائتہ میں
تمام چیزیں ہیں کی شکل و حیات خود مختار ہی مختلف جو سب اس کی فرمانبرداری کے لئے حاضر ہیں۔ تیسرے ابن جریر ۲۱۰ میں

يَجْعُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ
وَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي
الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الزُّنْزَنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَخْصِرُوا فِي الْمِيزَانِ سَوَاءً مِمَّنْ
وَحَسَمَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَالْكِهْمَةُ
وَالْحَقْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْعَبْتُ
ذُو الْعَصْفِ وَالزَّيْفَانُ خَبَائِثُ
الْأَلَمِ رَبُّكُمْ أَكْثَرُ بَانَ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّافِ
وَوَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ
فَبَارِئُ الْإِثْمِ رَبُّكُمْ أَكْثَرُ بَانَ رَبُّ
الشُّرْقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبَارِئُ
الْإِثْمِ رَبُّكُمْ أَكْثَرُ بَانَ يَرْجِعُ الْخَسِرِينَ

بجود ہیں! اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور ترازو بنادی
ہے تم لوگ تولنے میں (حد اعتدال سے) تجاوز نہ کرو۔ اور
انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور کم نہ تولو۔ اور
اسی نے خلقت کے (فائدہ مکے) لئے زمین بنا دی ہے کہ
اس میں بیوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن (کی گیلوں)
پر (قدرتی) خلافت چڑھے ہوئے ہیں۔ اور (طرح طرح کے) اناج
جو (سبوسے کے) خول میں جوتے ہیں۔ اور خوشبودار پھول ہیں تو
(اے جن و انسان کے دونوں گروہ) تم اپنے پروردگار کی
کون کون سی نعمتوں سے گمراہ نہ رہو گے۔ اسی نے انسان (اور
کو پٹری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کی لو
سے۔ تو (اے دو گروہ) تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں
سے گمراہ نہ رہو گے۔ (وہی جائزے اور گزری میں) آفتاب کے نغنے کے
دو مختلف مقاموں (ایسے ہی) ڈوبنے کے دو مختلف

لے سجدہ سر جھکانے کو کہتے ہیں۔ اولیٰ ہے کہ نہ درخت سر جھکاتے اور نہ جھاڑیاں سجدہ کرتیں لیکن علامہ ابن جریر طبرانی
اور زین وسید سے روایت کی ہے کہ کلھما سجود ھما۔ (یعنی درختوں اور جھاڑیوں کا سجدہ وہی ہے
کہ ان کا سایہ پڑا پھرتا ہے۔ ابن جریر صفحہ ۱۶۲) اصل میں سجدہ کے مفہوم میں غایت انحراف و تذلل و فرار
برادری مضمر ہے اس لئے آیت پس سجدہ سے سر جھکانے کی بیانات مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم
مقصود ہے۔ علامہ ابوالسود صفحہ ۲۰۲ میں لکھتے ہیں: ”سجدان ای یتقاد لہ تعالیٰ فیما یرید
بھما طبعاً انتیاد الشجیدین من المکلفین طوعاً“ جلد ۱، درخت اور جھاڑیاں سجدہ کرتی ہیں لیکن
یہ مطلب ہے کہ خدا جس بات کو چاہتا ہے۔ وہ قدرتی طور پر اس امر میں حکم الہی کی طمع رہتی ہیں اور یہ اطاعت ان کی
اسی رنگ کی ہے جس رنگ میں کہ خدا کے حکمت فیہ انہما را طاعت کے لئے سجدہ کرتے ہیں۔

يَلْتَمِثَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَيَأْتِي
 الْآخِرَ رَيْبُكُمَا تَكْذِبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا
 اللَّوْثُ وَالْمَرْجَانُ فَيَأْتِي الْآخِرَ
 رَيْبُكُمَا تَكْذِبَانِ سَوَاءُ الْجَوَارِ لِنَاسٍ
 فِي الْبَصَرِ كَالْأَعْلَامِ فَيَأْتِي الْآخِرَ رَيْبُكُمَا
 تَكْذِبَانِ كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَإِنْ وَبَّغَى
 وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 فَيَأْتِي الْآخِرَ رَيْبُكُمَا تَكْذِبَانِ (۱۳-۱۲)

مقاموں کا مالک ہے۔ تو اے دونوں گروہو! تم اپنے پروردگار
 کی کون کون سی نعمتوں سے کھتے رہو گے۔ اسی نے دو
 (درجے کے) دریا نکالے کہ آپس میں ملتے ہیں (اور پھر بھی)
 دونوں میں ایک پر وہ (رہتا ہے) کہ (اُس سے ایک دوسرے
 کی طرف) بڑھ نہیں سکتے تو اے دونوں گروہو! تم اپنے
 پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کھتے رہو گے۔ اسی نے
 اُن دونوں میں سے بڑے اور چھوٹے موتی۔ تو اے دونوں
 گروہو! تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کھتے
 رہو گے اور اسی کے ہیں جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے (دکھائی دیتے) ہیں تو اے دو
 گروہو! تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کھتے رہو گے۔ اس کرہ زمین پر جتنے تنفس ہیں
 قلب فنا ہونے والے ہیں اور صرف اہل حق پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی جو بڑی عظمت والی
 اور بزرگ ذات ہے۔ تو اے دونوں گروہو! تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کھتے
 رہو گے۔

۱۔ دو دریا نکالنے کے متعلق عجیب عجیب اختلافات پیدا ہو گئے ہیں مثلاً بعض مسلمانوں کے نزدیک معمولی دریاؤں میں کوئی
 خاص اہمیت نہ تھی مگر قرآن میں ان کا ذکر ہوتا اس لئے بات یہ پیدا کی کہ دو دریاؤں سے ایک وہ دریا برآمد ہے جو کائنات
 میں ہے اور ایک وہ جو زمین ہے۔ یہ دونوں سال میں ایک مرتبہ ملجایا کرتے ہیں۔
 دوسرے فرق نے غالباً یہ سمجھ کر کہ جو فارس و بحرِ روم سے مسلمانوں کے تعلقات نہایت وسیع ہیں قسین کر دی کہ یہ سرچ
 انجیر تین میں خدا نے انہیں دونوں دریاؤں کا ارادہ کیا ہے۔

ابن جریر نے صفحہ ۶۸ میں یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں۔ اور خود ان کی رائے میں پہلی روایت کو ترجیح ہے
 لیکن اس نقل بندی میں بھٹنے کی ضرورت کیا ہے۔ جس چیز کا قسین خدا و رسولؐ نے نہ کیا ہو اور عقل و علم میں اس کے
 حامی نہ ہوں اس کو ماننا کیا ضرور ہے۔ کیوں نہ وہ تمام دریا اس سے مراد ہوں جو باہم ملتے ہیں اور پھر بھی جدا نہیں

(۴)

تایید کا مشاہدہ ہے کہ بحیثیت کے غلبہ نے عربیت کے خلاف فعال تک بدل دیے اس طوفان میں عربی زبان اور اس کے اسلوب کا برقرار رہنا کچھ آسان نہ تھا، الفاظ تو وہی رہے، مگر معانی تبدیل ہو گئے، لغویین نے کہ سب کے سب غبی تھے، اِلا ما اشار اللہ، ہر ابے ہوئے معانی لغت میں ثبت کر دیے، کس کو فرصت کہ کلام جاہلیت کا نتیجہ کرے اور سمجھے کہ کلام اللہ جس زبان میں نازل ہوا اس کے کلمات کا مفہوم اس زبان میں کیا تھا۔

یہی دیکھیے کہ لفظ آلا کے معنی سب نے نعمتوں کے قرار دیئے ہیں۔ علامہ ز غفری عربی زبان کے ایک شہور ادیب ہیں اور عربیت میں ان کی دستگاہ منکم ہے، مگر اپنی تفسیر میں یہ بھی اس سے قدم نہیں اٹھاتے۔

سہ جلد صفحہ ۳۱۔ کمال افعال پہلی ایک دوسرے سے متنازع ہیں اور سی ایک کو دوسرے پر زیادتی کا موقع نہ ملے۔
۱۱ ام رازی نے یہ مانا کہ آیت مذکورہ میں دو دنیاؤں سے بیٹھے اور کھائے پانی کے دود یا مادہ ہیں۔ خود ہی یہ اعتراض کیا ہے کہ ان دونوں قسم کے دنیاؤں سے موتی کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں، موتی تو صحن دیباہ شور میں پیدا ہوتے ہیں بیٹھے پانی کے سمندر میں تو پیدا نہیں ہوتے اس اعتراض کا ۱۱ ام صاحب نے کئی طرح سے جواب دیا ہے۔

(۱) قرآن جب دعویٰ کرتا ہے کہ دو دنیاؤں قسم کے سمندروں سے موتی بنتے ہیں تو اس کے خلاف انسانی تجربہ ناقابل تسلیم ہے۔
(۲) بالعرض دیباہ شور میں ہوتی پیدا ہوتے ہیں لیکن آخر پیدا تو صدف کے اندر مینہ کے قطرہ ہی سے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مینہ کو آسان ہی کے دریا سے تعلق ہے۔

(۳) دونوں دنیاؤں سے موتی پیدا ہونے کا یہ منشا نہیں ہے کہ جوں تو دونوں میں جوں کسی ایک میں بھی اگر پیدا ہوا تو مطلب نکل آیا، مادہ میں کہتے ہیں خیر فلان من بلاد کذا۔ و دخل بلاد کذا۔ بلاد بلدہ کی بچ ہے۔ حالانکہ اس شعر کا داخلہ یا خروج کسی ایک خاص شہر سے ہوا کرتا ہے تفسیر کبریلہ صفحہ ۱۵۱۔

ان تاویلوں کے تعلق دریافت طلب یہ ہے کہ:۔ (۱) قرآن نے کب اور کہاں یہ دعویٰ کیا کہ صرح البحرین میں ”بحرین“ سے دیا ہے شور و صلیکے شہر میں راویں اور ماں و دونوں سے موتی پیدا ہوتے ہیں۔ (۲) صدف میں مینہ کے قطرے سے

موتی کا پیدا ہونا خلاف تحقیق ہے۔ (۳) آخری تاویل قرین قیاس ہے بشرطیکہ تاویل کا سببی ضعیف نہ ہو۔

میں علامہ عرب میں بڑے موجدوں کو ذکر و ذکر لکھ کر حوالہ دیتے ہیں، ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ و خواجہ کی روایتیں بھی اس کا تائید میں نقل کی ہیں۔ تفسیر ابن جریر جلد ۲ صفحہ ۶۹۔

اہل سنت میں صاحبِ لسان العرب کا خاص پایہ ہے مگر وہ بھی آگے نہیں بڑھتے۔
 اکیلے ایک ابن جریر بھی ہیں کہ لار کے معنی "قدرة" لکھتے ہیں۔
 لیکن اس سرگزِ جدل میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کلام اللہ جس زبان میں نازل ہوا آئیے
 اسی زبان اور اسی صدی کی زبان میں دیکھیں کہ اہل زبان اس کے کیا معنی سمجھتے تھے۔

کیست اپنے گھوڑے کی صفت کرتا ہے۔

فوضیت الاء الکیت فن یدع فرسا خلیس جوادنا بمباح

حاسی اپنے مدوح ولید بن ادم کے اقتدار کا مثنوی خوان ہے :-

اذا ما امر و اثنی بالآء و مہیت فلا یبعد اللہ الولید بن ادھا

فمنالہ فقر کی پرائیاں گناتا ہے :-

دعۃ الفقیر ذل للرقاب و حتلما رأیت فقیرا غیر نکس مذم

یلامرو ان کان الصواب یکفہ و محمد الاء البخیل المدرہم

لفظ یہ ہے کہ خود صاحبِ لسان العرب نے مادہ "نبہ" میں بڑے کایہ شعر نقل کیا ہے :-

کامل "تجمع الاء الفتری نبہ سید سادات خضر

کلام میں تدبیر کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اس زمانہ میں "الاء" کو قدرت و اقتدار کے معنی میں نہ لیا

کرتے تھے جو نعمت و عذاب دونوں پر یکجا حاوی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اوصاف مراد لیتے تھے

یہی معانی کلام عرب سے مترشح ہیں اور کلام اللہ میں ٹھیک اتنے ہیں۔

(۵)

۱۔ لسان العرب ۵ ص ۶۱ م ۱۰۶ کتاب الاقصاب للبیہد الطوسی ص ۵۵ م ۱۰۶ کتاب المعربین ص ۸۰

۲۔ لسان العرب ۵ ص ۱۰۶ م ۱۰۶

ایک بات کہنے سے رہ گئی انشا اللہ نابذہ کا یہ شعر تھا۔

هم المملوك وابناء المملوك لهم فضل على الناس في الآلاء والنعم

عجمی اہل منت "نعم" پر "آلاء" کو قیاس کہے دونوں کو مترادف سمجھے اور اس تراویح کو درست
باد کرنے کے لئے پورا دیوان عجم بھرا پڑا تھا۔
فردوسی کہ چکا ہے۔

بینج انگبین ربڑی و شہد ناب

سمجھے کہ انگبین و شہد ایک ہے تو "آلاء" اور "نعم" کیوں نہ ایک ہوں اسلوب عرب سے

اگر آلاء ہوتے تو مترادفات کا خیال ہی نہ آتا جس سے ادب عرب کو سروکار ہی نہ تھا۔ جاہلیت
کا کوئی دیوان دیکھئے ایک بیت میں ایک معنی کے لئے دو لفظ کہیں نہ لائیں گے اگر کسی نے قطعی کی تو ساتھ آلاء
جو گھیا نابذہ کا مطلب صاف ہے کہ آلاء پہلے اقتدارات اور نعمات دونوں میں اس کے مد و میں کی فضیلت
مسلم ہے۔

حاشیہ۔ آلاء جمع ہے اور مائی واحد و احد کی صورت میں جب کہ اور آلاء لاتے ہیں تو اس سے عہد
و پیمان مراد لیتے ہیں۔ اعمش کہتا ہے۔

ابيض لا يرهب الهزال "ولا" يقطع رحماً ولا يخن "أ" "لا"

جمع کی صورت میں جب آلاء کو غیر محدود لاتے ہیں تو اس سے ایک درخت مراد لیتے ہیں جس کے
پہل دیکھیں تو خوش مزہ مگھنے میں بہت تلخ ہوتے ہیں بشر بن ابی خازم کہتا ہے۔

فانكم و مدحكم مجئاً اباحبا و بما امتدح "آلاء"

نعت سے آلاء کی تاویل بھی خوش منظر ہے، لیکن اہل ذوق کو اندیشہ ہے آلاء کی طرح پتھر تلخ نہ

مزید تشریح کے لئے ملاحظہ ہو کہ سورہ رحمان کی ابتدا اچانک خدا کی رحمت سے ہوئی ہے کہ سابق و لاحق کی ہلال و جبروت کی باتوں سے انسان مرعوب ہو کر از خود رفته نہ ہو جائے۔ وہیں ساتھ کے ساتھ ایسے واقعات بھی یاد دلانے ہیں جو قدرت خداوندی کے عظیم ا نشان نمونے ہیں اور جن والہ اس کو ان پر تنبیہ کیا ہے کہ وہ قادر مطلق جس کی قدرت اس قدر وسیع ہو اس کے کون کون سے اقتدار سے کر سکتے ہو۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں۔

حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب محمد بن يونس نے روایت کی کہ ابن وہب نے انہیں
قال قال ابن زيد في قوله "فَبِأَيِّ
الْآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" قَالَ "الْآلَاءُ
الْقُدْرَةُ فَبِأَيِّ الْآلَاءِ تُكَذِّبُ
خَلْقَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَبِأَيِّ قُدْرَةِ اللَّهِ
تُكَذِّبَانِ إِيهَا الثَّقَلَانِ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ"

امام رازی خَلَقَ الْجِبَانِ مِنْ تَارِيحٍ مِنْ تَارِيحٍ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کو جنوں
خدا نے دی ہے جب ان کا گناہ مقصود تھا تو "جن" کے پیدا کرنے میں کون سی نعمت ٹھیکری۔ اس اعتبار
کے تین جواب دے ہیں۔ اور آخر میں لکھتے ہیں۔

إِنَّ الْآيَةَ مذكورة لبیان القدرۃ آیہ نعمت کا تذکرہ کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ قدرت
للبیان النعمۃ ۷ کا تذکرہ کرنے کے لئے ہے ۷

ایک دوسرے مقام پر یخرجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُومُ وَالْمَرْجَانُ (ان دونوں کے دریاوں

۷ تفسیر ابن عربی جلد ۲۰ صفحہ ۶۵

۷ تفسیر کبیر جلد ۷ صفحہ ۱۳

ہیں بڑے چھوٹے موتی نکلتے ہیں، کی تفسیر میں کہتے ہیں۔

ای نعمۃ عظیمۃ فی الخلوٰۃ و بڑے چھوٹے موتی ہیں کون ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ

الموتجیان حتیٰ یذکرہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم اور انسان کی آزمائش کے تمام

تعلیمات مع نعمۃ تعلیم القرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے

وخلق الانسان ؟

اس اعتراض کے دو جواب ملتے ہیں۔ ایک وہ جس میں نعمتوں کی تقسیم کی ہے اور جس کو حق

رزق کے تحت ہم نقل کر چکے ہیں۔ دوسری توجیہ حسب ذیل ہے۔

ہذا بیان عجائب اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کا بیان ہے نعمتوں کا

لا بیان النعمۃ بیان نہیں ہے۔

آلہ کو قدرت کا مثال مان لینے کے بعد کسی تاویل کی حاجت نہیں رہتی۔ رحمت و نعمت و ہدایت

ان سب کا مفہوم اسی قدرت کے تحت آجاتا ہے

لے تفسیر کبیر ص ۱۸۰

منظر الکرام

تالیف

سید منظر علی اعظمی

حیدر آباد دکن کے زندہ اکابر و مشاہیر کا تذکرہ ہے جدید حیدر آباد کی اعلیٰ شخصیتوں

کے متعلق اس سے بہتر و خیر و معلومات اب تک مرتب نہیں ہوئے۔ سررشتہ تعلیمات کا

نے اسکو حوالہ کی ایک عمدہ کتاب قرار دیکر وفات و مدارس تحت کمال اس کے خریدنے کی ہدایت کی ہے۔

قیمت ۱۰ روپیہ۔ موصوفے نظام و انشیر و کتب خیرت آباد حیدر آباد دکن کے پتہ پر طلب کیجئے۔

اسلامی قومیت

یہ مضمون اہل حضرت خسرو کن ذہبیر شان یمنان بنادخلد اللہ ملکہ کی سالگرہ مبارک کے موقع پر جریہ مصحح دکن کے سالگرہ نمبر کے لئے لکھا گیا تھا جو کچھ آج کل اسلامی دنیا میں وطن نسل اور زبان کی بنا پر نئی نئی قومیتیں قائم کرنے کی دہائیں پہنچ رہی ہیں اور اسلامی قومیت کے اصول و ضوابط کی نگاہ سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ کتابیہ اشعار و سنت رسول کی ہدایت کے مطابق اسلام کے اصولی قومیت، غیر اسلامی قومیتوں کے اصول سے الگ کر کے بتا دیے جائیں جو لوگ حقیقت میں اسلام کے پیرو ہیں ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کافی ہے اور جو اپنے اہوار اور غیلات کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ آزاد ہیں کہ جن راہوں میں چاہیں بھٹکتے پھریں۔ ومن لم یجعل اللہ لہ ذرۃ فسالہ من ذرۃ (ابو یوسف)

دشت ہے دینیت کی طرک انسان کا پہلا قدم اٹھتے ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ کثرت میں وحدت کی ایک مثال پیدا ہو اور مشترک اغراض و مصالح کے لئے متعدد افراد آپس میں مل کر تعاون اور اشتراک عمل کریں تمدن کی ترقی کیا ساتھ اس اجتماعی وحدت کا دار و بھمی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں داخل ہوتی ہے۔ اسی مجموعہ افراد کا نام ”قوم“ ہے۔ اگرچہ فقط ”قوم“ اور ”قومیت“ اپنے مخصوص اصطلاحی معنوں میں حدیث الہدیٰ میں مگر جس معنی و بیان کا الحاق ہوتا ہے وہ اتنا ہی قدیم ہے، جتنا کہ خود تمدن قدیم ہے، ”قوم“ اور ”قومیت“ جس ہیئت کا نام ہے، وہ بابل، مصر، روم اور یونان میں بھی ویسی ہی تھی جیسی آج فرانس، انگلستان، جرمنی اور اٹلی میں ہے۔

قومیت کے غیر منسلک لوازم اس میں شک نہیں کہ قومیت کی ابتدا ایک معصوم جذبہ سے ہوتی ہے یعنی اس کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص کردہ کے لوگ اپنے مشترک مفاد و مصالح کے لئے ۔

مل کو مل کریں، اور اجتماعی ضروریات کے لئے ایک ”قوم“ بن جائیں، لیکن جب ان میں ”قومیت“ پیدا ہو جاتی ہے، تو لازمی طور پر ”عصبیت“ کا رنگ اس میں آجاتا ہے، اور جتنی جتنی ”قومیت“ شدید ہوتی جاتی ہے، اسی قدر ”عصبیت“ میں بھی شدت برپا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب کبھی ایک قوم اپنے مفاد کی خدمت اور اپنے مصالح کی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو ایک رشتہ، اتحاد میں نسل کرے گی یا باغضاد و بغیر لے گا تو قومیت کا حصا چرن لے گی تو لازماً وہ اس حصا کے اندر اور باہر والوں کے درمیان اپنے اور غیر کا امتیاز کرے گی۔ اپنے کو ہر معاملہ میں فیر پر ترجیح دے گی۔ غیر کے مقابلہ میں اپنی کی حمایت کرے گی۔ جب کبھی دونوں کے مفاد و مصالح میں اختلاف واقع ہو گا تو وہ اپنے مفاد کی حفاظت کرے گی اور اس پر غیر کے مفاد کو قربان کر دے گی۔ انہی وجوہ سے ان میں صلح بھی ہوگی اور جنگ بھی۔ مگر رزم اور بزم دونوں میں قومیت کی حد فاصل دونوں گروہوں کے درمیان قائم رہے گی۔ اسی چیز کا نام عصبیت و عیش ہے۔ اور قومیت کی یہ وہ لازمی خصوصیت ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔

قومیت کے عناصر ترکیبی قومیت کا قیام، وحدت و اشتراک کی کسی ایک جہت سے ہوتا ہے تو وہ کوئی جہت ہو۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس میں ایسی زبردست قوت رابطہ و مضابطہ ہونی چاہئے کہ اہم کے تعدد اور نفوس کے تحشر کے باوجود وہ لوگوں کو ایک کلمہ، ایک خیال، ایک مقصد، اور ایک عمل پہنچ کر دے، قوم کے مختلف اور کثیر التعداد اجزاء کو قومیت کے تعلق سے اس طرح بستہ و پیوستہ کر دے کہ وہ سب ایک شئوس چنان بن جائیں، اور افراد قوم کے دل و دماغ پر اتنا غلبہ و تسلط حاصل کر لے کہ قومی مفاد کے معاملہ میں وہ سب متحد ہوں اور ہر قربانی کے لئے آمادہ رہیں۔

یوں تو اشتراک اور وحدت کی جہتیں بہت سی ہونی ممکن ہیں، لیکن آغاز عہد تاریخ کے آئینک

دنیا میں جتنی قومیں بنی ہیں، ان سب کی تمیز بخیر ایک اسلامی قومیت کے حسب ذیل اشتراکات میں سے کسی ایک قسم کے اشتراک پر مبنی ہے۔ اور اس عنصر کے ساتھ چند دوسرے اشتراکات بھی بطور مددگار کے شریک ہو گئے ہیں۔

اشتراکِ نسل جس کو "نسلیت" کہتے ہیں۔

اشتراکِ مرزہ و قوم جس کو "وطنیت" کہتے ہیں۔

اشتراکِ زبان جو وحدت خیال کا ایک زبردست ذریعہ ہونے کی وجہ سے قومیت کی تعبیر میں خاص حصہ لیتا ہے۔

اشتراکِ رنگ جو ایک رنگ کے لوگوں میں ہم جنسی کا احساس پیدا کرتا ہے اور پھر یہی احساس ترقی کر کے انکو دوسرے رنگ کے لوگوں سے احتراز و اجتناب پر آمادہ کر دیتا ہے۔

معاشی اغراض کا اشتراک جو ایک معاشی نظام کے لوگوں کو دوسرے معاشی نظام والوں کے مقابلہ میں ممتاز کرتا ہے۔ اور جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں اپنے معاشی حقوق و منافع کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔

نظامِ حکومت کا اشتراک جو ایک سلطنت کی رعایا کو اس کی وفاداری کے رشتہ میں منسلک کرتا ہے، اور دوسری سلطنت کی رعایا کے مقابلے میں حدود و فاصلہ قائم کر دیتا ہے۔

قدیم ترین عہد سے لیکر آج میوں صدی کے روشن زمانے تک جتنی قومیتوں کے بنیادی اصول کا آپ قبض کر لیں گے۔ ان سب میں آپ کو یہی مذکورہ بالا عناصر ملیں گے۔

اب سے دو تین ہزار برس پہلے کی یونانیت، رومیت، اسرائیلیت، ایرانیت و فیوگی انہی دنیا دوں پر قائم تھیں جن پر آج کی المانیت، فرسادیت، انگریزیت، جاپانیت و غیرہ قائم ہیں۔ شر اور فساد کا سرچشمہ یہ باطل مبع ہے کہ یہ بنیادیں جن پر دنیا کی مختلف قومیں تعمیر کی گئی ہیں۔

انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ جانوروں کی شیرازہ بندی کی ہے مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ اس قسم کی تقویتیں بنی نوع انسانی کے لئے ایک شدید مصیبت ہیں۔ انہوں نے عالم انسانی کو سیکڑوں ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور جسے بھی ایسے کہ ایک حصہ فنا کیا جائے گا۔ مٹا دیا جائے گا۔ مگر دوسرے حصے میں کسی طرح تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ ایک نسل دوسری نسل میں نہیں بدل سکتی۔ ایک وطن دوسرا وطن نہیں بن سکتا۔ ایک زبان کے بولنے والے دوسری زبان کے بولنے والے نہیں بن سکتے۔ ایک مذہب دوسرا مذہب نہیں بن سکتا۔ ایک قوم کی معاشی اخراجات دوسری قوم کی معاشی اخراجات نہیں بن سکتے۔ ایک دوسری سلطنت نہیں بن سکتی۔ یہ ہے کہ جو قومیں ان بنیادوں پر تعمیر ہوئی ہیں، ان کے درمیان مصالحت کی کوئی سہل نہیں مل سکتی۔ قومی مصیبت کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے ظلمتِ مابقت، مزاحمت اور نفرت کی ایک لڑائی کشمکش میں مبتلا رہتی ہیں۔ ایک دوسرے کو پامال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپس میں لڑ لڑ کر فنا ہو جاتی ہیں اور پھر اپنی بنیادوں پر دوسری قومیں ایسے ہی منگھٹے برپا کرنے کے لئے اٹھ کھڑی جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں فساد، بد امنی، اور شرارت کا ایک متعلّیٰ سرچشمہ ہے۔ خدا کی سب سے بڑی لعنت ہے شیطان کا سب سے زیادہ کامیاب حربہ ہے جس سے وہ اپنے ازلی دشمن انسان کا شمار کر رہا ہے۔

عصبیتِ جاہلیہ اس قسم کی قومیت کا نظری اقتصاد یہ ہے کہ وہ انسان میں جاہلانہ عصبیت پیدا کرے۔ ہذا ایک قوم کو دوسری قوم سے نفرت کرنے اور نفرت رہنے پر صرف اس لئے آمادہ کرتی ہے کہ وہ دوسری قوم کیوں ہے؟ اسے حق، صداقت، دیانت سے کوئی سروکار نہیں جو تباہ صرف یہ بات کہ ایک شخص کالا ہے۔ گورے کی نظروں سے خیر بنا دیتی ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ ایک انسان ایٹمی بم کے تجربے کی نفرتوں جابرانہ زور و دستوں اور حق تلفیوں کو اس کے لئے وقت کو دیتی ہے۔ ان کے لئے یہی قائل کا اسرائیلی ہونا اس کے لئے کافی ہے کہ امانی اس سے نفرت کرے۔ یسائیہ کی محسن

لے بیچو، مالینے کے بانگ واد و قید کا سردار ہے جس کو چاہیں ایک بدو میں پرستارے کا زیادہ جاری کرنے کے جرم میں پھنسا لیں،

سیلہ فام ہستی ہونا۔ اس کو جائز کر دیتا ہے کہ ایک یورپین کو سزا دینے کے جرم میں اس کی ریاست چھین لی جائے، امریکہ کے مہذب باشندوں کے لئے یہ قطعاً جائز ہے کہ وہ جشیوں کو پکڑ کر زندہ جلادیں کیونکہ وہ جشی ہیں۔ المانی کا المانی ہونا اور فریساوی کا فریساوی ہونا اس بات کے لئے بالکل کافی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کریں اور دونوں کو ایک دوسرے کے حاسن یک سرعاً سب نظر آئیں۔ سرحد آزادہ کے افغانیوں کا افغانی ہونا اور دمشق کے باشندوں کا عرب ہونا۔ انگریز اور فریسی کو اس کا پورا حق بخش دیتا ہے کہ وہ ان کے سروں پر لیاریوں سے گھسے برسائیں اور ان کی آباویوں کا قتل عام کریں خواہ یورپ کے مہذب شہریوں پر اس قسم کی گولہ باری کتنی ہی وحشیانہ حرکت بھی جاتی ہو غرض جینی تیار وہ چیز ہے جو انسان کو حق اور انصاف کی طرف سے اندھا بنا دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے عالمگیر اصول اخلاق و شرف بھی فوجیتوں کے قالب میں دھل کر کہیں ظلم اور کہیں مدل، کہیں سچ اور کہیں جھوٹ، کہیں کینگی اور کہیں شرافت بن جاتے ہیں۔

کیا انسان کے لئے اس سے زیادہ غیر معقول ذہنیت اور کوئی بڑھکتی ہے کہ وہ ایک نالائق بدکار، اور شیر آدمی کو ایک لائق، صالح اور نیک نفس آدمی پر صرف اس لئے ترجیح دے کہ پہلا ایک نسل میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا کینسل میں؟ پہلا پیچھا اور دوسرا پیچھا ایک پہاڑ کے مغرب میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا اس کے شرق میں؟ پہلا ایک مذہبان دولت ہے اور دوسرا کوئی اور زبان؟ پہلا ایک سلطنت کی رعایا ہے دوسرا کسی سلطنت کی؟ کیا جلد کے رنگ کو روح کی صفائی و کدورت میں کوئی دخل ہے؟ کیا قتل اس کو باور کرتی ہے کہ اخلاق و اوصاف انسانی کے صلاح و فساد سے پہاڑوں اور دریاؤں کا کوئی تعلق ہے؟ کیا کوئی صبح الدماغ

بقیہ صفحہ ۴۲ سلطنت بھائیہ نے حقوق ریاست سے محروم کر دیا تھا۔ حالانکہ دیسی باشندوں کے ساتھ ان کے افسران برتاؤ کا خود برٹش ہائی کمشنر کبھی اعتراضات نہ کیا۔ یہ ایک ہی کدورت اس وقت ہال گیا جبکہ اس نے برٹش کے لئے یہ حد کر لیا کہ وہ کسی ایسے مقدمہ کا فیصلہ نہ کرے جس کا کوئی تعلق کسی یورپین سے ہو۔ امریکی کوئی شرط اس جہدنا علیہ نہ رکھی گئی کیونکہ یورپین حضرات دیسی باشندوں کی جان و مال اور عزت و آبرو سے نفرت نہ فرما سکتے۔

انسان تسلیم کرتا ہے کہ شرق میں جو چیز حق ہو وہ مغرب میں ہل جوائے؟ کیا کسی قلب سلیم میں اس چیز کے تصور کی گنجائش مل سکتی ہے کہ نیکی، شرافت، اور جو ہر انسانیت کنگوں کے خون، زبان کی ہولی مولد و مسکن کی خاک کے معیار پر بجا نہا جائے؟ یقیناً قتل ان سوالات کا جواب نفی میں دیجی۔ مگر نسلیت و طینیت اور اس کے بہن بھائی نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اہاں ایسا ہی ہے۔

قویہ کے عناصر پر ایک عقلی تنقید | اقورڈی ویر کے لئے اس پہلو سے قطع نظر کریجئے۔ یہ جتنے اشتراکات آج قومیت کی بنیاد بنے ہوئے ہیں ان کو خود ان کی ذاتی حیثیت سے دیکھئے اور غور کیجئے کہ آیا یہ بجائے خود کوئی مضبوط عقلی بنیاد بھی رکھتے ہیں یا انہی حقیقت محض ایک سراب تخیل ہے۔

نسلیت | انسانیت کیا ہے؟ محض خون کا اشتراک۔ اس کا نقطہ آغاز مان اور باپ کا تلفظ ہے جس سے چند انسانوں میں غوی، رشتہ پیدا ہوتا ہے یہی نقطہ پھیل کر خاندان بنتا ہے، پھر قبیلہ، پھر نسل۔ اس آخری حد پہنچنے تک پہنچتے پہنچتے انسان اپنے اس باپ سے جس کو اس نے اپنی نسل کا مورث اعلیٰ قرار دیا ہے، اتحاد و درجہ جاتا ہے کہ اس کی مورثیت محض ایک خیالی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ نام نہاد نسل کے اس دریا میں بیرونی خون کے بہت سے ندی نالے اگر مل جاتے ہیں۔ اور کوئی صاحب عقل و علم انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دریا غاص اسی پانی کا ہے جو اپنے اصلی سرچشمہ سے نکلا تھا پھر اگر اس غلط طے کے باوجود خون کے اشتراک کی بناء پر انسان ایک نسل کو اپنے لئے اتحاد قرار دے سکتا ہے۔ تو کیوں نہ اس نسل کے اشتراک کو بناء وحدت قرار دیا جائے جو تمام انسانوں کو ان کے پہلے باپ اور پہلی ماں سے ملا ہے؟ اور کیوں نہ تمام انسانوں کو ایک ہی نسل اور ایک ہی اصل کی طرف منسوب کیا جائے؟ آج جن لوگوں کو مختلف نسلوں کا بانی و مورث قرار دے لیا گیا ہے ان سب کا نسب اوپر جا کر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل جاتا ہے، اور آخر میں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ سب ایک اصل سے ہیں۔ پھر یہ آریثت اور سامیت کی تعظیم کیسی ہے؟

دس مختلف خیالات ایک زبان میں ادا ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ مفید نہیں کہ اس زبان کے بولنے والے ان خیالات کے متعلق ہو کر باہم مختلف ہو جائیں۔ لہذا وحدت خیالی حقیقت قومیت کی جان ہے۔ اشتراک زبان کا متعلق نہیں ہے۔ اور نہ اشتراک زبان کے ساتھ وحدت خیال ضروری ہے۔ پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آدمی کی آدمیت اور اس کے ذاتی حقوق میں اس کی زبان کو کیا دخل ہے؟ ایک جرمن بولنے والے شخص کو ایک فریخ بولنے والے کے مقابلہ میں محض اس بنا پر کیسے ترجیح دی جاسکتی ہے کہ وہ جرمن زبان بولتا ہے؟ دیکھنے کی چیز اس کا جوہر ذاتی ہے نہ کہ اس کی زبان زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہا جاسکتا ہے تو وہ صرف یہ کہ ایک ملک کے انتظامی معاملات اور عام کاروبار میں وہی شخص مفید ہو سکتا ہے۔ جو اس ملک کی زبان جانتا ہو۔ انکو انسانیت کی تقسیم اور قومی امتیاز کے لئے کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔

امتیاز رنگ | انسانی جاتوں میں رنگ کا امتیاز بے زیادہ لغو و بے چیز ہے نہ رنگ محض جسم کی ایک صفت ہے مگر انسان کو انسان ہونے کا شرف اس کے جسم کی بنا پر نہیں، اس کی روح اس کے نفس نامہ کی بنا پر ہے جس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ پھر انسان اور انسان میں زردی اور سُرخ، سیاہی اور سپیدی کا امتیاز کیسا؟ ہم کالی گائے اور سپید گائے کے دودھ میں کوئی فرق نہیں کرتے اس لئے کہ مقصود اس کا دودھ ہے نہ کہ اس کا رنگ۔ لیکن عقل کی بے راہ ردی کا براہو کہ اس نے ہم کو انسان کی نفسی صفات سے قطع نظر کر کے اس کی جلد کے رنگ کی طرف متوجہ کر دیا۔

معاشی قومیت | معاشی اغراض کا اشتراک انسانی خود غرضی کا ایک نا جائز بچہ ہے۔ قدرت نے اس کو ہرگز پیدا نہیں کیا۔ آدمی کا بچہ کام کرنے کی قوتیں ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جدوجہد کے لئے اس کو ایک وسیع میدان ملتا ہے اور زندگی بسر کرنے کے بے شمار وسائل اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ مگر وہ اپنی معیشت کے لئے صرف اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ اس کے لئے رزق کے دروازے

کھلیں۔ بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کے لئے وہ بند ہو جائیں۔ اسی خود غرضی میں انسانوں کی کسی بڑی ہمت کے مشترک ہو جانے سے وہ وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہیں ایک قوم بننے میں مدد دیتی ہے۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاشی اغراض کا ایک حلقہ قائم کر کے اپنے حقوق و مفاد کا تحفظ کر لیا۔ لیکن جب ایسی طرح بہت سی جماعتیں اپنے گرد اس قسم کے حصا بکھینچ لیتی ہیں تو انسان پر اس کے اپنے ہاتھوں سے عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی خود غرضی اس کے پاؤں میں بیڑی اور ہاتھیں دھمکڑی بن جاتی ہے۔ اور وہ دوسروں کے لئے رزق کے دروازے بند کرنے کی کوشش میں خود اپنے رزق کے دروازے کی کھیاں گم کر دیتا ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نظرموجود ہے کہ یورپ امریکہ اور جاپان کی سلطنتیں اس خود غرضی کا خیا زہ جنگت رہی ہیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان معاشی قلعوں کو کس طرح مساکین جن کو انہوں نے خود ہی حفاظت کا بہترین وسیلہ سمجھ کر تعمیر کیا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ کب سبکدوشی کے لئے حلقوں کی تقسیم اور ان کی بنیاد پر قومی امتیازات کا قیام ایک غیر مبالغہ فاعل ہے؟ خدا کی وسیع زمین پر انسان کو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کی آزادی دینے میں آخر کو کسی قیامت ہے؟

سیاسی قومیت انعام حکومت کا اشتراک بلکہ خود ایک ناپائیدار اور ضعیف البنیان چیز ہے، اور اس کی بنیاد پر ہرگز کسی مستحکم قومیت کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ ایک سلطنت کی دعا یا کو اس کی وفاداری کے رشتہ میں منسلک کر کے ایک قوم بنانے کا خیال کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ سلطنت جب تک غالب و قائم رہتی ہے۔ دعا یا اس کے قانون کی گرفت میں بند ہی رہتی ہے۔ یہ گرفت جہاں ڈھیلی جوی اور مختلف عناصر منتشر ہو گئے۔ سلطنت منہلیہ میں مرکزی طاقت کے کمزور ہونے کے بعد کوئی چیز منہدستان کے مختلف علاقوں کو اپنی الگ الگ سیاسی قومیتیں بنا دینے سے نہ روک سکی۔ یہی حشر سلطنت عثمانیہ کا ہوا۔ آخر زمانہ میں جو ان ترک نے عثمانی قومیت کا قہر تعمیر کرنے کے لئے بہت کچھ دور لگایا۔ مگر ایک ٹیس ٹختے ہی سب

بانیٹ قہر عدا ہو گئے۔ تازہ ترین مثال آئرش ریپبلک کی ہے۔ اور تاجیک سے بہت سی مثالیں اور فضیلا

فَسَقَمَرُوا وَنَسْتَوَدَّعُ (۱۲:۶۶) ہر ایک کا ایک ٹکڑا ہے اور ایک جگہ اس کے سپرد

خاک ہونے کے لئے ہے۔

اس کے بدلے اور غمان کے اختلاف کی بھی حقیقت بتا دی کہ :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ (۲:۲۱۹) اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنا دیا تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ مگر حقیقت مغز تو تم میں وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

یعنی یہ شعوب و قبائل کا اختلاف محض تعارف کے لئے ہے، آپس کے بغض ایک دوسرے پر تفاخر، ایک دوسرے سے عجب کرنے کے لئے نہیں ہے۔ اس اختلاف میں انسانی اصل کی وحدت کو نہ بھول جاؤ۔ تم میں اگر کوئی حقیقی تفریق ہے تو وہ صدق اور کذب، نیکی اور بدی کی بنیاد پر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ گروہوں کی تفریق اور جماعتوں کا اختلاف خدا کا عذاب ہے جو تم کو آپس کی دشمنی کا زرا چکھاتا ہے۔

أَوَلَيْسَ كُفْرُ شَيْعًا وَيُذِيقُ بَعْضُكُمُ آيَاتِ اللَّهِ فَبَعْضُكُمُ الْيَاقِينُ (۸:۶) یا تم کو گروہ گروہ بنا دے اور تم میں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے۔

اس گروہ بندی کو اس نے من جملہ اُن جرائم کے قرار دیا ہے جن کی بنا پر فرعون و امت و عذاب کا شوق ہو۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا آلَ فِرْعَوْنَ عِبَادًا لِلنَّاسِ لِيَذُكَّ أَهْلُهَا شَيْعًا (۱۰:۲۸) فرعون نے زمین میں کبر کیا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔

یہ آیت اس تاریخی جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فرعون نے مصر کے باشندوں میں قبیلہ اور طائفہ کی تفریق قائم کر کے انہیں مختلف مذہبوں میں تقسیم کر دیا۔

پھر کہا کہ زمین خدا کی ہے، اس نے نوع انسانی کو اس میں اپنی خلافت سے سرفراز کیا، اس کی سب چیزوں کو انسان کے لئے مقرر کیا ہے، کچھ ضرور نہیں کہ انسان ایک خطہ کا بندہ بن کر رہ جائے۔ یہ کسج زمین اس کے لئے کھلی ہوئی ہے۔ ایک جگہ اس کے لئے تنگ ہو تو دوسری جگہ چلا جائے یہاں جاسیگا، خدا کی نعمتیں موجود پائے گا۔

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (۲: ۳۰) (آدم کی تخلیق کے وقت خدا نے فرمایا کہ) میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ دِيَارَكُمْ (۹: ۲۲) کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے تمہارے لئے ان سب چیزوں کو مقرر کر دیا ہے جو زمین میں ہیں۔

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (۱۳: ۴) کیا اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًى كَثِيرًا وَسِعَةً (۲: ۲۱۷) جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں دفرجگی اور کشابلی پائے گا۔

آپ پورے قرآن کو دیکھ جائیے۔ اس میں ایک لفظ بھی آپ کو نسلیت یا وطنیت کی تائید میں نہ ملے گا۔ اس کی دعوت کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے، تمام روے زمین کی انسانی مخلوق کو جو خیر و صلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں نہ کسی قوم کی تخصیص ہے اور نہ کسی سرزمین کی۔ اس نے اگر کسی زمین کے ساتھ خاص تعلق پیدا کیا ہے تو وہ صرف حرم مکہ کی زمین ہے۔

لیکن اس کے متعلق بھی صاف کہہ دیا کہ سَمَوَاتٍ أُنْعَمْتُ فِيهِ وَالْأَرْضِ (۲۲: ۱۷) یعنی مکہ کے اصلی باشندے اور باہر کے آنے والے سب دلوں برابر ہیں۔ اور جو شرکین دلوں کے اصلی

ہیں اسی وجہ سے انہیں اسلام کے ایک بڑے عہدہ نے کہہ کی سرزمین پر کسی حق ملکیت کو تسلیم نہیں کیا۔ تیرے

باشنہ تھے ان کے متعلق کہا کہ وہ نجس ہیں۔ ان کو وہاں سے نکال باہر کرو۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (۴۹، ۲۸) اس تعبیح کے بعد اسلام میں ولایت
کا کلی استعمال ہو جاتا ہے، اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے۔

پاک ہے محمد و ملن سے سرو اماں تیرا

تو وہ دوست ہے کہ ہر مصرعے کنناں تیرا

اور در حقیقت مسلمان ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ :-

ہر ملک ملک ما است کہ ملک خداے است

حسبیت اسلام کی شہنشاہی | اسلام جب ظاہر ہوا تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی نسل و

وطن کے تعصبات و امتیازات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم ان تعصبات میں سے
پیش پیش تھی۔ خاندانوں کے منافع اور نسبی و ذاتی وجاہتوں کے خیالات ان کو صداقت اسلام پر
ایمان لانے سے روکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر خدا کی طرف سے اترتا تو مجھ یا طاغوت کے

کسی بڑے آدمی پر اترتا۔ وَقَالُوا اَوَلَا نُؤْتِیْهِ هَٰذَا الْقُرْآنُ اَنْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَیْنِیْنِ
عَظِیْمٍ (۳۳، ۳۴) ابو جہل سمجھتا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رسالت کا دعویٰ کر کے اپنے خاندانی منافذ میں

ایک اور نفوذ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا قول تھا کہ ”ہم سے اور بڑے عدنان سے مقابلہ تھا۔
ہم شہ سواری میں ان کے عربین تھے کھانے اور کھلانے میں، مدار اور غیش میں منجے برابر تھے اب
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مال وحی آتی شروع ہوئی ہے، خدا کی قسم ہم تو کسی محمد کی تصدیق نہ کریں گے“

قیہ عاشقہ صفحہ ۴۸ حضرت جمال کو کنگرول کے حوالے نہ دینے سے روکتے تھے تاکہ کھاج و نہرین جہاں چاہیں تہیں حضرت ام
ابوہریرہؓ میں مکات کے گزیرے جیسے سے منجے سے ممانہوں نے ایرتہ کو زمان لکھا تھا کہ کوگوں کو اس سے روکیں جس نے قہدے
کہہ کر جس نے اپنے فوج سے مال کا نانا دہ اس کا کما پنے غلبے کے میدان اور غزوات اور کھانوں کے من پر کما حق ہے
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشا ہے کہ مکہ حرام لا یحل ہے رہا عہد لا احرر یہ تھا۔ ایک دوسرے مرتفع بنانا د
ہوا۔ انہا ہی مناخ من سبق ہے۔ اس دین کا حال ہے جس سے اسلام نے نصو صیت پیدا کی۔

صرف ابو جہل ہی کے خیالات نہ تھے بلکہ تمام مشرکین قریش کے نزدیک رسول اللہ کے پیش کردہ دین کا یہی عیب تھا کہ۔

از قریش و منکر از فضل عرب	مذہب او قاطع ملک و نسب
با غلام خویش ہر یک خوان نشست	در سخاوت او یکے بالا د پست
با کلفتان حبش در ساختہ	قد احسار عرب نشاختہ
آہوے دودمانے ریختند	احمران با اسودان آیمختند

اسی بنا پر قریش کے تمام خاندان بنی ہاشم سے مجبور ہو گئے۔ اور بنی ہاشم نے بھی قومی عصیت کی خاطر رسول اللہ کی حمایت کی حالانکہ ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے شب ابی طالب میں نبی شام کو اسی لئے معصور کیا گیا، اور تمام قریش نے اسی وجہ سے اسے مقابلہ کر لیا۔ جن مسلمانوں کے خاندان ان کے لئے تھے ان کو شدید مظالم سے تنگ آکر حبش کی جانب ہجرت کرنی پڑی اور جن کے خاندان طاقتور تھے وہ اپنی حق پستی کی بنا پر نہیں بلکہ خاندانی طاقت کی بنا پر قریش کے ظلم و ستم سے ایک حد تک معذور تھے۔

عرب کے یہودی انبیاء بنی اسرائیل کی پیش گوئیوں کی بنا پر مدتوں سے ایک بنی منظر تھے۔ انہی کی دی ہوئی خبروں کا نتیجہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی تو مدینہ کے بہت سے باشندے مسلمان ہو گئے۔ مگر یہودیوں کو اس چیرنے آپ کی تعصب سے روک دیا کہ انہی نے والابی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ حتیٰ کہ اس تعصب نے ان کو پہلا ایک مہوش کیا کہ وہ موحدین کو چھوڑ کر بت پرستوں کے ساتھی ہو گئے۔ یہی حال نصاریٰ کا تھا۔ آنے والا بنی کے وہ بھی منظر تھے۔ مگر ان کو توقع تھی کہ وہ شام میں پیدا ہوگا۔ عرب کے کسی نبی کو ماننے کے لئے وہ تیار نہ تھے۔ ہر قل کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا تو اس نے قریش کے تاجروں

سے کہا کہ ”مجھے معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے۔ مگر یہ امید تھی کہ وہ تم میں سے ہو گا“ متعقبات کے پاس جب دعوت نامہ اسلام پہنچا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ”اسی ایک نبی آنا باقی ہے۔ یہ مجھے معلوم ہے۔ مگر مجھے امید تھی کہ وہ شام میں آئے گا“ اسی غضب کا دور دورہ عجم میں بھی تھا۔ خسرو پر ویز کے پاس جب صنوکا نامہ بارک پہنچا تو کس چیز نے اس کو غضب ناک کیا؟ یہی کہ ”ایک غلام قوم کا فرد اور پادشاہ عجم کو ہلاک کرے“ اب وہ عرب کی قوم کو ذلیل سمجھتا تھا۔ اپنا ماتحت خیال کرتا تھا۔ یہ بات ماننے کے لئے وہ کسی طرح تیار نہ تھا کہ ایسی قوم میں کوئی حق کی طرف بلانے والا پیدا ہو گا۔

اسلام کے خلاف اس کے دشمن یہودیوں کے پاس سب سے بڑا کارگر حربہ یہی تھا کہ مسلمانوں میں قبائلی عصبیت پیدا کریں۔ اسی بنیاد پر مدینہ کے منافقین سے ان کا ساز باز تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے جنگ فہات کا ذکر چھیڑ کر انصار کے دونوں قبیلوں (اہل اور فزرج) میں عصبیت کی ایسی آگ بھڑکائی کہ لوہا میں کھنچنے کی نوبت آگئی۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَكْفِيكُمْ أَعْدَاءَكُمْ فَذُكِّرُوا بِالْحَنَاءِ وَلَا تَقْرَبُوا مَنَافِقَهُمْ فَهُمْ يَمْشُونَ بِالْكَذِبِ (۳۲) یہی نسل و نسل کا قصب تھا جس نے مدینہ میں قریش کے بنی کو حکمران دیکھ کر، اور مہاجرین کو انصار کے باغوں اور انصاریوں میں چلتے پھرتے دیکھ کر، مدینہ کے منافقین کو آتش زیر پاگ کر رکھا تھا۔ عبداللہ بن ابی راس ان منافقین کو کہا کرتا تھا کہ ”یہ قریش کے فقیر طارے ملک میں آکر پھل پھل گئے ہیں۔ ان کی مثل ایسی ہے کہ کتے کو کھلا پلا کر مرنا کہتا ہے کہ ”تجھی کو پھاڑ کھائے“ وہ انصار سے کہتا تھا کہ تم نے انہیں پھرنے دیا ہے کہ اپنے ملک میں جگہ دی۔ اپنے اموال میں ان کو حصہ دیا۔ خدا کی قسم تج تم ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اس کی ان باتوں کا جواب قرآن مجید میں اس طرح دیا گیا ہے۔

هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلٰی سَبِيلِ اللَّهِ قُلْ مَن مَّنْ يُنْفِقْ فَلْيَنفِقْ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعِ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ
ہے ایہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ والوں پر

يُدْخِلُهُ خَزَائِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَٰكِنَّ
 الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ - يَقُولُونَ لَئِنْ
 تَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا
 الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ
 لِلْمُؤْمِنِينَ لَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 مومنوں کی ہے مگر منافقین اس بات کو نہیں جانتے
 (۱: ۶۳)

یہی مصیبت کا جو شق تھا جس نے عبداللہ بن ابی سے حضرت عائشہ پر تہمت لگوائی اور غزوہ
 واولوں کی حمایت نے اس دشمن خدا و رسول کو اپنے کئے کی سزا پانے سے بچا لیا۔ (باقی)

آئین محبت

اے خدا پیروی رضیات کے محبوب کا نام قرآن ہے۔ اگر ہم اب تیری مرضی پر چلنا چاہتے
 ہیں۔ اور تجھ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے علم و عمل کے سوا سب ہو دھوس ہے۔
 ابھی تیرے لئے کادرات بتانے کے لئے قرآن ہی نور و ہدایت ہے اور اس کے علاوہ
 جو کچھ بھی ہے تاریکی اور گمراہی ہے۔

مالک مجھے تجھے ازلی محبت ہے۔ اس لئے تو نے قرآن پاک کو۔ "آئین محبت" کی
 شکل میں بھیجا دیا ہے۔ اور تو دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کو سینے سے لگاے ہوئے تیری طرف دوڑ
 رہے ہیں یا نہیں۔

ابو محمد صلی

کلام افتار

مولانا الحاج ابو الخیر محمد خیر اللہ صاحب سنوسی القباوری (درغل)

قرآن کریم کو ہر فوج مسلمانوں کے دلوں میں اتار دینا جب ہمارا مقصود ہے تو اپنے اردو لیرچر سے بھی اس سلسلہ میں کام لینا ضروری ہے لیرچر کو دل و دماغ کی تربیت اور جذبات کی آفریں میں جو خصوصیت حاصل ہے وہ متلج تعریج نہیں۔ آج اردو تحریرات اور بول چال میں کتنے انگریزی الفاظ ہیں جو ذیل ہو کر اپنی قوت نفوذ سے نہ صرف انگریزی زبان بلکہ عام چملا کی زبانوں پر بھی چڑھ گئے ہیں ان جاہل زبانوں سے انکا استعمال بھرتا تلبہ کے وہ ان کے معنی و مطلب کو سمجھ کر ہی موزوں و مناسب مواقع پر ان کو بہت رہے ہیں یہاں لکھ انگریزی کی جو ابھی ان کو نہیں ملتی۔ فرض کہ زبان کے الفاظ کا زبان زد عوام ہو جانا بھی ناواقفوں کو اس کے معنی و مطلب سے خواہ مخواہ واقف بنا دیتا ہے اس لحاظ سے میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض مرکب الفاظ اور جھوٹے مجھوٹے فقرات کو ہم اردو میں استعمال نہ شروع کر دیں اور روزمرہ کی مودودیت و مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے فقرے کلام پاک سے چن کر مترجمان القرآن میں شائع کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو سلف نے بھی اپنی قلمی تحریرات و تصنیفات میں ملحوظ رکھا ہے۔ آج بھی کلام پاک کے بعض فقرے جو اردو میں متعارف ہیں یہ انہیں کافیضان ہے۔

مولانا ابوالکلام نے بھی اللعالم و البلاغ میں اس موزوں مقصد اشاعت قرآن کو نہایت ترک و احتشام و شاندار اہتمام کے ساتھ جاری رکھا تھا جس سے اردو کا اثر و نفوذ بھی بڑھ گیا۔

محکم نے گلاب و شوکت کلام نے مولانا کو سارے ہندوستان میں فی الواقع اہم باہمی تسلیم کرادیا۔ غرض ہندو
میں کسی مل سے قرآن اور اردو دونوں کی خدمت ہو جائے گی اسی فکر و تردید میں خیال کا اس طرف
انتقل ہو جانا تھا کہ آج صبح کی تلاوت میں پنے مختلف مقامات سے بعض ایسے الفاظ اور فقرے منتخب
کر لیا ہے اور ناظرین شرجان القرآن کے ملاحظہ میں پیش کرنے کی مسامت حاصل کر رہا ہوں اس ذوق
سخن سے وہ لوگ بہت زیادہ مخلوط ہوں گے جنہوں نے اہل حرمین شریفین کو اپنی گفتگو و محاورہ میں
اس طرح سے قرآن پاک کو استعمال کرتے دیکھا اور سنا ہے۔

بازارِ مکہ میں ایک عرب سال نے کچھ مانگا اس کو جو کچھ اس وقت دیا جاسکتا تھا دیا گیا مگر
اس نے کچھ زیادہ حاصل کرنا چاہا اور کہا اَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ یعنی جیب
کو گریبان میں کیسا میں اتنے ڈالو تو سفید سفید (روپے) نکل آئیں گے میں نے بھی قرآن مجید ہی سے فوراً
جو اس وقت یاد آگیا یہ جواب دیا۔ خُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ لے کر جو کچھ دیا گیا ہے
اور خدا کا شکر ادا کر۔ اس سے وہ بہت مخلوط ہو کر میرا پتہ پوچھتا ہوا روانہ ہو گیا۔ (یہ دونوں فقرے
موسوی علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہیں۔ ایک روایت جناب رابعہ بصریہ رحمہ کے کلام القرآن کی نسبت
میں اسی طرح مشہور ہے۔

۱۔ اَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ	کہیں انسان کو من مانی مراد بھی ملی ہے۔
۲۔ اِنْ يَنْتَهِوْا فَلَا تَلْقَٰنَ	یہ لوگ تو بس گمان پر چلتے ہیں۔
۳۔ اِنْ هُمْ اِلَّا يَجْتَرُّوْنَ	وہ تو نری انگلیں دوڑاتے ہیں۔
۴۔ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الْعُمْمَ	کیا تم ہیروں کو سنتے ہو۔
۵۔ مَلِكُكُمْ مِنْ وَلَدِهِ	تم کو کچھ اس کا علم نہیں ہے۔
۶۔ زَيْنٌ لَكَ مَوْءُودٌ عَلَيْهِ	اس کو اپنے بڑے کام بچے معلوم ہونے لگے ہیں۔

۷۔ يٰٓأَكْلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْآفَلٰكُ

مادوروں کی طرح یہی کھاتے پیتے ہیں۔

۸۔ تَفْسًا لِّمُمْ

ان کا بڑا بھو (ان کا ستیاناس ہو)

۹۔ مَا ذَا قَالَ اِنِّیْٓا

اس نے ابھی ابھی کیا کہا۔

۱۰۔ اِنِّیْٓا عَدَاوَتَا

ہمارا ناشتہ لاؤ

۱۱۔ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِیْج

اسے یہی تو ہم پہنچتے ہیں۔

۱۲۔ لَا رِیْبَ فِیْهِ

اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

۱۳۔ شَیْءٌ عَجَاب

بڑی عجیب بات ہے

۱۴۔ شَیْءٌ یُّرَادُّ

غرض طلب کی بات ہے

۱۵۔ اِنْ هٰذَا اِلَّا اِنْتِلَاقُ

یہ قرآن کی سن گھڑت ہے۔

۱۶۔ عَزَّیْنَ اِلِیْهِ

ٹھیکو اس نے باتوں میں دیا لیا۔

۱۷۔ حَسْبِیْ اللّٰهُ

میرے لئے خدا کافی ہے۔

۱۸۔ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ

میں نے خدا پر بہرہ ور کیا ہے۔

۱۹۔ فَاَصْبَحَ یَقْلِبُ کَفِّیْهِ

وہ اپنے دونوں ہاتھ متارہ گیا۔

۲۰۔ تَحْسِبُهُمْ اِنِّیْٓا ذَا مَعْرُوْدٌ

تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔

۲۱۔ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ

تم ان کا لہجہ کے طرز کلام سے ضرور پہچان لو گے۔

۲۲۔ لَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسَمَآئِهِمْ

ان کو تو تم ان کی صورت ہی سے پہچان جاؤ گے۔

۲۳۔ اَلِیْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا

کیا خدا اپنے بند کے لئے کافی نہیں ہے؟

۲۴۔ اَفَیْضُ لِّیْ اِلَی اللّٰهِ

میں اپنے معاملہ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔

۲۵۔ بِاَلْحَسْبِیْ مَا لَا یُشْرَکُ

مجھ اور شام۔

مذکرہ علمیہ

مسئلہ جبر و قدر

(۳)

مسئلہ | دوسری طرف جبر یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وجود میں کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر داخل نہیں ہوتی۔ عام اس سے کہ وہ اشیاء کی ذوات ہوں یا ان کی صفات۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ کائنات میں ہر ذرہ کی حرکت اللہ کی قضاء و قدر کے تحت واقع ہوتی ہے، وجود اور ایجاب میں اللہ کے سوا کوئی چیز تاثیر نہیں رکھتی۔ خلق اور ابداع میں اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی شے اس کے حکم اور اس کی قضا کے خلاف بال برابر حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کے افعال پر حسن یا قبح کا حکم کما حقہ کے امکان میں نہیں ہے۔ اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے بہتری ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم جن حوادث کے صدور کو اسباب کے تحت مشاہدہ کرتے ہیں، وہ محض ظاہر کے لحاظ سے ایسے ہیں۔ ورنہ حقیقتاً کتب کا صدور اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور تمام ارغی و سادی حوادث کا حامل حقیقی وہی ہے۔

اصل اس سے متعدد قرعی اعتقادات نکلے ہیں جن میں جہم بن صفوان اور شبیبان بن سلمہ خارجی کا مذہب یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مبینہ محض ہے۔ نہ وہ ارادہ رکھتا ہے۔ نہ وہ اختیار، اللہ تعالیٰ جس طرح جادات، نباتات اور دوسری چیزوں میں افعال پیدا کرتا ہے اسی طرح انسان میں بھی پیدا کرتا ہے انسان کی مدد ان کی نسبت محض مجازی ہے۔ رہا ثواب و عقاب تو محض افعال جبریہ پر ہی لگتا ہے۔ یعنی جس طرح میری بنا پر انسان اپنے افعال کرتا ہے اسی طرح میری

کی بنا پر اسے جزاء اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ خالص جبریت ہے جو معتزلہ کی خالص قدرت کے مقابل میں ہے۔

ایک دوسری جامعیت میں حسین النجار، بشر بن فیث الریسی، ضرار بن عمرو و خضیف الفرد، ابو عبد اللہ محمد بن کرام، شعیب بن محمد النخعی اور عبد اللہ بن اباض صاحب اباضیہ وغینہ شامل ہیں۔ خدا کو انسان کے تمام اچھے اور بُھے اعمال کا خالق و تقرر دیتی ہے، مگر اس کی رائے میں بندوں کو ایک قدرت و ارادہ حادثہ بھی حاصل ہے جو ان افعال میں ایک طرح کی تاثیر رکھتی ہے۔ اس کا نام انہوں نے ”مکب“ رکھا ہے۔ اور یہی مکب، ثواب و عقاب کا مقابل اور ادارہ و نواسی کی تخلیق کا توجہ امام ابو الحسن اشعری نے انسان کے ”مکب“ کو تسلیم کیا اور اس کے لیے قدرت حادثہ بھی ثابت کی مگر اس قدرت کی تاثیر سے انکار کر دیا۔ یعنی ان کے نزدیک اللہ اپنے بندے سے جس فعل کے بعد وہ کارادہ کرتا ہے، وہ بندہ کی قدرت حادثہ کے تحت صادر ہو جاتا ہے لیکن یہ قدرت محض ایک آلہ ہے ارادہ الہی کے فعل میں آنے کا۔ ورنہ حقیقتہً خود اس قدرت میں کوئی تاثیر نہیں ہے جو فعل کے بعد میں آنے کی علت ہو۔

قاضی ابوبکر باقلانی نے اس سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ ان کی رائے میں انسان کے فعل کی وجہتیں ہیں۔ ایک جہت اس کے نفس فعل ہونے کی ہے بلا اعتبار جن دفع و خیر و شر اور دوسری جہت اس کے طاعت اور معصیت ہونے کی ہے۔ مثلاً نماز اور روزہ۔ کہ اس میں ایک جہت تو یہ ہے کہ وہ نفس قیام اور قعود اور ترک غذا اور ترک مباشرت ہے۔ اور دوسری جہت یہ ہے کہ وہ عبادت اور طاعت ہے۔ ان میں سے پہلی جہت باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے اور دوسری جہت بندہ کی طرف یہی دوسری جہت ہے جو فعل کے ساتھ قدرت حادثہ کے خلق سے مل جاتی ہے۔ اور ان میں یقیناً بندے کی قدرت تاثیر رکھتی ہے۔

اور اسی پر جزا و سزا مترتب ہوتی ہے۔

استاذ ابو اسحق اسماعیلی نے اس مسلک سے بھی اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک قاتل قتل اور اس کی صفات (یعنی حسن و قبح) دونوں معاً، بندے اور خدا دونوں کی قدرت کے تحت حاصل ہوتے ہیں۔

امام الحوین نے ان تینوں کے مذہب کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے میں قدرت اور ارادہ پیدا کیا ہے، پھر اسی قدرت اور ارادہ سے بندے کے مقدرات اور مراد حاصل ہوتے ہیں۔

آخر میں امام رازی آتے ہیں جو مذہب جبر کے پرزور وکیل ہیں۔ وہ بندہ کی قدرت سے لگے کسی قسم کی تاثیر تسلیم نہیں کرتے، ”کب“ کو ایک اسم بلا سہمی سمجھتے ہیں۔ خدا کو بندوں کے تمام اعمال کا خالق قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کفر اور ایمان، طاعت اور معصیت، ہدایت اور ضلالت، سب کچھ خدا ہی اپنے بندوں میں پیدا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کسی سے کفر کے صدور کا ارادہ کرے اور وہ مومن ہو جائے۔ خدا کے علم میں کوئی شخص مومن ہو، اور وہ کافر ہو جائے۔ خدا نے کسی میں طاعت پیدا کی ہو اور وہ اس کے خلاف عاصی ہو جائے۔ رہا یہ سوال کہ جب ان سب چیزوں کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، اور بندوں میں اس کے خلاف چلنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ امر و نہی کی تکلیف کیونکر جائز اور معقول ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب امام حوین یہ دیتے ہیں کہ خدا کے لئے تکلیف مالا یطاق جائز ہے۔ اور اس کے کاموں میں کیوں اور کس لئے کا سوال نہیں ہو سکتا۔

بہر حال اشاعرہ اور ان کے ہم خیال حضرات دعوہ کسب کے قائل ہوں یا نہ ہوں، اور قدرتِ حادثہ کے لئے کسی قسم کی تاثیر نہ ہونے یا نہ ملنے ہوں۔ ان کے احتجاج کا منطقی نتیجہ خالص یہ ہے

جو جو محبوب خدا اپنے بندوں کا خالق ہے اور اسی نے انہیں اپنے اور بڑے اعمال کے صدور کا ارادہ کیا ہے تو مہر توں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی۔ یا تو بندہ میں خضار اکی کے طمان مل کرنے کی ہوگی یا نہ ہوگی۔ صورت اول بندے کی قدرت اور اس کے ارادہ کا خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ پر غالب آجانا لازم آتا ہے جو بالاتفاق باطل ہے۔ صورت دوم خدا کی قدرت کے آگے بندے کی قدرت کا بے اثر اور خدا کے ارادہ کے سامنے بندے کے ارادہ کا بے چارہ ہونا لازم آتا ہے، جس کے بعد کتب اور قدرت حادثہ کا عدم اور وجود ہر ایک ہے۔ یہی خالص جبریت ہے، اور پاک کھلی ہوئی بات ہے کہ جبریت کے مقدمات کو تسلیم کر لینے کے بعد کوئی شخص عقیدہ جبر کی اتہا کو اپنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیچ میں کسی مقام پر ٹھہر جانا اس کے لئے ممکن نہیں ہے۔

۱۔ بالکل یہی حال سبھی محققین کا بھی ہے۔ ان کے ایک بڑے مجدد کے عقائد اس باب میں وہی ہیں جو افلاک کے ہیں۔ سینٹ آگسٹائن (St. Augustine) نے جبریت خالص سے بچنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر خدا کو کامل حقیقی اور انسان کو محض ایک مفعول مسمیٰ مان لینے کے بعد وہ اپنے مذہب کو خالص جبریت سے نہیں بچا سکا۔ اسکوش ایریگنا (Scotus Eriugena) جو مدرسیٹ (Scholasticism) کا بانی اول ہے، خدا کے کامل اعمال عباد ہونے میں اتہاد پر چکا غلو کرتا ہے، اس کے نزدیک خدا تمام کائنات کی روح ہے، اور وہ خدا ہی ہے، جو زندگی، قوت، نور، عقل بن کر موجودات عالم میں اپنے کرشمے دکھا رہا ہے۔ سینٹ آنسلم (St. Anselmus) عام مسمیٰ افتقاد کے مطابق ان کے پیدائشی گناہ اور پھر خدا کے مسیح کی شکل میں نزول کرنے، اور انسان کے عمناء کا کفارہ بننے کا قائل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس افتقاد میں جبر کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ابیلارڈ (Abelard) اور سینٹ تھامس اکون (St. Thomas of Aquin) دونوں ارادہ اکی کو جو بنی وجہی قرار دیتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک خدا ہی بندوں کے تمام اعمال کا خالق ہے۔ بلکہ مفسر اللہ نے تو اٹھارہ تعلیم الاطلاق کے جواز کا عقیدہ بھی اخذ کر لیا ہے۔ ممتاز مدرسن میں صرف ایک ڈنس اسکوش (Duns Scotus) ایسا شخص ہے جس نے معتزلہ کی طرح قدرت کا نامعرب اختیار کیا ہے۔ اسی کے نزدیک انسان کو ارادہ کرنے یا نہ کرنے اور اپنے ارادہ کو فعل میں لانے یا نہ لانے کا پورا اختیار حاصل ہے، اور خدا کی قدرت انسان کی آزادی اختیار میں مانع نہیں ہے۔

قرآن مجید جبر کا استدلال | لطف یہ ہے کہ جبر یہ بھی اپنے مذہب کے جن میں قرآن مجید ہی سے پیش کرتے ہیں۔ اور ایک دو نہیں پیکر دوں آیتیں ایسی پیش کر دیتے ہیں جو قدرت کی حفاظت اور جبریت کی نہ ہر دست مؤید ہیں۔ مثلاً۔

وہ آیات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام قوت کا مالک خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا خالق ہے دنیا میں اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا۔ وَمَا هُمْ بِمُعَازِرِيْنَ يَوْمَ يَأْتِيَنَّ اَحَدًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْاَمْرُ۔ قُلِ لِلّٰهِ الْخَلْقُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔

وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر واقعہ کے متعلق خدا کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے اور دنیا میں کچھ ہوتا ہے اسی فیصلہ کے مطابق ہوتا ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اَنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ، وَمَا يُعْتَرُ مِنْ مَّعْتَرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرٍ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ وَقَعْنَا اِلٰى بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُنْفِسُنَّ فِي الْاَرْضِ۔ وَمَا اَصَابَكُمْ يُومِ الرِّجْزِ اَتَجْعَلْنَ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ۔ مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَأَهَا۔

وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہر چیز کے لئے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے رزق عزت و ذلت، راحت و مصیبت، موت و حیات، اب اسی تقدیر کے مطابق ہیں اس میں کمی و بیشی ممکن نہیں ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ۔ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْ لَكُمْ بُنْزَلٌ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ اَوْ اِنْ تَوْبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تَوْبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاَمَّا اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ۔

لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ۔

وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی مشیت خدا کی مشیت کے تابع ہے بندے کو کچھ اختیار نہیں۔ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنی تدبیر سے خدا کے فیصلوں کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ۔ فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ شَيْءٌ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَوْمَ تَكْمَلُنَّ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ۔ وَإِنْ يَنْسَنِكَ اللَّهُ يَغْفِرْ فَلَا تَكْشِفَ لَهُ إِلَّا قَوْلًا أَنْ يَنْسَنَكَ بِغَيْرِ قَوْلٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ غَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ قُلْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔

وہ آیات جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت کا سرشتہ خدا کے ہاتھ میں ہے جو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهٖ كَثِيرًا۔ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ بِهِ فَدَرَجَاتُ الْمَلَائِكَةِ۔ أَوْ تَرِيدُ أَنْ نَمُنُّوَكَ أَوْ نَضِلَّكَ أَوْ نَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ لَعْنَةً غَافِلِينَ۔ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْتَفَىٰ وَخَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔

وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ خدا کی مشیت ہی یہ نہ تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور اختلاف نہ کریں، ورنہ خدا چاہتا تو سب ایمان لے آتے اور دین کے معاملہ میں کوئی جھگڑا باقی

دہتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ — وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
لَا مَن مِّنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَنِيحًا، أَوَلَيْسَ لِلنَّاسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ آيَاتٌ
وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ تُؤْمِنَ بِآيَاتِ اللَّهِ — اس ضمن میں وہ ایسی ہی جن میں کہا گیا ہے کہ
ہر جسے لوگ دوزخ ہی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں۔ بَشَلًا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ وَالْإِنْسِ —
وہ آیات جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے کافروں اور منافقوں کو ایمان اور جہنم میں سے روک دیا
ہے اور ایسے لوگ باہر راست پر آ ہی نہیں گئے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ ادا اور دنیا ہی کے لئے
مکلف قرار دئے گئے ہیں اور سزا ہی دوسری کے عوض انکو عذاب کی ترمیمی دی گئی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَلَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ — فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا — وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
۳ ذَٰلِكُمْ قُرْآنٌ — وَلَكِنَّ كَرَّةَ اللَّهِ أَنْبَعًا تَهُمُ قَدْ بَطَلُوهُمْ — وَنُطْبِعُ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ —

وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو جن برے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں عذاب
مذاب کیا جا رہا ہے۔ وہ خدا ہی کے حکم اور ارادے کے تحت ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَأَيْنَا
أَنَّ نَفْلًا قَرِينًا أَمْرًا مِّنْهُمْ فَنَفَسُوا فِيهَا — وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْآنٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَلَا نُبْلِغُهَا لِمَن كَرِهَ فِيهَا — زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ — وَلَا نُبْلِغُ
مَنْ أَغْلَقْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ —

وہ آیات جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہی نے ان شیطانیتوں کو ان پر مسلط کیا ہے جس
اس کو پہچانی رہی ہے۔ أَلَمْ نَأْتِ الْبَشَرَنَا الشَّمَاظِينَ عَلَى الْكُفْرَيْنِ نُورًا وَحَرًّا خَلَقْنَا

اٰمِنَةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ - وَ قَيِّضْنَا لَهَا قُرَّانًا فَرَزْنَاهُ لِمَنْ مَّآئِيْنَ اٰيْدٍ يَنْبَغِيْهِ
مشکوکین کی ناکامی | استغنین اسلام کے ان دونوں گروہوں کی تقریریں دیکھنے سے صاف معلوم
ہو جاتا ہے کہ مسئلہ جبر و قدر کو حل کرنے میں دونوں کو ناکامی ہوئی ہے مگر اس ناکامی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہر
نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی چاہی تھی اور قرآن نے ابھی ہدایت نہیں کی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے
قرآن سے استغناء کرنے کے بجائے ظنیانہ طریق پر فکر کی اور دو متضاد پہلوؤں میں سے ایک پہلو اختیار کر لیا۔ پھر
اپنے اعتقاد کی تائید میں دلائل و مؤیدات کے لئے قرآن مجید پر نگاہ ڈالی جو آیات اپنے موافق مطلب نظر آئیں ان کو
لے لیا اور جو آیات اپنے اعتقاد کے خلاف نظر آئیں ان کو تاویل کے خداداد پرچہ صادر کیا۔ دونوں فریقوں
کی مہانت سے جو آیات پیش کی گئی ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا۔ بعض آیات صریحہ قدر کا حکم لگاتی ہیں جن سے
جبر کا سپاؤں کا لٹکانا نہیں ہے اگر جبر یہ ہے تو ان کی تاویل کرتے ہیں اور ایسے مفسر پہناتے ہیں جن کو عقل
سیلم کسی طرح قبول نہیں کرتی۔ یہی حال قدیہ کا ہے۔ وہ جبر کا صریح حکم لگانے والی آیات کو قدسے مطلق
ٹوٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں ان کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ آیت کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گروہ کی بحثوں سے صرف وہی شخص مطمئن ہو سکتا ہے جو پہلے سے ایک اعتقاد قائم رکھتا
ہو اور قرآن مجید سے صرف اس کی تائید چاہتا ہو۔ رہا وہ شخص جس نے خود پہلے سے کوئی رائے قائم نہ کی ہو
اور جس کی خواہش یہ ہو کہ قرآن حکیم کے مطالبہ سے کسی نتیجہ تک پہنچے تو وہ جبر یہ اور قدر یہ کی بحثوں کو بڑھ کر کرے گا
مطمئن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کچھ عجب نہیں کہ وہ خود قرآن مجید ہی کی طرف سے جرحیمہ ہو جائے اس لئے کہ جس طرح
دونوں فریقوں نے آیات قرآنی کو ان سے دو بالکل متضاد عقیدوں پر استدلال کیا ہے اس کے
دیکھ کر ایک ناواقف آدمی اس پر گمانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ قرآن مجید کے بیانات میں معاذ اللہ
تناقض و تضاد ہے۔ (باقی)

نقد و نظر

موازنہ ملال و صلیب | از جناب نجات شاہجہاں پوری بی اے حجم ۲۰۰ صفحہ قیمت چھ لکے کا پتہ ۱۔ انظار تک اپنی نکھند۔

مسلمانوں نے اپنے دور تمدن میں علم و تہذیب کی جو خدمت کی تھی، اہمال و غفلت نے اس پر قہر تو پر دے ڈال دیا ہے۔ یورپ نے بڑی بلند پایگی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ علم و تہذیب کے احوال و ارتقا میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں اور ہم اس کے علوم و اکتشافات، ایجادات و مضامین، ادبیاتی، استیلا سے مرعوب ہو کر اس قول مغرب پر ایمان لے آئے۔ جہلاء اور متذہبین کا دکر نہیں۔ وہ لوگ بھی جو علم سے بہرہ و ہیں مکتاحہ آلاء نہیں کہ انہی کے نامور اسلاف کا علم و تمدن تہذیب حاضر کی اساس ہے۔

جناب نجات نے اسی حقیقت کو انہوں کی زبان سے نہیں، کہ اس دور مرعوبیت میں انہوں کی بات قبول کرنے کے لئے لوگ طیارہ نہیں۔ یورپ کے حق پسند اہل العلم کی زبان سے بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ مغرب زندگی کے مختلف شعبوں میں حاملانِ قرآن کے علم و تمدن کا کس قدر مرعوب و منت ہے، اور یہ کہ علوم و آداب مغرب میں مسلمانوں کے عہد اقبال کے اثرات اب تک باقی ہیں۔ کتاب سترہ ابواب منقسم ہے اور ہر باب کے تحت محنت کاوش سے قابل قدر معلومات فراہم کی ہیں۔ زمان و دیان دلپذیر ہے۔

دعوتِ میل | مرتبہ مولوی عبداللہ صاحب دہری بدایونی حجم ۲۰۰ صفحہ قیمت ۸ لکے کا پتہ حاجی قلی محمد علی صاحب
قرآن عید کی تعلیمات اور اس کے احکام کو الگ الگ ابواب کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ ہر آیت کے مقابل اس کا سلیس ترجمہ دیا گیا ہے جس کو معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ عوام و خواص کے لئے کاملاً مہلے اور خاص کر بچوں کو پڑھانا۔ اور روزانہ ایک ایک سو دو آیتیں مد ترجمہ کے یاد کرادینا بہت مفید ہے۔

نرخامہ وقواعد اشتہار

مقدار	ایک ماہ	۶ ماہ	۱ سال	ایک سال
پہلے صفحہ	۱۰ روپے	۲۰ روپے	۳۰ روپے	۴۰ روپے
دومین صفحہ	۵ روپے	۱۰ روپے	۱۵ روپے	۲۰ روپے
تیسرے صفحہ	۳ روپے	۵ روپے	۷ روپے	۱۰ روپے

- ۱۔ کوئی خلاف شریعت یا خلاف تہذیب اشتہار شائع نہ کیا جائے گا۔
- ۲۔ اشتہار کی اشاعت سے پہلے اجرت چھپ گئی وصول ہونی ضروری ہے۔
- ۳۔ صرف وہی چرچے قبول کئے جائیں گے جو اس رسالہ کی وضع و ہیئت کا لحاظ رکھ کر تیار کئے گئے ہوں۔
- ۴۔ نرخامہ میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جائے گی۔
- ۵۔ مائیکل کے صفحات کی اجرت عام نرخامہ کی نسبت ۵ فیصدی زیادہ ہوگی۔

قواعد

رسالہ ترجمان القرآن، مسموم ہر پوری مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوا کرے گا۔
مہینہ کی ۲۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پہچان پتے پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگوا سکتے ہیں۔
ختم ماہ کے بعد دوسرے مہینے کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہوں گی
ان کو پرچہ قیماً دیا جائیگا۔

رسالہ کی موجودہ قیمت میں کسی قسم کی رعایت ممکن نہیں ہے لہذا کوئی صاحب مانت
کا مطالبہ نہ کریں۔

خریداروں کو دفتر رسالت کہنے میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے
لیکن یہ لحاظ رہے کہ رجسٹر نمبر اور چینرے اور نمبر خریداری اور چینرے
اشاعت کے لئے مضامین اور حل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام سے بھیجے جائیں۔
لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر چیز شائع کرے

نمبر ”ترجمان القرآن“

فیہریت آباد (حیدر آباد وکن)

محمد

عظیم الشان پرنٹنگ پریس
پریس پبلشرز

بہارنامہ مولوی ابو محمد صاحب

خزائن حیات
رمضان ۱۳۵۲ھ

جلد (۳) عدد (۳)

۷۸۶

ماہ نامہ

ترجمان القرآن

علوم قرآنی و حقایق فرقانی کا ذخیرہ

مترجم

سید ابوالاعلیٰ مودودی

قیمت سالانہ (۷۵) بیرون ہند کے لئے (۱۰۰) قیمت فی پرچہ ۸

خزائن کتابین اور ان کی قیمتوں میں تحیر انگیز رمت

تفسیر القرآن مجمل آٹھ جلدیں | آج تک اس بہتر تفسیر شائع نہیں ہوئی سینکڑوں مہمانِ وطن و مقتدر علماء سے اخراجِ نمین حاصل کر چکی ہے۔ تفسیر نہایت متبر اور مستند ہے اور اسکی کتابت و اشاعت

سلفِ مساکین کے فائدہ کے موافق ہیں۔ تفسیر اسلام کے حقایق، جہادات و معاملات کے مسئلہ اور علمِ حقوق کا بحرِ فاس ہے۔ مآستانِ کلامِ الہی کے لئے نایاب تحفہ ہے اصلی قیمت (۲۱) رعایتی (۱۵)

یائچہ اسلام | اصلیت بدل سے امیر علی باقائے | اس حیثیت کی کوئی کتاب جنگِ نہیں مہی گویا ہدایت کوڑ ہیں بند کر دیا اہلی قیمت (۳۰) رعایتی (۱۵)

میتہ تاج | غلہ دین کا ترجمہ | نین جلدوں میں ہے بصرہ زر بخیر کارخانہ وطن نے تیار کر لیا ہے آج تک کسی شخص کو جوت کی دقت کی وجہ سے اردو میں ترجمہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی کل اہم اسلامی علوم و فنون اور واقعاتِ شہادت امام حسین پر مدلل بحث لکھی ہے اصلی قیمت مکمل ص (۳۰) رعایتی (۲۰)

ازالہ الخفاء | غلہ دین کا ترجمہ | شہادۃ علی اللہ صاحب کا اردو ترجمہ خلفائے راشدین کی مستند ترین تاریخ اصلی قیمت (۳۰) رعایتی قیمت (۲۰) ص

سیر الرسول اولی دوم | اس میں نسب نامہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قبیلہ قریش کا نسب قبائل قوم عرب کی مختصر تاریخ قیمت ہر دو حصہ اصلی ۱۵ رعایتی ۱۰

انجیل مرناس | اس میں انجیل کا ترجمہ ہے جس کو عالمانِ دین صیوئی نے مہتاب یک میں بالکل نابود کر دیا تھا کہونکہ اس میں حضرت مولیٰ قبول کے ظہور کی صحیح خبر موجود ہے (اصلی قیمت ۱۵ رعایتی ۱۰)

ترجمہ تفسیر کبیر فاتح العلوم | تفسیر سورۃ احمد مولانا محمد خوالدین رازی نے آتک ادو کا جامع پہنائے کی لکھی صاحب کے ہمت نہ ہوتی تھی کارخانہ وطن نے اس بجا ری کی کو پورا کر دیا اہلی قیمت ۱۵ رعایتی ۱۰

کلید خزائن قرآنی | اس کی مدد سے کئی آیت کا ایک لفظ یا کلمہ یاد ہو تو بلا تامل پوری آیت کا ترجمہ نشان سورت و تعداد آیت جانا ہے مزید برآں اس کے ذریعہ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ غلط فہم

کتنی مرتبہ اور کس کس صورت میں آیا ہے۔ اصلی قیمت ۱۰ روپے رعایتی ۵

ملنے کا پتہ
منہجر کارخانہ وطن لاہور

موصول بذمہ خریدار

فہرست مضامین

صفحہ	نمبر شمار
۱۳۰	۱ اشارات جناب ذوقی شاہ صاحب
۱۴۱	۲ سعد و نحس مولانا عبد اللہ العماوی
۱۵۴	۳ قصہ حضرت یوسف آتش ز قندمیہ کی روشنی میں { جناب حکیم عیش امروہوی
۱۶۲	۴ فضائل و مناقب قرآن مولوی اکرم علی صفا محمدی
۱۷۱	۵ مسوۃ قانون حقوق ازواج اسلام مولوی خلیل الزماں صاحب فقہی باریٹ
۱۸۳	۶ بھوپال کا ضابطہ تحفظ حقوق زوچین منقول
۱۹۱	۷ کلام القرآن مولوی ابوالرشید محمد عبد اللہ صاویل اینکوارٹ ناندیہ

اشارات

(افسوس ہے کہ اس مرتبہ میں وقت پرچہ کی تیاری کا زمانہ تھا میں دردِ شقیہ میں مبتلا ہو گیا اور آٹھ دس روز تک کسی دماغی محنت کے قابل نہ رہا۔ اس حالت میں اپنے خرائضِ ادبیت بتمام و کمال انجام دینا میرے لیے مشکل تھا۔ میں جناب ذوقی شاہ صاحب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے میری اعانت فرمائی اور اس پرچہ کے لیے اشارات تحریر فرمادیے بغیر اے اللہ عنی خیر الجزاء)

ایڈیٹر

انسان ایک چھوٹا سا کا رخاذا قائم کرتا ہے تو اس کی سلامتی کے لیے ایک مناسب تنہیم عمل میں لاتا ہے، قواعد و ضوابط کو ترتیب دیتا ہے، تقسیمِ اوقات اور ترتیب کاروبار کا تعین کرتا ہے، دستورِ عمل بناتا ہے، اور اپنے فہم و بصیرت کے مطابق ہر قسم کی جزوی و کُلّی ضرورت کو ملحوظ رکھ کر ہر قسم کا فردی سامان پہلے سے فراہم کر رکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی مناسب انتظام اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہے۔ مگر انسان بوجہ اپنی ناتجربہ کاری، نادانی، کم علمی، کوتاہ نظری اور دیگر کمزوریوں کے ان معاملات میں اکثر غلطیاں بھی کرتا ہے۔ ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے اور اپنے جدید تجربوں کی بنا پر اپنے کا رخاذا کی تنہیم اور اس کے دستورِ عمل میں وقتاً فوقتاً ترمیم و اصلاح کرتا رہتا ہے، مگر ہستی مطلق ان جملہ تقاضے سے پاک ہے۔ حق تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور کسی ترمیم و اصلاح کا محتاج نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ نے ہی اس عظیم الشان کا رخاذا قدرت کے وجود میں لانے یعنی تخلیق کائنات سے قبل ہی سے اپنے

علم اذلی میں کائنات کے تمام جزوی امور پر نگاہ ڈال کر ہر چیز کے مناسب حال انتظامات کا تعین فرمایا ہے۔ ایک ترتیب قرار دے لی ہے۔ قواعد و ضوابط مرتب فرمائے ہیں۔ کارخانے کے مختلف کُل اور مختلف پڑوں کے لیے مختلف خدمات کی تخصیص فرمادی ہے۔ اُن کے بگڑنے، ٹوٹنے، زنگ آلود ہونے اور بیکار ہو جانے کی صورت میں اُن کی مرمت، اصلاح اور درستی کی تدابیر کا بھی تعین فرما رکھا ہے۔ حضرت انسان کو اُس کا رخاؤ عظیم کی اسفندی، ہمتی، مینجری، انجینیری کے لیے مختص فرمادیا ہے اور اُس کے بہرہ و خدمت کر رکھی ہے کہ وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق اس کا رخاؤ کو چلائے۔ یہ خدمت کوئی ایسی ویسی خدمت نہ تھی جسے ہر کس و ماکس با کسی تیاری کے بہ آسانی انجام دے سکے۔ بہت نازک اور بڑی ذمہ داری کی خدمت تھی۔ اس خدمت کی انجام دہی کے لیے خاص قسم کی قابلیت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انسان میں وہ قابلیت پیدا کرنے کیلئے جن باتوں کی ضرورت تھی اُن کا بھی پورا پورا انتظام فرمادیا۔ یہ حقیقت حق تعالیٰ کا اپنے بندے پر بہت بڑا احسان تھا کہ وہ اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اُسے بہت بڑا مرتبہ عنایت فرمایا یعنی اس زمین پر اُسے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا والسرائے بنایا۔ حق نیابت ادا کرنے کی قابلیت اپنے میں پیدا کرنے کی اُسے صلاحیت بخشی۔ اس صلاحیت کو ترقی دینے کی اُسے راہیں سوچھائیں، اُس میں خرابیاں واقع ہو جائیں تو انہیں دور کرنے کی تدبیریں بتائیں۔ اور اُس کے لیے ایک ایسا دستور العمل مرتب فرمادیا کہ صحیح طور پر پابندی کے ساتھ اُس پر عمل کرنے سے انسان اس جہان میں بھی سرفرازی حاصل کر سکتا ہے اور اُس جہان میں بھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پروردگار اپنے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دستور العمل چونکہ حق تعالیٰ کا مقدر کردہ ہے اس لیے ہر قسم کی غلطیوں اور لغزشوں سے پاک ہے اور اس سے مستثنیٰ ہے کہ تجربائے مابعد کی روشنی میں اس میں کسی ترمیم یا تغیر و تبدل یا اصلاح کی گنجائش پیدا ہو۔ ایسا عجیب و غریب اور عظیم الشان دستور العمل نازل فرماتے وقت حق تعالیٰ کی توجہ خاص اور نظر شفقت اپنے بندوں کی جانب ہوئی اور

اس رحمت خاص کے بندول ہونے کا وقت نہایت برکت والا قرار پایا اور اس شفقت و رحمت و برکت کی شکر گزاری بندوں پر لازم ہوگئی۔ وہ واجب القیاس دستور الٰہی ترکان پاک ہے اور وہ بابرکت وقت جبکہ حق تعالیٰ کی شفقت و رحمت اور محبت کی نظر اپنے بندوں پر پڑی ماہ رمضان ہے۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

(۲۳: ۲)

آیت مندرجہ بالا میں ایک تو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ قرآن ہُدًى لِّلنَّاسِ ہے سب کے لیے ہدایت ہے۔ نئی دنیا کے رہنے والے ہوں یا پرانی دنیا کے، ترکی ہوں یا تاتاری، زنگی ہوں یا فرنگی، عیسائی ہوں یا عرب، ایشیا والے ہوں یا یورپ والے، تعلیم قدیم کے بچہ مغز ہوں یا تعلیم جدید کے جدت پسند فلسفی ہوں یا سائنس دان قرآن سب کے لیے ہدایت ہے اور اس قرآن میں سب کے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے کی بہت ہی نمایاں روشنی موجود ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ احادیث میں اس کی مراحت کر لی گئی ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بجملة واحدۃ ماہ رمضان میں نازل ہوا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا ۲۳ سال تک آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ اس مدت میں وہ پورا نازل ہو گیا۔ لوح محفوظ کی حقیقت اور آسمان دنیا کی حقیقت اور قرآن کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جملۃ واحدۃ نازل ہونے کی حقیقت سے اس وقت بحث نہیں نہ اس بحث کا یہ موقع ہے۔ یہاں تو بحث اس امر سے ہے کہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ کی نظر عنایت اپنے بندوں پر خاص طور سے بندول ہوئی اور اس نظر عنایت کے نتیجہ میں بنی نوع انسان کے ہاتھ ایک عظیم الشان دولت آگئی جس سے ہرزازی و ابرین اہر زماں ابھی خریدی جاسکتی ہیں۔

تین ماہ کے ساتھ تخصیصِ وقت بھی فرما دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمادیا کہ ماہِ رمضان کے کس حصہ میں نزولِ قرآن واقع ہوا اور وہ وقت کیسا بابرکت والا اور ہر سال جب وہ وقت آتا ہے تو اُس میں کیا کچھ ہمارا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ آتٍ ○ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

بنی نوع انسان کے لیے یہ عجیب و غریب دستورِ عملِ عالمِ حقیقی کا اپنے محکموں کے نام پر فرمانِ شاہی، عاشقانِ الہی کے جلے بجھنے والوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا یہ نامہٴ محبوب، اُس بارگاہِ وراۃ اللہ سے اُن ہی کے پہنائے ہوئے الفاظ کے لباس میں آراستہ ہو کر لیلیۃً میں نازل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ سَمِعَ اے نازل کیا۔ قربان آپ پر اور آپ کے نازل فرمائے ہوئے پیامِ حیات پرورد پر کس آن بان سے پیام آتا ہے اور کس آن بان سے اُس کے آنے کی خبر دی جاتی ہے کہ ہم نے اُسے لیلیۃ القدر میں نازل فرمایا اور جانتے بھی ہو کہ لیلیۃ القدر کس قدر قیمت کی شے جس میں ہم نے ہمیں اپنی ایک ادائے خاص سے دیکھا یہ ایسی بزرگوار اور بابرکت شے ہے کہ ہر سال جب یہ آتی ہے تو ہماری جانب متوجہ ہونے والوں کی اس ایک شب کی عبادت سے انہیں اس قدر عظیم الشان فائدہ پہنچتا ہے کہ ایک ہزار مہینوں تک متواتر عبادت کرتے رہنے سے بھی اتنا فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ یہ شاعری نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کا فرمودہ ہے۔

خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کلماتِ الہی ہیں۔ ذرا حساب لگا کر دیکھیے تو معلوم ہو جائیگا کہ ایک ہزار مہینوں کے برابر اسی سال چار مہینے ہوئے یعنی اگر کوئی عابد روزانہ و متقی و پرہیزگار شخص تہا

سال چار مہینے مسلسل عبادت کرتا رہے تو اُسے اتنا فائدہ نہ پہنچا جتنا کہ لیلیۃ القدر کے شبِ مبیدہ کو اس ایک شب کی عبادت سے فائدہ پہنچانے کا حق تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے۔

دنیا کی حکومتوں کی طرح حکومتِ الہی میں بجٹ کی کمی پوری کرنے اور آمد و خرچ کے دونوں پہلوؤں کو برابر رکھنے کے لیے تخفیفِ عمل میں نہیں آتی۔ ملازموں کی تنخواہیں کم نہیں کی جاتیں۔ اونہیں باوجود برخواست نہیں کیا جاتا۔ قبل از وقت پنشن دیکر نکالا نہیں جاتا۔ عہدہ داروں کے الاؤنس بند نہیں کئے جاتے۔ اُس کی بارگاہ میں کسی نعمت کی کمی ہے نہ بخل کو دخل ہے۔ اُس کی فیاضی کی کوئی انتہا نہیں۔ اُس کی رحمت کی وسعت لامحدود ہے۔ وہ دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ بخشش شروع کرتا ہے تو ہاتھ نہیں روکتا۔ نوازشات و عنایات کا سلسلہ جاری فرماتا ہے تو اُسے بند کرنے کا پھر نام نہیں لیتا۔ قرآن کو لوحِ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرماتے وقت اُس کی نظرِ لطیف جو ہندوں پر ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ ہر سال جب یہ برکت والی شب آتی ہے تو نزولِ رحمتِ الہی میں پھر وہی شان پیدا ہو جاتی ہے اور یہ شان ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اس کی سیر کے لیے جبریل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ بھی اس زمین پر نزول کرتے ہیں۔ اور یہ نزول کوئی چوہی چھپے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیاضیاں اُس شب میں اس قدر زوروں پر ہوتی ہیں کہ خود اُسے بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں چنانچہ وہ جبریل اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم بھی زمین پر جا کر دیکھو کہ میرے بندے میری یاد میں کیسے مصروف ہیں اور میں ان پر کیسی رحمتیں اور کیسے کیسے انعامات برسا رہا ہوں بلکہ تم چونکہ میری بارگاہ سے میرے بندوں کے پاس جا رہے ہو اس لیے تم بھی وہاں خالی ہاتھ نہ جاؤ بلکہ میری جانب سے میرے بندوں کے لیے سلامتی کا تحفہ لیکر جاؤ۔ چنانچہ اس شب میں ذاکرین و عابدین کے لیے سلامتی برستی ہے۔ ان کی عبادتیں بھی مقبول ہوتی

ہیں۔ اون کی دعائیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں اور وہ خود بھی مقبول ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ طلوع فجر تک تیار رہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ دوسرے موقع پر یہ بھی فرما دیا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا جس سے یہ نتیجہ نکالنا تو آسان ہو گیا کہ لیلۃ القدر یقیناً ماہ رمضان ہی میں واقع ہوتی ہے۔ مگر یہ نہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی کوئی شب لیلۃ القدر ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس مبارک شب کو رمضان کے آخری دہے کی طاق شبوں میں غنی رکھا گیا ہے۔ اس اخلاص میں بھی بڑی مصالحت ہے۔ لیلۃ القدر کے اس طرح غنی فرما دینے میں حق تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اس شب کی تلاش میں لوگ کئی شب جاگیں۔ یہ اخلاک و دعوت ہے متعدد شبوں میں جاگنے اور معروف عبادت رہنے کی۔ لیلۃ القدر میں بندوں پر اس قدر عظیم الشان اور اتنے عجیب و غریب قسم کا انعام ہوتا ہے کہ جیسا اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس کی سیر کریں۔ فرشتے تو اپنی ملکوتی بعیرت سے اس سیر کا کافی طور پر لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر انسان جو کہ کثافت کا پتلا اور ماسولے اللہ میں جکڑا ہوا ہے اپنی کثافت جسمانی اور غیر اللہ میں انہماک کی ساری کی اور مادی نظر کے غلبہ کی محسوس سے کیونکر ان انعامات لطیفہ کا لطف حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ تماشے کی بات ہوگی اگر فرشتے تو انسان پر نوازشات کی بارش کی سیر کریں اور خود انسان جس پر وہ بارش ہو رہی ہے نوازشات کے لطف اور اک سے محروم رہے۔ اس لیے ضرورت ہوئی کہ لیلۃ القدر کے وقوع کے چند روز قبل سے انسان میں وہ تغیرات روحانی پیدا کیے جائیں جن سے انسان کی ملکوتیت تیز ہو جائے۔ چنانچہ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی سال کے بارہ مہینوں میں صرف ایک مہینے کے لئے ملائکہ سے حتیٰ الوسع مشابہت پیدا کرے۔ اخلاق و مہمہ سے معمول سے زیادہ اجتناب کرے۔ معصیت سے ہمیشہ سے زیادہ کن رہ کر کش رہے۔ جھوٹ نہ بولے

غیبت نہ کرے۔ ہوو لب سے پرہیز کرے۔ فضول اور بیہودہ چیزوں سے اجتناب کرے ولی کو ماسویٰ شہ سے ہٹائے۔ دن میں روزے رکے رات میں جاگے اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ دن میں کلام الہی کی تلاوت اور سات میں اس کی سماعت سے اپنے قلب کو اللہ کے رنگ میں رنگے۔ توبہ و استغفار سے تزکیہ نفس پر زور دے۔ ماسوائے اللہ سے آنکھیں بند کر کے کلہ طیبہ کی کثرت اور حق تعالیٰ کے اسماء تنزیہی و تقدسی کے مراقبات سے عالم قدس سے اپنی مناسبت کو کئی دن پہلے سے بڑھانا شروع کرے اور لیلۃ القدر کو مختلف شبوں میں ٹوٹتا رہے تاکہ جب لیلۃ القدر آئے تو اس مبارک شب کی دلچسپیوں سے محظوظ ہونے کی اپنے میں صلاحیت پائے اور اللہ کے انعام کی قدر کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔

انسان اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت کا تنہا نمونہ ہے۔ وہ جامع اعضاء ہے۔ اس میں علویت بھی ہے اور سفلیت بھی۔ وہ ملکوتیت اور بہمیت سے مرکب ہے۔ روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اس کی ترقی کا دار مدار اس پر ہے کہ اس کی ہر صفت کو صحیح طور پر نشو و نما دی جائے۔ اس کے اجزاء ترکیبی کا ہر جز ترقی کرے۔ اور اس کے مختلف الخاصیت اجزاء میں ایک تناسب اور اعتدال قائم رہے۔ بدن انسانی عالم اجسام کی چیز ہے اور اپنے قیام کے لیے غذائے جسمانی اور دیگر ضروریات دنیوی کا محتاج ہے۔ روح عالم ملکوت کی چیز ہے اور اپنی ترقی اور سرسبزی کے لیے غذائے ملکوتی کی محتاج ہے جو لوگ ایک ہی جانب متوجہ رہتے ہیں اور دوسری جانب سے غفلت برتتے ہیں وہ انسانیت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور حق تعالیٰ کی جانب سے جس خدمت پر اس دنیا میں مامور کئے گئے ہیں اس کے انجام دینے کی قدرت اپنے میں نہیں پاتے۔ اس لیے ان کی اس دنیا کی زندگی بھی ناکام زندگی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر دنیا کی بھانسنوں سے محفوظ رہنا ہر کس و ناکس کے لیے آسان بات نہیں۔ چنانچہ فطرت انسانی کی اس کمزوری

تقریباً اگر طیب حقیقی نے طب الہی میں سال کا بارہواں حصہ وہ اقل مدت قرار دیا ہے جس میں خواہشات نفسانی اور لذات جسمانی کی جانب فطرتاً مائل ہونے والا انسان کم از کم اس مدت میں یعنی سال میں ایک مہینہ تو روح کو اوس کی مطلوب اور مرغوب غذا پہنچانے میں نہمک رہے تاکہ حق انسانیت بھی کچھ پورا ہو اور بے جانوں ہی میں اس کا شمار نہ ہونے لگے۔ یاد رکھیے کہ قرآن اور وہ برکتیں جو بلیۃ القدر میں نازل ہوتی ہیں انسانوں ہی کے لئے مختص ہیں۔ جانوروں کے لیے ان میں کوئی حصہ نہیں۔

روح چونکہ عالم لطیف یعنی عالم ملکوت کی چیز ہے جب اس عالم کثیف یعنی دنیا میں آتی ہے تو بوجہ ملکوتیت کے اُس پر ایک حزن طاری ہوتا ہے اور اس خاصیت غم کا غلبہ روح پر موت کے وقت تک مسلط رہتا ہے۔ یہی سبب ہے جو انسان پر خوشی کا اثر بالعموم دیر پا نہیں ہوتا حالانکہ حزن و ملال کے آثار اُس پر نسبتاً دیر تک قائم رہتے ہیں اور اُس سے خسروہ اور شکستہ خاطر رکھتے ہیں۔ چنانچہ روح کو اس دنیا میں جس قدر خواہشات دنیا سے پاک کیا جائیگا اسی قدر ملکوتیت کی شگفتگی اُس میں ترقی کرے گی۔ اور انسان جس اہل کا ذرہ ہے اوس اہل کے ساتھ تعلق میں زیادتی محسوس کرے گی۔ بخلاف اس کے طلب دنیا اور خواہشات نفس کے پورا کرنے میں جو شخص جس قدر زیادہ اہمک رکھیگا وہ اسی قدر زیادہ اپنی روح پر بار غم محسوس کرے گا۔ خواہشات دنیا سے نئے تعلق پیدا کرنے اور مقصیبات بشری کو روکنے کی مشق بہم پہنچانے کے لیے جملہ اقسام عبادات میں روزہ موثر ترین عبادت ہے۔ روزہ میں موت کی چاشنی کا لطف آجاتا ہے موت کے بعد انسان کو ترک لذات پر مجبور ہونا پڑے گا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے پر اوسے قدرت نہوگی۔ روزہ میں باوجود قدرت و اختیار کے برقرار رہنے کے انسان اپنی خوشی سے یہ ترک و اجتناب اپنے اوپر نافذ کر کے عالم بالا سے ایک مناسبت پیدا کرتا ہے اور صمدیت کی انوکھی صفات سے کچھ عرصہ کے لیے موصوف ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کے آثار کا اپنے میں مشاہدہ کرتا ہے۔ بشری خواہشوں سے جدا ہوتا ہے۔

اور خدا کی ذات کی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے اپنے میں ایک جنبش پاتا ہے۔

روزہ انسان کو اوس کی اگلی پچھلی حالت کے متعلق بھی نشان دہی کرتا رہتا ہے جسم میں آنے سے قبل روح میں کسی قسم کی خواہش نہ تھی۔ جسم سے نکل جانے کے بعد بھی اُس میں کوئی خواہش نہ رہیگی۔ جسم میں اگر البتہ اُسے خواہشات کی چاٹ پڑ جاتی ہے جب وہ جسم سے نکلتی ہے تو ہمیشگی جسم کے زمانہ میں جن خواہشات کی وہ عادی ہو چکی ہے اُن کے اثرات اُس میں پھر عرصہ تک باقی رہتے ہیں جو اُس وقت روح کے لیے نہایت درجہ تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ روزہ میں چونکہ خواہشات کو عارضی طور پر روکا جاتا ہے اس بات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کسی زمانہ میں ایسے تھے کہ کسی قسم کی خواہش نہ رکھتے تھے اور کسی زمانہ میں ایسے ہو جائیں گے کہ کسی خواہش کی ضرورت ہی نہ رہیگی۔ ان امور پر غور کرنے سے خواہشات کی نئے وقتی اور ان کا تکلیف دہ ہونا آشکارا ہو جاتا ہے۔

روزہ ایک روحانی مسہل ہے۔ ایک باطنی غسل ہے جو سال بھر کی بے اعتدالیوں کے مضر اثرات کو زائل کر دیتا ہے اور انسان کو کثافت آمیز ناسوتیوں کی صف سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ملکوتیوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ روزہ کی حالت میں بندہ کو فرشتوں سے ایک مائلت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرشتے کچھ کھاتے نہیں۔ پیتے نہیں۔ ہر وقت خدا کی عبادت اور فرماں برداری میں مہمک رہتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں بندہ بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں اور خدا ہی کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کھانے پینے کا ترک کر دینا اور خدا کی عبادت میں مشغول نہ ہونا روزہ کے حقیقی مفاد سے انسان کو محروم رکھتا ہے۔ غیر اللہ میں انہماک اور کذب و غیبت اور لہو و لعب اور دیگر بیہودگیوں میں مبتلا رہنا گویا روزہ کے ساتھ تسخر کرنا ہے۔ ایسا بے ثمر روزہ رکھنا حقیقتاً روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ خواجہ فرید الدین

علاؤ فرماتے ہیں :-

روزہ حفظ دل است از خطرات
بعد ازاں از مشاہدہ اقطار

روزہ کے روحانی اور حقیقی فوائد کے متعلق تو اشارات مند ربہ بالا میں کسی نہ کسی حد تک روشنی ڈال دی گئی ہے مگر آج کی محبت بر خاست ہونے سے قبل میں دو دو باتیں اُن حضرات سے بھی کر لینا چاہتا ہوں جو نئی روشنی کے دلدادہ اور تحقیقات جدید پر فریفتہ ہیں اور اسلام کی ہر بات کو اپنی ہی عینک سے دیکھنے اور دکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہی عشاق کا اکھاڑ ہے۔ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی لیلیٰ کا متوالا ہے جو لیلے احبم پر عاشق ہیں اُو نہیں آج کل کی ہند ب زبان میں پائیکس کا مجنون کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ کے پائیکس کو صرف جسم ہی سے سروکار ہے۔ پولیشیل لیلیٰ کے دیوانے ہر چیز کو اپنی ہی عینک سے دیکھتے ہیں لہٰذا یہی مطلوب تک رسائی کا اُسے ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس سے تجاوز کرنا اپنی مصلحت کے خلاف خیال کرتے ہیں۔ ہر مفید چیز میں اُن کی نظر پولیشیل یا جسمانی مفاد ہی میں اُبک کر رہ جاتی ہے اور ہر مضر چیز میں اُو نہیں صرف پولیشیل یا جسمانی مضر ہی کھنکسی رہتی ہے۔ نماز میں اُن کے نزدیک صرف یہی خوبی ہے کہ اس کی بدولت محلہ کے مسلمان دن میں پانچ بار اکٹھے ہو جاتے ہیں جس سے اُنہیں تبادلہ خیالات اور قومی معاملات میں مشاورت اور مشارکت کا بہت اچھا موقعہ ملتا آسکتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے طفیل شہر کے مسلمانوں کی ہفتہ وار کانفرنس ہو جاتی ہے چیئرمین کے موقعوں پر گرد و نواح کے موانضات کے مسلمان بھی کانفرنس میں آکر شامل ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ سے پہلک یا قومی فنڈ کو تقویت پہنچتی ہے۔ حج کا فلسفہ اُن کے نزدیک بس اسی قدر ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی ایک عظیم امت سالاہ کانفرنس منعقد ہو جاتی ہے جس میں ملکی اور ملی مصلحت کی گتھیاں مشورہ باہمی سے سلجھالینے کا نہایت اچھا

موقع ہے۔ روزہ سے اونہیں اس لیے اتنا حق ہے کہ اُس کے ذریعہ اُن کی صحت جسمانی کو فائدہ پہنچتا ہے جو کوئی تکلیف کا ذاتی احساس لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، اور کسی آٹے وقت ضرورت پیش آجائے تو بھوک پیاس کی حالت میں بھی قوی معاو کے امور میں علی حصہ لینے کی عوام کو مشق بہم پہنچتی رہتی ہے مگر وہ یہ کہیں کہ بھلا مگر بڑے بڑے فوائد کے بھی ایک فائدہ ہے جو جسم سے متعلق ہے تو یہیں اُن کی بات کے مان لینے میں ممکن ہے کہ کوئی غدر نہ ہو۔ لیکن جب وہ اپنی ہی سیلا کے گرد لوات کیے جاتے ہیں اور دیگر اہم تر مصطلحات کی نفی کر کے ان ارکان مذہبی کی صرف پوٹھیل مصطلحات ہی کے پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی ہی بات پر اڑے رہتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ

فکر ہر کس بہت درہمت اوست

وہ بیچارے اپنی حد بھر سے آگے بڑھنے سے مجبور ہیں۔ اُن کی سیلا کا اون پر پورا تسلط ہو گیا اور دنیا کی ہر چیز اونہیں صرف ان کی سیلا ہی کی جانب رہنمائی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ چادر کے کونے میں موتی باندھ کر ایک گنوار سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس چادر میں کیا بندھا ہے؟ اُس نے ٹول کر جواب دیا کہ چنے بندھے ہیں۔ وہ گنوار بیچارہ اس جواب پر مجبور تھا۔ اُس کی نگاہ چنوں سے آگے جا رہی نہ سکتی تھی۔ موتیوں کا وجود اس کے نزدیک عدم ہے۔

اعتذار

میری نامزدی مزاج کا سلسلہ پوری طرح ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکایک ایک فیض کار کے نقصان سے ہماری حالات پیدا کر دئے جسے ترجمان القرآن کی زندگی خطرے میں ڈر گئی اور اس ناخوشگوار قضیہ نے پورا ایک ہفتہ ضائع کر دیا اسی وجہ سے یہ پرچہ بہت تاخیر کے ساتھ شائع ہو رہا ہے میں شکریہ ادا نہ کر سکتا اگر ناظرین کو ہم اس عذر کو قبول فرمائیں گے۔ الحمد للہ کہ اب خطرات دور ہو گئے ہیں اور پرچہ محفوظ ہو چکا ہے

ابو وحید

سعد و نحس

از

مولانا عبد اللہ العماوی

(۱)

کلام عرب میں "سعد" سے عین و برکت اور "نحس" سے اُس کا جانب مقابل مراد تیتے ہیں اسی طرح "نحوست" کی نفیض "سودت" ہے "سعادت" نہیں ہے، محاورہ میں "سعادت" کے مخالف "شقاوت" ہے، سعادت کے ساتھ نحوست نہ کہیں گے، سودت کہیں گے۔

"سعد" اُس پانی کو بھی کہتے ہیں جو آب پاشی کے وقت نالیوں کے باہر بہنے لگتا، جاہلیت میں اس کا آبیانہ بھی دینا پڑتا تھا اسلام نے ممانعت کر دی، حدیث میں ہے:-

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِهَا عَلَى السَّوَاقِ وَمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ فِيهَا فَتَنَاهَا نَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ -

ایک طریقہ سعد کرنے کا بھی تھا جسے "اسعاد" کہتے تھے، کوئی مرچا تا تو گھر والیوں کے ساتھ نوحہ کرنے کے لیے ہسائیاں آتیں اور عین میں شریک ہو جاتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا کہ لَا اسعادوا عَضْرَ فِي الْاسْلَامِ

دس کو اکب قریب ہی میں جنہیں "سعد" کہتے تھے۔

"سعد" کے ایک معنی کلام اللہ میں بھی ہیں:- وَآمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا - الا یہ یعنی وہ لوگ

جو سعد ہوئے، مطلب یہ ہے کہ توفیق الہی نے جن کی اعانت کی۔

”نخس“ کے معنی بھی ملاحظہ ہوں۔

کسی اچھی چیز کا کسی پر بُرا اثر پڑنا تو اس کو ”نخس“ کہتے۔

ابْلِغْ جِذَا مَا وَلَحْنَا اِنَّ اِخْلَافَهُمْ

طَيِّبًا وَجِبْرًا قَوْمٌ نَصَرَهُمْ نَخْسٌ

گرو وغبار پر بھی نخس کا اطلاق ہوتا۔

اِذَا هَاجَ نَخْسٌ ذَوِّ عُنَابِينَ اَلْتَقَتْ

سَبَارِيتُ اَغْفَالِي بِهَا اَلَالُ يَمْضِعُ

”تندو نیز ہوا بھی“ نخس“ تھی

وَفِي شَمُولٍ عُرِضَتْ لِنَخْسٍ

شدید سردی کا نام بھی ”نخس“ تھا

كَأَنَّ مَسْدَامَةً عُرِضَتْ لِنَخْسٍ

يَحِيلُ شَفِيفُهَا الْمَاءُ الزَّلَالُ

۲

جن بے عقلی کی باتوں کو وقتاً فوقتاً ذہاب کے دامن میں پناہ ملتی تھی ہے اور دوست ناپا

و دشمنوں کی عنایت سے اسلامی شائستگی پر حملہ کرنے کے لیے جو اسلحہ فراہم کیے گئے۔ انہیں میں سعد و نخس کا

ایک مثال بھی ہے۔ شریف گھرانوں میں سعد و نخس کا جس قدر لحاظ ہوتا ہے اور عورتیں اور اُن کے ماتحت مرد

جس طرح اس مضابطہ کی پابندی فرض سمجھتے ہیں وہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جس کے نتائج نظردار ہو سکیں

شادی کے لیے سہ لگن کی تلاش ہوتی ہے۔ نیک گھڑی دیکھی جاتی ہے۔ زانچہ ولادت (جنم پترا) کے

حساب سے دو لہا دو لہن کے مزاج کے موافق پنڈت جی بھی ساعت بپارتے ہیں جناب قہر و کعبہ

ایام سعد و نحس کی گھڑیاں اور تاریخیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دیکھنا کہیں قمر و عقرب نہ ہو ورنہ غضبِ کبر آجائے گا۔ سفر میں نکلنا ہو تو سمت سفر کی اچھی طرح تحقیق کرو۔ راستے میں رجال الغیب تو نہیں پڑتے۔ اگنی اور نیرت اور بابائے گشتہ دیکھ لینے چاہئیں۔ راہ میں کسی جگہ پا تراب رکھو اور دو۔ پھر دوسرے دن سفر کو مکمل کرنے پر طے بنوانے۔ بچہ کا دودھ چھڑانے حقیقہ کرنے۔ مکتب میں بٹانے مکان کی نیو ڈالنے۔ شادی بیاہ۔ بھتی۔ غرض کہ دنیا کا کوئی ایسا کام دھندا نہیں ہے جس میں کسی قسم کی اہمیت ہو اور پھر اس کے لیے دن۔ تاریخ۔ گھڑی نہ دیکھی جائے اور سعد و نحس کی تحقیق نہ ہو۔ یہ رواج اس قدر عام ہے۔ کہ خبیثوں میں اس کے لیے خاص حد و دلیں ہوتی ہیں اور وہی تقویم نامی و علی بھی جاتی ہیں جن میں سال بھر کے پختہ اور لگن کا پورا پورا احساب ہو۔ ناممکن ہے کہ قمر و عقرب یا چاند گرہن اور سورج گرہن میں کوئی تقریب ہونے پائے۔ ہالی کا دن بارہ ہالی کو مٹ) نمایاں ہوا اور گھروں میں غصہ کی جھاڑو پھیر گئی۔ ملک بھر میں ڈر کے مارے تمام تقریبیں بند ہو گئیں کہ نہ معلوم کیا غصہ پھیلے اور دم و آزارے کی شوی کیا۔ روزہ نہ دکھائے۔ ادبیات کے ذریعہ سے ان خیالات کی توسیع میں اور سب مدد ملی اور گو پہلے یہ باتیں محض ایک انوکھی بات سمجھ کر نظر نہ ہوتی تھیں مگر حقیقی اسلامی تعلیم کی روشنی جس قدر کم ہوتی گئی اور تاریکی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اُسی قدر عام رائے میں یہ توہمات راسخ ہوتے گئے اور اب تو بالکل خال ہے کہ نحس تاریخ میں کوئی نیک تقریب ہو سکے یہ باتیں عام عقائد میں داخل ہو گئی ہیں اور اگر جزو اسلام نہیں تو اسلامی رسم و رواج کے ایک نہایت طاقتور جز ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا۔

ان توہمات کے ثبوت میں حسب ذیل دلائل پیش کئے جاتے ہیں :-

(الف) خود قرآن میں سعد و نحس کا تذکرہ ہے۔

(ب) حدیثیں غصہ کی قائل ہیں۔

(ج) مذہبی روایتیں بعض دنوں کے اچھے بُرے ہونے کے حق میں ہیں۔

(د) سعادت و خوشی کی دائمیت پر مسلمانوں کا عام اجماع ہے اور اس عقیدہ کی تاریخ صدیوں کا
تجاذب ہے۔ میرزا قاسم بک کہتے ہیں :-

زخاں گوشہ ابروئے یاری ترسم ازیں ستارہ و نبالہ دارے ترسم
لسان الغیب خواہر حافظ شیرازی فرماتے ہیں :-

دی دیمیان زلف بدیم رخ نگار برہیائے کہ ابر محیط سر شود
گفتم کہ ابتدا کنم از بوسہ گفتنی بگزارتا کہ ماہ ز عقرب بدر شود
امام رازی جو علوم اسلام کے نامور علامہ اور ممتاز ترین مفسر تھے۔ سورہ عم فصلت کے
پندرہویں آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

استدلال الاحکامیون من النجمین ستارہ شناسوں میں جو لوگ علم احکام کے عالم ہیں آیت
بہذہ الایۃ علی ان بعض الایام قد یکون فَاسْتَلْنَا عَلَیْہُمْ رِجَالًا مِّنْہُمْ اِنَّا اِیَّامَ نَحْسَبُہَا
نَحْسًا وَبَعْضُہَا قَدْ یَکُونُ سَعْدًا اَوْ قَالُوا اس امر پر استدلال کرتے ہیں کہ بعض دن کبھی سعد اور کبھی
ہذہ الایۃ صریحۃ فی ہذا المعنی۔ ہیں کبھی نحس ان کا قول ہے کہ یہ مطلب اس آیت کے مراد ہے
اجاب المتکلمون بان قالوا: "ایام نحس" ساتھ کل ایامے متکلمین اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ
ای ذوات غبار و ثواب قائل لا یکاد نحس دن سے گرو غبار کے دن ہمارے ہیں غبار کا رُعب
ببصر فیہ ویتصرف۔ وایضا قالوا معنی تھی کہ نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ کام کر سکتے تھے۔ یہ بھی کہتے
کون ہذہ الایۃ نحسات ان اللہ ہیں کہ ان دنوں کے نحس ہونیکا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
اہلکم فیہا۔ قوم عاود و نمود کو انہیں دنوں میں ہلاک کیا تھا۔

اے احکامیہ لوگ جو تیاروں کی رفتار اثر کے رو سے عالم میں تغیرات کی پیشین گوئی کیا کرتے ہیں جنہیں کی
اصلاح میں اس فن کا نام "فن احکام" یا "علم احکام" ہے۔

احباب المستدل الاول بان النجات
فی وضع اللغة هي المشؤمات لا ت
النفس يقابلہ السعد والکدر يقابلہ
القصاص. واجاب عن السؤال الثاني
ان الله تعالى اخبر عن ايقاع ذلك
العذاب في تلك الايام النجات
فوجب ان يكون كون تلك الايام
مخسة مغايرة لذلك العذاب الذي
وقع فيها له.

جن لوگوں نے پہلا استدلال کیا تھا وہ اسکا جواب یہ ہیں کہ
لغت میں نفس کا لفظ شوم دشمنوں کے لیے وضع ہوا ہے
اس لیے کہ نفس کے مقابلہ میں سعاد و کد و رست کے مقابلہ
میں صفائی کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ دوسرا سوال یہ جواب میں
یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میں نے اس
دنوں میں اے جو اٹھا۔ لہذا ضرور وہ دنوں کو نفوس میں اس
عذاب اگر وہ غبار کے علاوہ ہو جو ان دنوں میں اٹھ ہوا
اور جس سے عادت و ثبوت کی تو میں جن کا آیت میں
تذکرہ ہے ہلاک ہوئی تھیں لے

ایک دوسرے مقام پر خاص خاص اوقات کے سعاد و بابرکت ہو سکی دلیل دیتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

لا یبعد من الفاعل المختار تخصيص وقت
معین باحداث العالم فيه
دون ما قبله وما بعده - فان بطل
هذا الاصل فقد بطل حدوث
العالم وبطل الفاعل المختار وحينئذ لا
يكون للغرض في تفسير القرآن فائدا
وان صح هذا الاصل فقد زال ما ذكرتم

خدا جو اپنے کاموں میں ہر طرح سے مصلحت اختیار کر سکتا
کیا بعید ہو کہ عالم کو کسی وقت میں پیدا کرے۔ یا وہ اس وقت کو بھی
اس کے قبل یا بعد کا لحاظ ہو۔ خاص مائے یہ اصل اصول
ہی اگر غلط ٹھہرے تو عالم کا پیدا ہونا بھی غلط ہو جائیگا اور اصل
مختار اللہ تعالیٰ کا ثبوت بھی غلط ٹھہر جائیگا۔ یہی اصل مصلحت
قرآن کی تفسیر میں غرض و غرض کرنا بیجا مذہب ہے۔ اور اگر یہ
اصل اصول صحیح آتا تو تم نے جو اعتراض کیا ہو اسکا رد

بہ تفسیر کبیر۔ جلد ۲ صفحہ ۲۴۳ و ۲۴۴ :-

من السؤال - فهذا هو الجواب للعقد
والناس قالوا لا يبعد ان يحضر الله تعالى
بعض الاوقات جزئيا تشريف
حتى يصير ذلك داعيا للمكلف الى
الاقدام على الطاعات في ذلك الوقت
ولهذا السبب بين الله تعالى اخفاه
في الاوقات وما عينه لانه اذا لم
يكن مقينا جواز المكلف في كل وقت
معين ان يكون هو ذلك الوقت
الشريف فيصير ذلك حاملا له
على المواظبة على الطاعات في كل
الاقوات - واذا وقفت على هذا
الحرف ظهر عندك ان الزمان و
المكان انما اذا بالتشريفات الزائدة
تبع الشرف الا انسان فهو الاصل
وكل ما سواه فهو تبع له له

ہو گیا۔ یہی جواب قابلِ امتحان ہے۔
نلا وہ ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ
کسی وقت کو زیادہ درگوشی کے ساتھ مخصوص کرے
کیا اس خاص وقت میں لوگوں کے لیے عبادت کر لیا
محکم ہو گا کہ یہی سبب ہے کہ تمام وقتوں میں نیک
والی بات (دش بقدر) کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے
چھپا رکھا ہے اور اس کی تعیین نہیں کی ہے۔ کیوں کہ
اگر وقت معین نہ ہو گا تو جائز ہے کہ ہر ایک وقت میں
کی نسبت لوگ سمجھیں کہ یہ وہی شریف و معید وقت ہے
اور اس بنا پر وقت عبادت کر لیں کی تحریک پیدا کر لیں
اس مطلب سے واقف ہونے کے بعد تم پر اس کی حقیقت
کھلیگی کہ بعض انسان کے شرفک ضمن میں ان لوگوں میں شرف
وسعادت کی بنیاد ہی میں کامیاب ہوئے ہیں۔
اہل انسان ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں
ہیں سب کی سب انسان کی تابع اور اسی کے
لیے ہیں لہ

اس مسئلہ کو منع کرنے سے پیشتر ان آیتوں کو بھی سن لینا چاہیے جن سے سعد و غس کا معنی

لے تفسیر کبریٰ طہ، صفہ، ۱۶۱۔ مسلمانوں کو لام صاحب کا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ سعد و غس کا معنی اہل میں
انسان ہی ہے اور اسی کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی سعد و غس سے منسوب ہوتی ہیں +

پیدا کیا جاتا ہے۔ سورہ عم السجدہ میں ہے:-

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ
صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ
وَتَحْمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ
مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَوَعْدُ خَلْفِهِمْ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ
شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً
فَإِنَّا لَنَبْتَلَاكُمْ سَيِّئَةً
كَافِرُونَ۔ فَآمَنَ عَادُ
فَاسْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ
بَغْيَ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ
مِنْنا قُوَّةً؟ أَوَلَمْ يَدْعُوا
اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُمْ قُوَّةً؟ وَكَانُوا بآيَاتِنَا
يَجْحَدُونَ۔ فَآمَنَّا سَلْنَا عَلَيْهِمْ
سَائِحًا صَرِيحًا آيَاتِهِ
فَتَبَاتِ لَعْنَةُ يَتَقَهُمْ عَذَابُ
الْخُسْرِ فِي أَنْحِسَاتِ الدُّنْيَا
وَلَعْنَةُ الْآخِرَةِ الْآخِرَةِ

پس اگر (بھانے پر بھی) سربازی کریں تو (اے
پیغمبر تم ان سے) کہہ دو کہ جیسی کڑک عادیوں پر
ہوئی تھی اسی طرح کی کڑک سے میں تم کو ڈرتا ہوں
کہ ان کے پاس (دبھی) ان کے آگے سے اور
ان کے پیچھے سے (یعنی کثرت سے) پیغمبر آئے
(اوپر پیغمبروں نے ان کو کھایا) کھدا کے سوا کسی کی
عبادت نہ کرو وہ لگے کہنے اگر ہمارے پروردگار کو
(پیغمبروں کا بھینا) منظور ہوتا تو (داسان سے)
فرشتے اتارتا غرض جو (دین) دیکر تم لوگ بھی گئے
ہو تم تو اس کو مانتے نہیں۔ (سورہ جو قیلہ) عادیوں کے
لوگ تھے لگے تھے تکر کرنے اور بولے کہ بل بوتے میں
ہم سے بڑھ کر اور کون؟ کیا ان کو اتحاد سوچا کہ جس اللہ
نے ان کو پیدا کیا وہ بل بوتے میں ان سے کہیں بڑھ کر
ہے۔ غرض وہ لوگ ہماری نشانیوں سے انکار کرتے ہی
رہے تو ہم نے (دبھی) غصے کے دنوں میں ان پر بڑے
زور کی آندھی چلائی تاکہ دنیا کی زندگی میں ان کو
کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب ان کو
دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ رسوا کرنے والا ہو گا

وَهُمْ كَذِبُونَ (سورہ - ۴۱ - رکوع ۲ - آیت ۹-۱۲) اور اُس وقت ہاں کو کسی طرف، مدد بھی نہیں ملے گی

سورہ قمر میں ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ فَذَلَّلْنَاهُ ۖ ذَلَّلْنَاهُ ثُمَّ جَاءَهُمْ أَصْحَابُ الْمُنَازِقِ ۖ هُمْ يَقْنَطُونَ ۖ تَزْنِجُ السَّاسُ كَاتِبَهُمْ ۖ تَعْبَأُ عَنْ غَتْلٍ مُنْقَعٍ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِ ۚ

توم عاد نے پیغمبروں کی جھٹلایا تو ہمارا عذاب اور ہمارا ڈر انا دو دیکھا اس کا انجام، کیسا ہوا کہ ہم نے ایک نموس دن میں جس کی غوسٹ (کسی طرح مائے) نہیں ملتی تھی ان پر ایک دن مائے کی آندھی چلائی (اور) وہ لوگوں کو (جگہ سے ایسا) اکھاڑ پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کجوروں کے بوتے ہیں تو ہمارا عذاب اور ہمارا ڈر انا دو دیکھا اُس کا انجام، کیسا ہوا؟

(سورہ - ۵۴ - رکوع ۱ - آیت ۱۰-۱۲)

(۴)

ان آیتوں میں بلکہ اس تمام مضمون میں صرف دو باتیں قابلِ تنقیح ہیں :-

(الف) نموس دنوں سے قرآن کریم میں کیا مقصود ہے؟

(ب) کیا اسلامی تعلیمات واقع میں عقیدہ سورنموس کے جانبدار ہیں؟

پہلی تنقیح کے جواب میں ذیل کی حدیثیں جن کو علامہ ابن جریر نے مکمل سلسلہ سند اور مستند راویوں کے

وثوق پر روایت کیا ہے، قابلِ ملاحظہ ہیں :-

عن ابن عباس قولہ فی "ایام منکسات" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نموس دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں خدا نے مذاہبِ نازل کیا تھا۔

لے لے دو ہیں "بوترہ" و "مخت" کے "تہ" کو کہتے ہیں۔

حال ابنت نہیلا فی قتلہ "ایام منجات"
 قال النفس الشرا رسل علیہم ریح
 شرا لیس فیہا من الخبیث شیء عن
 حبیلہ قال الضحاک یقول فی
 "ایام منجات" قال شداد

(15)

کچھ حدیث ایسی بھی ہیں جن میں نفس کے معنی شوم اور نحوست ہی کے لیے گئے ہیں اور خود علامہ ابن جریر بھی اسی کے قائل ہیں لیکن سابقہ دو ۱۰۰ بھی کہتے ہیں کہ ۱۔

قوله: "فی یوم محض مستمر" یعقول فی
 آیت "فمن یومئذ یحییٰ من یشاء" کسی نے کہا ہے کہ "نفس" نہیں ملتی تھی
 نفس دن سے دو دن مراد ہے جو قوم عامہ کے لیے
 برا اور منہوس تھا۔

حدیثوں میں بھی یہی مضمون ہے مثلاً
 عَنْ قَتَادَةَ فِي "أَيَّامِ غَسَّاتٍ" أَيَّامُ
 وَاللَّهِ كَانَتْ مَشْثُومَاتٍ عَلَى الْقَوْمِ مِنْ
 السَّيِّئَةِ فِي "أَيَّامِ غَسَّاتٍ"
 قَالَ أَيَّامُ مَشْثُومَاتٍ عَلَيْهِمْ سَلَمَ

۱۵ تفسیر ابن جریر - جلد ۲۴ - صفحہ ۶۰

۱۴ تفسیر ابن جریر - جلد ۲، صفحہ ۵۲

تفسیر ابن جریر، جلد ۲۴، صفحہ ۶۰

یہ حدیثیں تین خاص باتیں بتا رہی ہیں :-

(الف) نحوست کے وہ معنی جو آج کل مشہور و معروف ہیں قرآن کریم میں کہیں بھی مستعمل نہیں ہوئے۔

(ب) صحابہؓ و تابعینؒ کسی دن کی نحوست کے قائل نہ تھے۔

(ج) نحوست کا مفہوم اس زمانہ میں صرف اس قدر تھا کہ اگر کسی شخص یا قوم پر کبھی مصیبت و بلا نازل ہوتی تو اس مصیبت و ابتلا کی وجہ سے وہ دن مخصوص طور پر اس قوم کے لیے مخوس دن مانا جاتا تھا۔ یہ مطلب نہ تھا کہ عام طور پر اس دن میں نحوست آگئی۔ دنیا بھر کے لیے وہ دن مخوس ہو گیا یا اس دن کے بعد بھی اسی نحوست و مصیبت کی مناسبت سے جب جب وہ دن آئے گا ہمیشہ مخوس سمجھا جائیگا۔ ان باتوں کا نام و نشان تک نہیں ملتا اسلام ان کا موید ہے نہ زبرگان اسلام ان کے قائل تھے اور نہ اہل عرب کے رسم و رواج ہی سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب اسلامی تمدن کمزور ہو چلا تھا اور فطرۃ اللہ الّٰہی فطر الناس علیہا۔ (اسلام خدا کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے) کی سادگی پر عجمیت کا رنگ روپ چڑھ چلا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹی صدی ہجری سے پہلے کی کتابوں میں موجود وہ توہمات کے مطابق سعد و محس کا کہیں تذکرہ تک نہیں ملتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اس باب میں کیا ہیں؟ یہ مسئلہ کسی قدر شریع طلب ہے بے شبہہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو حدیث نبوی کے الفاظ پر غور نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی تھی مگر یہ غلطی زیادہ دیر تک نہیں رہنے پائی اور انہیں دنوں میں اس کی تصحیح ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان نحوست ثلث: یوم یوم یوم۔ (نحوست تین چیزیں ہیں: دن دن دن)۔

النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے
 "انما الشؤم في ثلاثة في الفرس سنا کہ "نخست محض تین چیزوں میں ہے
 وللرأة والدار" گھوڑے میں۔ عورت میں۔ اور گھر میں ۱۱

علامہ معنی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ "تمام محققین کا اتفاق ہے کہ جہد جاہلیت
 میں لوگ اس امر کے متفقہ تھے کہ گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں نخست ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کے اعتقاد کو بیان کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھی ان
 چیزوں کی نخست کا قائل رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) نخست اور بد شگونی کی
 مطلق قائل نہ تھیں۔ جاہلیت میں شوال کا مہینا شادی بیاہ کے لیے نخوس سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے مدینہ
 مبارکہ کی عورتوں میں یہ وہم سمایا ہوا تھا کہ شوال میں اگر زفاف ہو تو شوہر کی طرف سے بیوی کو نخوی نصیب
 نہ ہوگی۔ حضرت عائشہؓ سے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ:-

هاتن زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شوال
 وسلمت الا في شوال ولا بني الا في ہی میں بیاہا اور شوال ہی میں زفاف کیا۔ بتاؤ
 شوال فمت كان اخلي متي عنده؟ و مجھ سے زیادہ آپ کے ہاں کس کی قدر تھی؟
 كان يستحب ان يدخل علي نساءه آپ تو شوال میں اپنی بیویوں کے پاس آنا
 في شوال ۱۱ مستحب جانتے تھے۔ ۱۱

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر معلوم ہوا کہ نخست اور بد شگونی کی تائید میں ایک صاحب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کر رہے ہیں۔ آپ اس پر سخت ناخوش
 ہوئے اور روایت کی تصحیح کر دی۔ امام غزالی فرماتے ہیں:-

۱۱ معنی (رحمة القاری - لمع تسلسلہ) جلد ۱ صفحہ ۶۰۱ ۱۱

عن ابن مسعود قال دخل رجلان من
بنی عامر بن حارثۃ فاحبوا احا ان ابا
هم وہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ و
صلی اللہ علیہ وسلم فی الدار و
المراۃ فالفرس ففضبت وقالت و
الذی نزل القرآن علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلمہا قالہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلمہ فقط انما قال ان اهل الجاہلیۃ
کانوا یطیعون من ذلک لہ

ابو حسان سے روایت ہے کہ کعبہ بنی عامر کے
دو شخصوں نے حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر
خبر دی کہ بدھریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ ”بدشگونی گھر میں
اور عورت میں اور گھوڑے میں ہوتی ہے“
آپ نے غصہ ہو کر کہا ”قسم ہے اُس خدا
کی جس نے محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر قرآن
نازل کیا۔ انحضرت نے یہ ہرگز نہیں فرمایا تھا۔ آپ
تو خطبہ بیان کیا تھا کہ ”جاہلیت میں لوگ اپنے
بیڑوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے لہ

اس تعریف کے بعد کیا کسی تحقیق پسند و منصف مزاج کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ
مذہبی رہنمائیوں کی جانبدار ہیں۔ یا اسلامی تعلیمات سے اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے
یا عوام کے توہمات اور شاعروں کے محفوضات و تخیلات کا اس پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ خدا کس
وقت کو اگر چاہے تو ممکن ہے برکت عطا فرمائے یا محسوس کر دے۔ لیکن اس امر کا کیا ثبوت ہے
کہ اس نے ایسا کیا اور یہ امکان وقوع کے دھج میں آگیا۔

(۷)

یہ مسئلہ کہ ”خوست سے بھی خوست مراد ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں غس کے
متبادل میں سود کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے“ چندان اہم نہیں ہے۔ کیونکہ لغت میں مزد و

لغہ عربی (دعوت القاری) - لیس قسطنطنیہ، جلد ۱، صفحہ ۱۰۰ و ۱۰۱

اور مٹائے آسمان کو گھیرے ہوئے گرد و غبار کے لیے بھی غصے کا لفظ وارد ہے اور قرآن کریم کے سیاق سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بد اختری و نافرمانی بھی غصے کے معنی بتائے گئے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعد کے لغت نویسوں کو غالباً مالگیری توہمات سے مغلوب ہو کر قرآن کی مفروضی تائید کیلئے یہ معنی پیدا کرنے پڑے۔ ورنہ ابتدائی کتابوں میں اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ تفسیر کبیر کا یہ اقرار اہل یشاک و یقین ہے کہ: "اللہ تعالیٰ نے چونکہ جزدی ہے کہ غصے میں قوم کا دیر مذاب ہو اٹھا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ان دنوں کی غصہ اُس مذاب کے علاوہ جو انہیں دنوں میں نازل ہوا تھا مگر اہل نظر بھی تو یہی کہتے کہ دن کی غصہ اور چیز مٹی اور جو مذاب اُس دن نازل ہوا وہ اور ہی تھا۔ دن کی غصہ تو یہ مٹی کہ گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا۔ اور مذاب یہ نازل ہوا کہ اسی عالم میں ہولے سرد کے طوفان نے بنیادیں ہلا دیں۔"

جن چیزوں کا مشاہدات سے علاقہ نہیں ہے اُن کی ذات تسلیم کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں۔

(۱) مذہب اُن کا حامی ہو۔

(۲) وہ بات عقل کی رو سے خلاف قیاس نہ ہو۔

پہلی صورت کے متعلق ناظرین ملاحظہ فرمائیے ہیں کہ سعد و غصے کے اعتقاد سے مذہب کو ذرا بھی علاقہ نہیں ہے۔ دوسری صورت کی حقیقت یہ ہے کہ تاریخ گھڑی۔ دن۔ رات۔ صبح۔ شام۔ وغیرہ وغیرہ یہ سب وقت کے خاص خاص حصوں کے نام ہیں اور وقت ایک ایسی وسیع مدت کا نام ہے جس کے اجزاء ہر شے تک ہیں میں طے طے ہونے چاہئیں۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس امتداد کا کوئی ایک حصہ دوسرے سے اچھا یا بُرا نکلے اور وہ دائرہ جس کا ہر حصہ تشابہ ہونا چاہیے کئی تخصیص کی وجہ سے غیر متشابہ ہو جائے۔

یعنی ہے کہ مذہب اور عقل دونوں جس کے مخالفت ہوں ہم اُس کو اپنی معاشرت کا جزو غالب بنائیں۔ اس حکیمانہ اصول کو بالکل ہی بھول جائیں کہ سعد و غصے اگر ہے بھی تو انسان کے طرز عمل سے وابستہ ہونا۔ اہل میں جو کچھ انسان ہی ہے اور سعادت و غصہ اُس کے نفاق کی خوبی یا خرابی سے متعلق نہیں ہیں۔

قصہ یوسف علیہ السلام آثار قدیمہ کی روشنی میں

از جناب حکیم عیش۔ اسرار و ہوی صدر جمیعت علمائے برما۔ (زنگون)

قدیم مصری تاریخ میں صرف ایک ہی ایسا زمانہ آیا ہے جس میں ایک جبرانی غلام منصب وزارت
عظمیٰ تک پہنچ کر امور مملکت میں پورا تصرف بن گیا ہو۔ یہ شخصیت حضرت یوسف کی تھی۔
جبرانیوں کے ساتھ جب زمانہ سادگار ہو تو معمران کے قبضہ حکومت میں آگیا ان کا یہ عہد
کسوس کہلایا۔ عہد قتیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ ۱۶۸۶ سے ۵۹۵ قبل مسیح تک تھا
آثار قدیمہ نے اس عہد سلطنت کسوس کو شباب کا زمانہ ظاہر کیا ہے

کسوس (چوہا ہوں) کی اصل نسل کا سلسلہ یورین۔ علمائے عہد قتیق و خلائے آثار قدیمہ میں
اب تک مختلف خیالات ہیں۔ بعض انہیں سامی بتاتے ہیں۔ بعض سیتھیا والے۔ بعض چلی (شمالی شام کے
قدیم باشندے) بعض اکادی (اکاد علاقہ بابل کے وہ قدیم باشندے جو تورانی نسل تھے جنہوں نے
کالڈی تمدن کے آثار چھوڑے) ہم اس اختلاف سے بچنے کے لیے اسی قدر عرض کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ یہ
لوگ یہاں ایشیا سے آئے اور مصر میں حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے مگرانی کرتے رہے۔

گوٹا مصر میں یہی دئے تھے۔ رتھ مصر میں انہیں نے بنائے تھے سواروں کا رسالہ انہیں نے تیار کیا
تھا ان سے پہلے مصر میں ان چیزوں کو کوئی بھی نہ جانتا تھا کیونکہ ادنیٰ نیل میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ مصر
مختلف خاندانوں کی کوفت حکومتوں میں تقسیم تھا اس لیے جب یہ قوم جو پان علاقہ ہوتی تو زبردست و غلام ہوئے

کے سبب ملک مصر پر اس کا قبضہ ہو گیا

شاہان ہکسوس کے قدم سیکڑوں سال تک دہرائے نیل کی سطح مرتفع پر تنگ رہے اس سے آگے گودادی نیل میں مصری خاندانوں کی بیڑائیں تھیں مگر وہ بھی اکثر ان کے اقتدار میں تھیں ان کی قوت کو مانتی تھیں گو ان سے نے حد لغور و بیزارتیں جب موقع ہاتھ آتا تو ان کی مخالفت خطرناک بن جاتی آخر انھیں ریاستوں نے چند صدیوں کے بعد دولت ہکسوس کا پڑا کر ڈالا۔

ہکسوس مصر میں آئے تو یہیں کسی ثقافت کے مالک نہ تھے اس لیے مصر کا رنگ ان پر چڑھنے لگا حتیٰ کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ رنگ ایسا چمکا ہو گیا کہ مصری معاشرت مصری طرز پر بن گئی۔ انشاء خدا۔ رم و راج سب ان میں آ گئے۔ مصری زبان ان کی زبان بن گئی۔ دفاتر میں دیسی باجی بند بھر گئے۔ مصری علم و دانش کو عروج اور مصری ثقافت میں زندگی آ گئی۔ ان میں اوز مصریوں میں اگر کوئی فرق و امتیاز تھا تو نہ سب کا تھا اور کوئی فرق و امتیاز نہ تھا۔ (قدیم اسرائیل دام مجاورہ صفحہ ۱۵۸) لے کچھ تو اجنبیت اور کچھ اختلاف مذہب ان دو باتوں نے اس اختلاط کے باوجود بھی مصریوں کے دل صاف ہونے دیے۔ چنانچہ یہاں کل مصریہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ہکسوس دہلی مو اشی کو قات کا لقب دے رکھا تھا جس کے ہم دقیق میں معنی ہیں ”مکروہ“ ہم دقیق میں بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ ”مصریوں کو ہر چہ ان سے نفرت ہے“ (پیدائش ۴۱، ۳۴۱)۔

جب حضرت یعقوب علیہ السلام مع برادران یوسف مصر میں سکونت کے لیے داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انھیں چپکے سے سمجھا دیا تھا کہ:-

”جب فرعون تم کو بلائے اور کہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم کیونکر غلام جانی سے لیکر اب تک چمکانی کرتے رہے ہیں کیا ہم اور کیا ہمارے آباء و اجداد تم مشن کی زمین میں رہوا لیں“

کہ معروپوں کو ہر چہ بیان سے نفرت ہے۔“ (پیدائش ۴۶: ۳۴) جب فرعون کو معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہوس ہی کی قوم سے ہیں تو ہم قوم ہونے کی وجہ سے انہیں سکونت پذیر ہونے کی اجازت دیدی اگر یوسف علیہ السلام یہ بات نہ سمجھا دیتے تو فرعون انہیں نہ تو خاص رعایتیں دیتا نہ خاص مراتب پیش کرتا اُس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ:-

”اپنے باپ اور بھائیوں کو اس سر زمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے انہیں رکھ حبش کی زمین میں انہیں رہنے دے اگر تو بے شائبہ بعضے ان کے درمیان چالاک میں تو انکو میرے مویشی پر مختار کر۔“

اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہوس اور یوسف علیہ السلام کی ایک ہی نسل تھی۔

جب یوسف علیہ السلام مصری غلام بنائے گئے اُس وقت مصر تھانی پر عائد ان کہوس کی حکومت تھی مگر انہیں اس قوم کے کسی رئیس نے نہیں خرید ا تھا بلکہ ایک مصری نے خرید ا تھا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے:-

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ اور اہل مصر میں سے جس نے یوسف کو خریدا
لِامْرَأَتِهِ الْكُرْمِيَّةِ فَتَوَاكَ تھا اُس نے اپنی بیوی کرمیہ کو اس کو نفرت سے رکھ
سے رکھ۔ کلام پاک میں اس شخص کو اہل مصر سے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت حکومت اہل مصر کی نہ تھی۔

عہدِ معیتی میں ہی اسے مصری کہا ہے۔ پیدائش ۴۹: ۱۲۔

”وہ مصری فوطیہ فارنام کہ خواجہ دسردار فواج خواجہ فرعون بودہ ویرا از دست اسماعیل
کہ اور اہل اسحاق بردہ بودند خرید۔“

اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مصری فرعون کے جلوداروں کا سردار تھا۔ اور قریباً

مصر میں دریائے نیل سے آبیاری کے سبب نہایت شدید قحط پڑنا خیال میں کم آسکتا ہو۔
قحط اور پھر سات سال کا قحط ایک ایسا حادثہ عظیم ہے کہ ملحدین کے نزدیک اس کے لیے کتب مقدسہ کی شہادت کافی نہیں بلکہ مصر کے آثار قدیمہ میں اس کا ذکر بوضوح ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تشفی کے لیے حال میں اس قحط کا مصدق ایک کتبہ دستیاب ہو گیا ہے۔ یہ کتبہ ایک شخص مسی بابا کا لکھا ہوا ہے جو "سکوان رآما" سوم کی ملازمت میں تھا یہ فوقانی دریا کے نیل کی وادی میں اک رئیس تھا اس اطراف میں کمبوس کا تسلط پورا پورا نہ تھا۔ اس کتبے میں جس قحط کا ذکر ہے اس کا زمانہ یوسفؑ کے زمانہ سے مطابقت ہے۔

یہ کتبہ جو بابا کے قبے پر "ال کاب" میں ملا ہے۔ اس میں ہے کہ :-
 "اناج ہونے کے وقت میں خود نگران تھا۔ میں نے اناج فصل کے دیوتا کی رضا سے جمع کیا اور جب کئی سال قحط پڑا تو میں نے ہر سال شہر میں غلہ تقسیم کیا۔"
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے غلہ جمع کرنے کی خبریں اڑیں اور تعبیر غلب کی بات پھیلی تو اوروں کے خلاف اُس نے ان پر یقین کر کے یوسف علیہ السلام کی پیروی کی اور اناج جمع کرتا رہا۔

یہ بات کہ خود شاہان کمبوس نے اس غلہ اتلا کا ذکر کیوں نہیں کیا ان کا لکھوایا ہوا بھی تو کوئی ایسا کتبہ ملنا چاہیئے تھا تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جب مصریوں نے اپنے ملک سے انہیں نکال دیا تو اپنے تعصب و حقارت کی وجہ سے ان کا کوئی نشان باقی نہ رکھا تاکہ ان کے زمانہ کی ناگوار یاد بھی ان کے آثار کے ساتھ ساتھ خست ہو جائے۔

بعض یہ وہ قحط نہ بھی ہو تو بھی ملک مصر میں اس سے کئی کئی سال قحط کا پڑنا ثابت ہوتا ہے۔ اوروں عہد یوسفؑ کے قحط کی تائید اس سے ہو جاتی ہے۔

یوسف علیہ السلام کے

مصری خطابات

جب حضرت یوسفؑ نے ارض مصر کے خزان کو اپنی توہیل میں لے لیا اور اتلج کے تمام کتے ان کے تصرف میں آگئے تو فرعون نے انہیں "صنعات فضیخ" کا خطاب عنایت

کیا۔ عبرانی محدثین میں بعینہ یہ مصری خطاب روایت کیا گیا ہے۔ قدیم عربی و فارسی ترجموں میں بھی اس کو بحال چھوڑ دیا ہے۔ مگر دوسری زبانوں کی بائبل میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے اردو بائبل میں اس کے معنی جہاں پناہ کے ہیں۔ جس سے خطاب کا اصلی مفہوم غٹ ربود ہو جاتا ہے۔ قدیم مصری میں اس کا لفظی مفہوم ہے "صاحب اخذیہ حیات" اصلی زبان کے اندرجن معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جو وسیع مطلب اس کا لیا جاتا ہے اس کو صحیح طور پر قرآن شریف نے ادا کیا ہے۔ یہ وہی منصب ہے جو یوسف علیہ السلام خود طلب فرماتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ الایہ۔ یوسف نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو۔ یعنی صاحب خزان ارض بناؤ یہ خطاب اسی عہدے کو ظاہر کرنے والا ہے۔

آپ! یوسف علیہ السلام کا یہ بھی ایک خطاب تھا مگر جب تک مصری تحریر کا حل نہ ہو کسی کو اس کا پتہ نہ چلا۔

عبرانی بائبل میں اس لقب کا ذکر تکوین ۴۵: ۸ میں ہے "ابا" قدیم مصری لفظ ہے اور خطاب ہونے کی وجہ سے بعینہ عبرانی بائبل میں روایت ہوا ہے مگر یہ حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مترجمین نے اُسے عبرانی لفظ سمجھ لیا ہے اور اس کا ترجمہ باپ کر کے عجیب اہمال پیدا کر دیا ہے۔ اس غلطی کے سبب سے آیت کا مطلب ایسا ضبط ہو جاتا ہے کہ کسی صورت سے کوئی معنی پیدا ہی نہیں ہوتے۔ بائبل کی یہ مخفی ترین اسی واضح ہے جس کو تمام محققین بائبل تسلیم کرتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے قدیث نعمت فرما رہے ہیں کہ یہاں مجھے

خدا نے بھیجا ہے۔ اور اُس نے مجھے فرعون کا اب بنایا ہے۔

(عربی) وَهُوَ قَدْ جَعَلَنِي اَبًا لِّفِرْعَوْنَ (فارسی) ”واو مرا پدر فرعون ساخت۔“

(اردی) اور اُس نے مجھے فرعون کے باپ کی جگہ..... بنایا۔“

اب کا ترجمہ باپ کرنے سے کتنی بے معنی بات ہوئی بات یہ ہے کہ یہ قدیم مصری لفظ ہے اور اس کا مفہوم منصب ہے جو بادشاہ یعنی فرعون کے بعد ہو اس کا صحیح مرادف عربی میں عزیز ہے جس اصطلاحی لفظ ہے اور مصر کے دنداکا عربی خطاب ہے۔

قرآن شریف میں یوسف علیہ السلام کے متعلق اس لقب کا اظہار ”ایہا عزیز“ الایہ میں کیا ہے قرآن شریف کی یہ صحت کتنی ایمان کو تازہ کرنے والی اور بائبل کی غلطی کی نگہبان ہے۔ صَٰلٰتُ اللّٰهِ عَلَیْکَ وَاٰلِہٖٓ وَسَلَّمَ وَاَنْزَلْنَا اِلَیْکَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنْ الْکِتٰبِ وَہَدِیْنَا عَلَیْکَ (الآیۃ)۔ یعنی قرآن بھلی کتاب کا ہمیں دنگبان ہے۔

یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ایک اور مصری اصطلاح آتی ہے جو کہ اصطلاح کے لئے ”ابرق“ خاص لفظ جو بالکل مطابق جو دوسری زبان میں مشکل ملتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بضرورت ایسی مصری اصطلاح ہی استعمال فرمائی ہیں۔ مگر ترجمہ میں بائبل نے کہیں تو انہیں عبرانی لفظ سمجھ لیا ہے اور کہیں قیاس سے ترجمہ کر ڈالا ہے۔ جیسے اب جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ عبرانی زبان میں معنی باپ ہے اور مصری زبان میں معنی ”ذیر“۔ اسی طرح ابرق ہے کہ مصری زبان میں اس کے معنی ہیں ”اپنے بائیں طرف“ اور عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں ”تعلیم کے لیے جھکنا“

چنانچہ اس لفظ کو عبرانی سمجھ کر بائبل کے ترجموں میں از کتاب عطا کیا گیا ہے۔ سفر تکوین ۳۱

۲۳ میں ہے:-

(عربی) وَنَادَا اِمَامَہُ اَرْکَعُوْا۔

(فارسی) "پیش رو پیش نما میکردند کہ زانو زیند"

(اردو) "اور اُس (فرعون) نے اُسے (یوسفؑ) کو اپنی دوسری گاڑی میں سوار کر دیا تب اس کے آگے خدا کی گئی۔ سب ادب سے رہو" مصر میں اس وقت سواری کو رستے کے بائیں طرف چلانے کا رواج تھا جیسا کہ آج بھی اکثر ممالک میں ہے حضرت موسیٰ نے یوسفؑ کے شتم اور جلوداری کی تصویر اتاری کہ وہ غریزہ مصر ہو کر جب باہر نکلتے تھے تو آگے آگے پیشرو سامنے آنے والوں کی آگاہی کے لیے پکارتے تھے کہ "ابرق" "ابرق" (اپنے بائیں)۔ بائبل کا ترجمہ ارکوا یا زانو زیند صحت کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔

خزانہ ارض مصر پر مامور ہونے کے بعد جب سال بربا
تمکین حکومت و اتساع سلطنت قحط کی سختی بہت ہی بڑھ گئی تو یوسف علیہ السلام نے

آدھ سال نقد کے عوض (ذبح دیا پھر چرواہوں کے عوض بائبل ۴: ۱۸-۲۱ میں ہے :-

"جب وہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اُس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے نہیں چھپاتے کہ ہمارا نقد خرچ ہو چکا۔ ہمارے خداوند نے ہمارے چرواہوں کے گھلے بھی لے لیے سو ہمارے خداوند کی نگاہ میں ہمارے بدنوں اور زمینوں کے سوا کچھ باقی نہیں"

"پس ہم اپنی زمینیں سمیت تیری آنکھوں کے سامنے کیوں ہلاک ہوں۔ ہم کو اور ہماری زمین کو روٹی پر مول لے اور ہم اپنی زمینیں سمیت فرعون کی غلامی میں رہیں گے۔ اور وہ اندھے تاکہ ہم جنیں اور نہ مریں کہ زمین ویران نہ ہو جائے اور یوسفؑ نے مصر کی ساری زمین فرعون کے لیے مول لی کیوں کہ مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنی زمین بیچی کہ کال نے اُن کو نہٹ تنگ کیا تھا۔ سو زمین فرعون کی ہوئی رہے لوگ! سو اُس نے اُنہیں شہروں میں مصر کے اطراف کی ایک حد سے دوسری حد تک بسایا"

اس سلوک کی اصلی وجہ مجبوت اور پر بھی مذکور ہو چکی ہے یعنی مصریوں کا دل میں قوم کہوس کو

مکروہ مکنا اور فوقانی میل کے تین چار شاہی سلسلوں کا جو حکمرانی کر رہے تھے پورے طبع نہ بننا اور شورش و بغاوت کرتے رہنا۔

جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور وعدہ کیا کہ اپنی زمین سمیت زرعون کی فلاح میں بیٹھے جس سے متبادرتو ہے کہ وہ پورے فرماں بردار نہ تھے تو یوسفؑ نے ان کی زمین لے لی تاکہ رقبہ اطاعت اس معاملہ سے ان کی گردنوں میں پٹا رہے۔ اس طرح ہمسوس کی سلطنت کو حضرت یوسفؑ کی تدبیر و سیاسی قابلیت کی وجہ سے بڑی تکمیل و وسعت حاصل ہو گئی۔ قرآن شریف میں ”وَكذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ“ اور ہم نے اسی طرح یوسفؑ کو اس سرزمین میں خوب قوت دی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کی سیاسی قابلیت کا بھی اظہار ہے۔

فضائل و مناقب قرآن

از جناب مولوی اکرم علی صاحب محمدی مدرس مدرسہ دیوبند

اعجاز قرآن | اعجاز مصدر ہے غمز سے جس کے معنی ہیں عاجز کرنا۔ ناتوان کرنا۔ جیسے
 آعَجَزْتُ نَزِيدًا۔ عاجز کر دیا میں نے زید کو۔ وَجَدْتُ عَجْزًا۔
 عاجزاً۔ میں نے اس کو عاجز پایا وغیرہ وغیرہ۔ مصباح المنیر جلد ۲ صفحہ ۲۰ طبع مصر، میں لکھا
 ہے کہ مصدر کبھی بمعنی فاعل بھی آتا ہے۔ پس اعجاز کے معنی عاجز کرنے کے بھی ہیں، اور معجزہ بمعنی
 عاجز کرنے والے کے بھی۔ اعجاز القرآن سے مراد یہ ہے کہ تمام دنیا کی کتب ارضی و سماویٰ من کل اللہ
 قرآن مجید کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ دنیا بھر کے حکماء کی حکمتیں اس کی حکمت کے مقابلہ میں ذوالیہ
 ”دنیا بھر کے قانون اس کے قانون کے مقابلہ سے قاصر۔ جملہ فصحاء و بلغاء عرب و عجم من
 حیث المجموع اس کے سامنے خاموش۔ دنیا بھر کے ملکوں کی فصاحت و بلاغت اس کے روبرو
 بیچ یہ کلام معجز نظام ایسا سہل متنوع ہے کہ ہر صاحب عقل و فہم اس کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر اس کی ایسی
 ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں بنا سکتا۔

معجزہ رسالت و نبوت کا خاصہ لازمہ ہے جس کے معنی خرق عادت کے ہیں۔ قوت معجزہ ہر نبی
 و رسول کو من جانب اللہ ملتا ہوتا ہے۔ اور کبھی وقت زائل نہیں ہوتا۔ نبی و رسول حکم الہی جب
 چاہے ناممکن کو ممکن کر دکھائے۔

یوں تو ہر نبی و رسول کو خداوند عالم نے وقت اور حالات کے لحاظ سے خاص خاص معجزہ

عطا فرمائے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو یہ یسعیاہ اور عصفائی موسیٰ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اخیلئے موتی وغیرہ۔ مگر ہمارے سرورِ دو عالم غزنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد اللہ کوئی نبی آنے والا نہ تھا اس لیے آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جو ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، جو ابد الابد تک اپنی شانِ اعجاز دکھا کر آپ کی نبوت کا ثبوت پیش کرتا رہے گا۔ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھا تا رہے گا۔ اور جس کی موجودگی میں دنیا کو کسی نبی کی حاجت ہی پیش نہ آئے گی۔ وہ معجزہ یہی قرآن مجید ہے اور اُس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۵

شب کو محل میں ہر اک مہ پارہ گرم لاف تھا
صبح وہ غور شنید رو نکلا تو مطلع صاف تھا

۱) بعض فرقہ، مقررہ کے نزدیک قرآن مجید باعتبار اپنے حسن ترتیب و نظم و تسلسل کلام کے معجزہ ہے کیونکہ اس کا اسلوب بیان تمام کلام عرب کے نظم و اثر سے نرالا۔ انوکھا۔ جدت و پاکیزگی لے ہوئے ہے اور کیوں نہ ہو؟ اُس شہنشاہِ حقیقی کا کلام ہی جس کی شانِ لَئِنْ لَمْ يَشْكَمْ شَيْءٌ مِّنْهُ يَوْمَ هُوَ فِي شَانِ ہے، جیسا وہ سب سے بزرگ و بالا۔ برتر و اعلیٰ ہے دیا ہی اُس کا کلام بھی بلند پایہ و فضل وارف ہے۔

۲) آشاعرہ اور بعض کے نزدیک وہ اعجاز قرآن اس کی منیظہ فصاحت و بلاغت ہے۔

۳) بعض متکلمین کے نزدیک غیب کی سچی خبر دینے کے باعث قرآن مجید معجزہ ہے جیسا

کہ آیہ کریمہ تَجَلَّيْتَ الرُّومَ سے ظاہر ہے (ملاحظہ ہو الاتقان للسیوطی ص ۱۷۱)۔

۴) بعض کے خیال میں وہ اعجاز قرآن پاک یہ ہے کہ وہ دلوں کے سمیٹا ہر کرتا ہے۔

جیسا کہ آیہ کریمہ ۱۔ اَذْهَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَبَيْنَهُمَا الْحَبْلُ

سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ احد میں دو گروہوں نے نزول کی تو اللہ برتر نے اُن کی طرف اشارہ فرما دیا۔

(۵) بعض کا خیال ہے کہ قرآن مجید اس لیے مجسّم نہ ہو کہ رسول اُمّی صلعم (فداء ابی دّامی) کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہے اور بے پایاں خوبیاں رکھتا ہے۔

(۶) بعض کے نزدیک وہ اعجاز قرآن یہ ہے کہ انسان کے کلام میں شذوذ وائد ، نقص و تطویل وغیرہ ہر قسم کا حسن و نفع ہوتا ہے۔ بخلاف قرآن شریف کہ وہ باوجود ایک طویل کلام ہونے کے بھی نہایت مٹن صحت سے شروع ہو کر آخر تک ایک ہی سبک میں مُسَلّک ہے۔

(۷) کلام مجید چونکہ نہایت موثر ہے اور اپنے اندر ایک خاص قسم کی جاذبیت رکھتا ہے اس لیے وہ معجزہ ہے

(۸) عند بعض۔ قرآن مجید کے تمام احکام و ارشادات نہایت مستحکم اور کلی قوانین ہیں ہذا وہ معجزہ ہے۔

(۹) نظام منقری و ابن حزم ظاہری کا مذہب ہے کہ وہ اعجاز قرآن مجید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فصحا و بلغائے عرب و عجم سے اس بات کی قوت سلب کر لی تھی کہ وہ فرقان حمید کے مقابلہ میں کچھ اپنا کلام پیش کر سکیں (الفصل فی اللیل والضحیٰ لا بن حزم ص ۱۱۱)

(۱۰) بعض محققین علماء و فضلاء کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ تناقض و اختلاف اور کسی قسم کا نقص نہیں ہے اس لیے وہ معجزہ ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی و امام غزالی مازنی رحمہما اللہ نے نظام منقری و غیرہ کے خیالات کی جڑے شدہ مد سے تردید کی ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ نظام کا مذہب غلط اور سراسر غلط ہے۔ کیونکہ جب خداوند متعال نے حق سے قوت عارضہ ہی سلب کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراق شریف۔ حالانکہ خداوند متعال

توضیہ و لفظ عرب کو ان کے دو پیدار فصاحت و بلاغت ہونے کی بنا پر چلیج دیتے ہیں۔

وَمَا كُنْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِي خَافًا قَوْمَ بَسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ
وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
سُورَةُ بَقَرَةُ ۲۲

اور اگر تم لوگ شک میں ہو اس کتاب
(قرآن) کی نسبت جو ہم نے اپنے بندے
(محمد صلیم) پر اتاری ہے تو پھر تم اس کی مثل ایک
سورت ہی بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی
بلاؤ جو خدا کے علاوہ ہیں اگر تم سچے ہو۔ ۱۲۔

اور دوسری جگہ تو نہایت زور کے ساتھ صاف صاف فرمادیا۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذِهِ الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِیَعِضَ لِّبَعْضٍ ۝

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ
اگر جن و انسان مکر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کا
مثل لے آئیں تب بھی ہرگز نہیں لاسکتے اگرچہ وہ
اس کام میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں۔

اس سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ معتزلہ وغیرہ کے خیالات علی نقطہ نظر سے بالکل کر دھڑیں چٹا پنچا پنچا
فرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی الزامی طور پر جواب دیتے ہیں کہ اگر اہل عرب اللہ تعالیٰ کے عاجز کر دینے سے
معارضہ کی تاب نہ لاسکتے تو ان کے دلوں میں پھر قرآن شریف کی غایت اور عظمت و شان کیوں تھی (نہایت العجاظ و غرور)
اگر کے نزدیک اقوال علماء میں تو فرو و اختلاف ہے مگر نفس اعجاز قرآن من حیث ہو جو کے لحاظ سے جملہ
اسلامی فرقے اعجاز قرآن کے قائل ہیں۔ بلکہ ان میں بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت وغیرہ کا لوہا مانتے ہیں۔
جیسا کہ ترجمان القرآن میں پہلے شروع ہو چکا ہے۔

عِبَارَاتُ اشْتِاقِي وَتُشْنِكَ وَاحِدًا
وَكُلُّهُ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمْعَالِ يُشِيرُ

فضائل تلاوت قرآن

حدیث: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ فَأَقْرُوْهُ

یعنی پہلے قرآن مجید کا علم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو (سادۃ الترمذی والنسائی وابن ماجہ)
(۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت تک پڑھے گا اس کو سو رکعت نماز فضل کا ثواب ملے گا۔

(۳) سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔

(۴) اہل اللہ خاص اہل قرآن ہی ہیں (یعنی قرآن کے پڑھنے اور عمل کرنے والے)

(۵) تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ قرآن شریف خود دیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔

(۶) اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرتا ہے۔ کیونکہ قاری قرآن

گو یا خدا سے باتیں کرتا ہے۔

(۷) جس نے قرآن پڑھا اُسے ہر حق پرانا ثواب ملے گا جو دوسرے اعمال سے دس حصے زیادہ ہوگا

(۸) رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن شریف پڑھا کرو جو اپنے پڑھنے والوں کی

قیامت کے روز شفاعت کرے گا۔

(۹) ایک مرتبہ اٹھا ونبویؐ ہو اگر انسان کے دل میں ایسے کی طرح زنگ آجاتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض

کیا کہ یا رسول اللہؐ اس کو کیونکر دھویا جائے۔ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اس کو دور کرتی ہے اور پھر دل کو جلا کر دیتی ہے جیسا کہ تائب توبہ کے بعد پاک و صاف ہو کر اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔

(۱۰) حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نازیں کلام مجید کھڑے ہو کر پڑھے اس کو ہر حرف کے

بدلے سو نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور جو بھی نازیں میں پڑھے اُسے پچاس نیکیوں کا اور جو شخص نماز کے علاوہ با وضو پڑھے تو اس کو پچیس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور اگر بے وضو پڑھے تو دس نیکیوں کا۔

(۱) قرآن مجید کے وہو پڑھنا جائز ہے مگر چھڑنا منوع۔ لَا تَمْسُهُ إِلَّا لَطْفًا وَنُورًا
 الآية۔ البتہ اگر کپڑے میں ہو تو محال ہے کہ اس میں عند الفقہاء

(ب) قرآن مجید فحوائے آیتہ کریمہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم جس وقت پڑھے تاول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ پڑھ کر تلاوت کرے۔

(ج) قرآن مجید پڑھنے میں اگر مجبور کسی سے کلام کرنے کی ضرورت ہو تو بھی اعوذ باللہ نہ پڑھ کر آگے کو پڑھے اگر بکالت غیظ و غضب اعوذ باللہ نہ پڑھ لے تو قصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے (نسائی)،

(د) قرآن مجید کو بکالت خبابت چھوڑنا اور پڑھنا منع ہے۔

(۱۱) ابو اُمَامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں قرآن ہو اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا یعنی حافظ قرآن پر بشرطیکہ نے عمل اور شرک نہ ہو۔

مسئلہ: اہمیت قرآن مجید پڑھنا، درست ہے (لا تشتر و ابائی ثمناً قليلاً الايتہ)
(۱۲) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔
(۱۳) جناب امام محمد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواہ قرآن شریف بمبئی جھکر پڑھا جائے یا
ہوں دونوں حالتوں میں توبہ الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔

(۱۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت جنت کا ایک درختی ہے اور قرآن تمہارے گھر کا چمراغ ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر نیکوں سے بھر جاتا ہے۔

(۱۵) حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اُس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔

(۸) جو مومن قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اس کو دس زیادت کم از کم روزانہ پڑھنی چاہئیں۔

مکلفوں و مفسرین ہمارے آج کل کے کثیر امیر امراء اول تو قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور بعض پڑھے بھی ہیں تو وہ پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ عربا میں بھی آج کل قرآن شریف کا پڑھنا رسموارہ گیا ہے مثلاً گیارہویں بارہویں یا کسی کے بچوں (ذیارت) میں۔ دہم۔ چلم۔ ششماہی برسی میں یا کوئی مریض ہو۔ اور وہ بھی ناجائز طریقہ سے کہ کچھ لوگ مسجد یا کسی صلاحت میں جے ہو کر باجم چلا چلا کر پڑھتے ہیں جس سے اور گنگناہوتے ہیں۔ کیونکہ کباری غراسہ کا تو یہ حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اس میں تمہارے واسطے بہتری ہے۔ (اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا)۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا عام حکم تصور کر کے فاتحہ خلف الامام تک کو منع فرمایا ہے لیکن ہمارے غنی بجائی من وجہ تو مقلد ہیں اور منہ جعفر مقلد بلکہ اپنی طبیعت اور انراض کے بندے ہیں۔ کیونکہ جب سب لوگ آپس میں قرآن پڑھیں گے تو کیونکر سن سکیں گے۔

قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ پڑھنے والا با وضو نہایت ادب کے ساتھ قبلہ رو گردن جھکا کر میٹھے کیہ وغیرہ لگائے نہایت

آداب تلاوت قرآن

میں نوح و غرور کا شائبہ تک نہ ہو۔

- (۲) کلام مجید کو رحل یا پاک صاف کپڑے وغیرہ پر رکھے۔ آیات قرآنی کو با توتل ٹھہر ٹھہر کر دیر زبر کی صحت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ حروف اپنے صحیح مخارج سے ادا ہوں اور ہر لفظ صاف طور سے سنائی دے۔
- (۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک ہفتہ میں ختم کیا کرو
- (۴) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہفتہ میں کلام مجید کو اس طرح ختم فرماتے تھے کہ شب جمعہ کو شروع سے سورہ المائدہ تک شنبہ کی رات کو سورہ انعام سے سورہ ہود تک۔ یکشنبہ کی شب کو سورہ یوسف سے سورہ مریم تک اور دو شنبہ کی رات کو سورہ طہ سے قصص تک۔ شنبہ کی شب کو سورہ عبکوت سے صحت تک چار شنبہ کی رات کو زمر سے سورہ رحمن تک پنج شنبہ کی شب کو سورہ واقف سے آخر تک تلاوت
- (۵) اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کے معنی جانتا ہو یا معنی سمجھنے کی غرض سے تہجے کے ساتھ

اس سے بھی زیادہ توقف کے ساتھ پڑھے۔ تو اور بھی زیادہ باعث ثواب و فلاح دلربا ہے
(۶) بعض کے نزدیک کم از کم تین روز میں بھی قرآن مجید کو تلاوت تراویح وغیرہ میں پڑھا کر سکتا
مگر رمضان شریف میں بعض خلاف مشینہ کے نام سے جو رات بھر میں قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں وہ تکلیف والا ایقان
اور بے ثبوت ہے۔

(۷) قرآن شریف کی تلاوت میں روزنامہ متعجب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھو اور
گریہ کرو ورنہ کم از کم رونے کی ہیئت ہی اختیار کرو۔ خاص کر آیات عذاب تہدید و عید۔ ہمد و شناق اور
ادامہ و نواہی کے وقت کہ خلوص اور عاجزی مترشح ہو۔ رونا رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے
(۸) جب مجھدے کی آیتوں میں سے کوئی آیت آئے تو کمال غز کے ساتھ ایک بھدہ کرے۔
(۹) تلاوت قرآن مجید کی ابتداء اذہاؤ بائندہ نغ سے کرے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا
ہے اور جب تلاوت ختم کرے تو صدق اللہ العلی العظیم کہے۔

پہر حال تلاوت قرآن خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ خواہ آواز سے پڑھے۔
خواہ آہستہ۔ لیکن ایسے مواقع پر کہ لوگ اپنی باتوں میں ہوں یا سفر میل و فیرو میں تو آہستہ
پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سامعین قاری کی طرف متوجہ ہوں تو آواز سے پڑھنا چاہیئے۔
اور تنہائی میں اختیار ہے خواہ آہستہ پڑھے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات
کو تلاوت کرتے تھے۔ خواہ آواز سے پڑھے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات کو پڑھتے تھے۔

(۱۰) حضرت جبریل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سال میں۔
ایک بار دوہر کرتے تھے۔ اور آٹھ سال میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ قرآن کا دوہرا کر دیا
پس اگر ہم انشیاں محسوسہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم از کم سال میں دو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ لیا کریں کہ ایک بار

رمضان شریف میں اور ایک بار باتی گیا رو میں تو بہت کافی ہے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

(۱۱) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تفسیر اور مطلب کو بغیر دریافت کیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے۔ پس قرآن مجید کے معنی اپنی طرف سے یا مٹے نہائے بیان کرنا اور بالخصوص تاویلات کرنا بڑا گناہ ہے۔

مَسْئُودَةُ قَانُونِ حَقُوقِ اَزْدِوَجِ اِمْلِ اِسْلَامِ

دجانب خلیل الاڑاں صاحب صدیقی پریسٹرایٹ لائے حیدرآباد کی مجلس دفعہ اذیتناہن
میں مسلمان عورتوں کے حقوق ازدواجی کی حفاظت کے لیے ایک مسودہ پیش کیا ہے جس کو
پہلے نمبر سے منظر کیا جاتا ہے۔ اشاعت زندہ میں اس پر شرعی نقطہ نظر سے مفصل بحث کی
جائے گی۔ ایڈیٹر۔

ہر گاہ ترین مصلحت ہے کہ بعض امور مندرجہ احکام شرع شریف متعلقہ حقوق زوجین کی
مزید وضاحت و مراحت کر دی جائے لہذا حسب ذیل حکم ہوتا ہے۔ ۱۔

دفعہ ۱۔ یہ قانون بنام قانون حقوق ازدواج اہل اسلام موسوم ہو سیکے گا۔ اور تاریخ
مختصر نام و تاریخ اشاعت جریدہ سے مالک محمد سرکار عالی میں نافذ ہوگا۔

ب۔ اور ہر ایسے مقدمہ یا کارروائی سے متعلق ہوگا جو تاریخ نفاذ قانون ہذا پر زیر تحقیقات
یا تجویز ہو یا نفاذ قانون ہذا کے بعد دائر یا پیش ہو اور جس کا تصفیہ حسب احکام شرع شریف ہونا چاہیے لیکن
کسی ایسے فیصلہ یا تجویز اور اس کی تعمیل پر نوثر نہ ہوگا جو قبل نفاذ قانون ہذا صادر ہو کر قطعی ہو چکی ہو۔

دفعہ ۲۔ کسی دعوے میں جو زوجہ کی جانب سے فسخ نکاح یا تفریق کی غرض
دعاوی فسخ نکاح و تفریق سے دائر کیا جائے حسب ذیل وجوہ بھی انفساخ نکاح یا تفریق کے
کے لیے کافی تصور ہوں گے۔

الف۔ شوہر۔ (۱) عینین۔ خصی یا عجوب ہو۔

(۲) مجزوم یا مبروص ہو یا کسی سخت مرض میں ایسا سے دایہ عرصہ

بتلا ہو کر اداہ حقوق زن و شوئی ذکر کے یا تعلق مذکور کا برقرار رکھنا زوجہ کے لیے سخت مفرحت ہو اور ظلم کی حد تک پہنچتا ہو۔

لیکن شرط یہ ہے کہ جب شوہر وقت نکاح حوا میں صدر سے کسی میں مبتلا تھا اور زوجہ کو اس وقت اس کا علم تھا تو وہ ہر سے دست بردار ہو جائے۔

ب۔ جب شوہر نفقہ و انجیر ہو یا طویل مدت کے لیے سزا پا کر قید ہو گیا ہو اور جائداد شوہری بقدر کمالت زمان و نفقہ زوجہ کے قبضہ میں ہو یا جب اس نے اس کا مقول انتظام کیا ہو تو تاریخ نفقہ و انجیری یا قید سے چار سال گزر گئے ہوں۔

لیکن شرط یہ ہے کہ جب عدالت کی رائے میں کوئی دادرسی شوہر کے طویل مدت کے لیے قید ہو جانے کی بنا پر عطا کرنا ہر کی تخفیف کے ساتھ قرین عدالت ہو اور اس پر زوجہ رضامند نہ ہو تو عدالت دادرسی دینے سے انکار کر سکیگی۔

ج۔ جب شوہر کی بدسلوکی زوجہ کے ساتھ ظالمانہ ہو۔ تو ضیح۔ شوہر کا زوجہ کے پاس نہ جانا یا عدم ادائیغہ یا عدم قابلیت ادائیغہ بلحاظ جملہ حالات ایسی بدسلوکی کی حد تک پہنچ سکیگا جو ظالمانہ ہو

ضابطہ بصورت دفعہ ۳۔ عدالت پر لازم ہوگا کہ نفقہ و انجیری حسب دفعہ ۲ ضمن ب کی بنا پر نفقہ و انجیری پر کسی دادرسی کے عطا کرنے کے قبل جب ممکن ہو شخص نفقہ و انجیری کے قرا بتدار و وراثہ میں سے اگر ہوں کسی ایک یا زائد کا بیان بغرض انکشاف حالات قلب بند کرے۔

بعض صورتوں میں دفعہ ۴۔ جب شوہر کی جانب سے زوجہ کو طلاق دی جائے اور زوجہ کسی مرض مندرجہ تخفیف ہر دفعہ ۲ ضمن الف ۲ میں قبل نکلج بتلاقی اور اس وقت شوہر کو اس کا علم تھا اور نہ وہ اس پر رضامند تھا تو شوہر پر صرف ایک مہر دینا ہر جائز ہوگا۔ اور

بقیہ ساقط ہوگا۔

احکام نسبت خیار بلوغ جب نکاح زمانہ نابالغی میں باپ دادا کے سوا کسی شخص کی ولایت سے عمل میں لایا گیا ہو تو نکاح اُس وقت تک قابل فساد نہ ہوگا جب تک کہ نابالغ سن بلوغ کو پہنچ کر نکاح تو لایا فلا تسلیم نہ کرے۔

احکام نسبت تفریق جب نکاح نابالغی میں کیا ہو دعویٰ بضر فسخ نکاح و تفریق سن بلوغ پر پہنچنے کے بعد بلا غیر ضروری تعویق پیش کیا جائے اور عدالت کی رائے میں ایسا

نکاح دعویٰ ار کے حق میں معز ہے تو عدالت داد رسی فسخ نکاح و تفریق عطا کر سکیگی۔

لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی کوئی داد رسی عطا نہ ہوگی۔ اگر دعویٰ دار نے سن بلوغ کو پہنچ کر تو لایا فلا نکاح کو تسلیم کر لیا ہو لیکن یہ بھی شرط ہے کہ ایسا دعویٰ زوجہ کی جانب سے پیش ہو تو وہ ہر سے دست بردار ہو جائے

دفعہ۔ ایسا ازداد جو حقوق زن و شوئی سے گریز کر نیکی نیت سے یا انصاف نکاح یا تفریق کی غرض سے اختیار کیا گیا ہو ناقابل لحاظ ہوگا فقط بذمیت سے ازداد اختیار کرنا

خیل الزماں صدیقی

پیر سٹریٹ لا

(رکن مجلس وضع قوانین دہرہ)

زوجہ و نفقہ

جس طرح شوہر کا قیام زوجہ پر ہے اسی طرح اُس کا قیام شوہر پر ہے اور پھر تاکید ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ نیکی، شرافت، احسان، ہمدردی کا سلوک کرے۔ سورہ بقرہ سورہ طلاق میں بھی ان احکام کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ شوہر کے لیے صرف دو صورتیں قرار دی گئی ہیں۔ یا تو اُس کو اپنی زوجیت میں رکھ کر اُس کے حقوق ادا کرے یا شرفیاء طور پر اُس کو چھوڑ دے بمقدور مبارک النساء بیگم بنام سید اشرف احمد مندرجہ نظر جوڈیشل کمیٹی صفحہ ۱۳۵۲ انواب صدیق یا رجنک بہادران مسائل پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ ظلم مرتع و غیلم اور حکم شریعت سے عدولی ہے۔ اس وجہ سے ان صورتوں میں قاضی مجاز ہے کہ وہ اس عورت کو مفرت سے بچانے کے لیے نکاح کو فسخ کر دے اور اُس کی راہ کھول دے اور اگر عورت کی زیادتی ہے تو خلع سے اور مرد کی ہے تو تفریق سے ملحدگی کر دے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو یہ ظلم ہو گا۔ پس رفع ظلم کے لیے قاضی شوہر کا نائب ہو جائیگا۔

حضرت ابو حنیفہ کے سوا بقیرینی جمہور کا مذہب یہی ہے۔ انہوں نے اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے طلاق و تفریق کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے لیکن خفی مخفی کو اجازت ہے کہ وہ ”مصلحت اور ضرورت رفع مفرت“ کو محسوس کرتا ہے تو بلا تاویل دوسرے امام (مالک) - شافعی کی تقلید کرے۔ سب فقہانے اس کی اجازت دی ہے کہ بدقت ضرورت دوسرے مذہب پر فتوے دیا جاسکتا ہے چنانچہ مفتوحہ الجزائر شوہر کے مسئلہ میں امام مالک کی تقلید دوسری جماعتوں نے بھی کی ہے۔ فیصلہ متذکرہ صدر میں قاضی کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ ”حاکم وہ شخص ہے جو سلطان کی راہ

میں قائم کیا جاتا ہے کہ وہ خاصیت اور دعاوی جو لوگوں میں واقع ہوتے ہیں ان کا فیصلہ اور قطع و استعمال کرے احکام شرعہ کی توفیق کے لیے۔

مقدمہ مذکور میں راہ بہادریڈٹ گراؤ صاحب نے ہشیت حاکم ابتدائی مجلس عالیہ عدالت فسخ نکاح و تفریق کی دگری حق زوجہ صاوری حق اور سٹرا میر علی صاحب مرحوم کے تصانیف کا حوالہ دیتے ہوئے یہ رائے ظاہر فرمائی تھی کہ "قاضی کے طلاق پڑنے کا حق ایک حدیث صحیح پر مبنی ہے جس میں آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کے نکاح سے نقصان ہو تو اس کو فسخ کرنا چاہیئے۔" بنا رہی تجویز صدر شوہر کی جانب سے مجلس عالیہ عدالت میں رافضہ ہوا اور منظور ری رافضہ دعویٰ مدعیہ مختلف وجوہ سے خارج فرما دیا گیا۔ لیکن جوڈیشل کمیٹی سے تجویز مجلس عالیہ عدالت سیفہ رافضہ منسوخ اور تجویز ابتدائی بحال رہی۔

جوڈیشل کمیٹی کی رائے نیگا د خداوندی سے ذریعہ فرمان مبارک فریہ و بیع الاول شریف ۱۳۳۵ھ منظور ہوئی۔ اور مسائل زیر بحث پر جوڈیشل کمیٹی کی مذکورہ تجویز گمانی روشنی پڑ چکی ہے اور میری دانست میں بھی مسودہ ہذا کی منظوری میں اب کوئی دشواری نہ ہوگی چنانچہ نواب صدیق یار جنگ پائے تجویز فرمایا ہے کہ علمائے مدرس کے فتوے ایک رسالہ کی صورت میں اور مفتی سید عبداللطیف صاحب و محمد میر صاحب دہر و فیضانِ مہ عثمانیہ مولانا عبدالقدیر صاحب و مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کے فتاویٰ آئینی پیش تھے اور چوٹی کے علمائے مثلاً ابوالکلام آزاد وغیرہ لفظ بہ لفظ متفق۔

لہذا اس مقدمہ کے خاص حالات نہ ہوتے یعنی یہ کہ زوجہ کی فی الواقع ۱۲ سال تک شوہر نے زحمت نہیں کرائی تھی نہ خلوت صحیحہ کا موقع آیا تھا۔ مدعیہ شافی ہو گئی تھی۔ مہر مہمل و نفقہ باوجود دیگر بات عدالت ادائیں کیا گیا تھا۔ نہ ادائیگی توقع تھی اور بطور واقعہ عدالت نے قرار دیا تھا کہ شوہر کی خواہش فی الواقع زوجہ کو رکھنے کی نہیں تھی بلکہ مہر معاف کر کے فسخ نکاح کا خواہشمند تھا وغیرہ۔ اگر

یہ سب خاص حالات اس مقدمہ کے ہوتے تو یہ فیصلہ بطور خود ممکن ہے کافی ہوتا۔ منجملہ میں مجوزین فیصلہ کے ایک ذی علم مجوز نے فیصلہ صادر فرمایا اور قبیہ ذی علم کھانہ نے تہو سے اتفاق فرمایا ہے۔

ان مسائل پر عوام الناس کو غلط فہمی ہے۔ برٹش انڈیا کے فیصلہ جات اور بعض شارحین کی رائے سے مسئلہ بجائے صاف ہونے کی پیچیدہ ہو گیا ہے نکاح بطور ایک بیع کے تصور کیا گیا ہے۔ مسٹر لائیڈ جج آف ٹھونڈ لائیں صرف دو صورتیں عورت کے جانب سے بذریعہ عدالت فسخ نکاح کو اپنی بتلاتے ہیں یعنی ۱۔ امر وی (غین) اور لیمان۔ یہی کتب عموماً وکلاء و عدالتوں کے استعمال میں ہوتی ہیں۔ یہ لحاظ ان کا دلوں کے بھی جو اس بارے میں ہیں ہر عدالت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اصلی احکام کے بغور ملاحظہ کے بعد فیصلہ صادر کرے اس سوڈہ کا پیش کیا جانا اعلیٰ نقطہ نظر سے اب بے اتہا فردری ہو گیا ہے۔ چنانچہ ریتا بھوپال میں اس ضرورت کو محسوس کر کے ایک اسی قسم کا قانون نافذ کیا گیا۔

آل انڈیا لیڈیز کانفرنس دیر سرپرستی بیگم صاحبہ بھوپال تھی۔ بیگم صدیا رنجب بہادر اس کی معتمد ہیں۔ تمام ہندوستان میں اور حیدرآباد میں اس کی شاخیں ہیں۔ اس کو مسلم خواتین ہند کے متحدہ خیالات پیش کرنے کا حق تھا۔ اجلاس یازدہم زیر صدارت لیڈی آسمانجاہ فرخندہ بنیاد میں منعقد ہوا تھا جس میں تمام ہندوستان کے اراکین شریک تھے۔ آبرو بیگم صاحبہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ خلع کے صاف مسئلہ کو سخت ترین پیچیدہ کر دیا گیا ہے، اور جو قانون ہندوستان کی عدالتوں میں شرعاً شریعت کے نام سے جاری ہے۔ یہ اصلی احکام کے مطابق نہیں ہے ”چند سال کی بات ہے کہ مولانا شبلی رحوم نے انتھک کوشش سے قانون وقف علی اللادہ منظور کرایا تھا، اس کے متعلق دو ہند کے مشہور علامہ اور محدث مولوی انور شاہ صاحب کے خطبہ صدارت اجلاس جمعیت العلماء سے ایک اقتباس سنا دینا کافی سمجھتی ہوں۔ اگر آج اعداد و شمار سے کام لیا جائے..... تو ہندوستان میں ایسی عورتوں کی تعداد..... جو مان خستہ کو محتاج ہیں ظالم شوہروں نے ان کو معلق بنا کر چھوڑ رکھا ہے لاکھوں تک پہنچتی ہے، بیگم صاحبہ جو صوفیہ

ریاست حمید آباد سے بھی ایک ایسا قانون بنانے کی درخواست کی ہے کہ جس سے خلع طلاق و غیرہ کی مسائل صاف ہو جائیں

کانفرنس مذکور کی تحریک نمبر ۱۳ حسب ذیل ہے:-

"یہ کانفرنس اس امر کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ خلع جو شرع شریف کا ایک اہم مسئلہ ہے جس سے مستورات ضرورت کے وقت کام لے سکتی ہیں مگر چونکہ وہ مروجہ قانون کا جزو نہیں ہے۔ اس لیے طبقہ نسواں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا لہذا اس مسئلہ پر قانون بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ کام ممبران کونسل کا ہے۔ ممبران کونسل سے تحریک کی جاتی ہے کہ وہ اس ضروری اور اہم مسئلہ کو قانون میں شامل کرنے کی کوشش فرمادیں، اس مسئلہ کی محرک اور موید ملک عروسہ کا مالی سے دو بیگمات خباہت سزا میرمن صاحبہ و خباہت سزا نظریہ جنگ تھیں۔ یہ تحریک با اتفاق منظور ہوئی۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجی گئی۔ رپورٹ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تحریک گورنمنٹ سرکار عالی کو بھیجی گئی یا نہیں۔ مجھ کو اس تحریک کے الفاظ سے بحث نہیں ہے بلکہ اس کے اصلی مقصد سے۔ اور میری دانشت میں نی زمانہ کانفرنسوں کی اس قدر کثرت ہے کہ ان بیگمات کے خیالات و عقائد کی طرف توجہ دلانے موقع نہ ہو گا جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ چنانچہ تحریک لبرس ابا و جو و مخالفت بہ تائید امبرو بیگم صاحبہ کثرت آرا سے منظور ہوئی کہ "اس کانفرنس کی رائے میں پردہ ہر مسلمان اور شریف قانون کے لیے نہایت ضروری اور موجب عزت ہے" اور اس کانفرنس کی تمام کارروائی میں سنجیدگی اور اعتدال خاص طور پر نمایاں ہے۔

آل انڈیا و مینس کانفرنس متحدہ دہلی اور بین الاقوامی و مینس کانفرنس میں جہاں کا خبری

اطلاع کی بنا پر خیال پڑتا ہے اسی قسم کی تحریکات زیر بحث رہیں اور پیش ہونے والی ہیں۔

ان تحریکات مباحث فیصلہ جات و فتاویٰ سے جن کا حوالہ میں نے ان وجود و نحوہ میں

دیا ہے۔ اس مسودہ کی ضرورت اور اس تحریک کے مقبول عام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔
 اس قسم کے مقدمات ان غلط فہمیوں کی وجہ سے عدالتوں میں بہت کم شروع ہوتے ہیں۔
 مرد کا یہ خیال کہ وہ عورت کو نکاح میں بلا لحاظ اپنے اطفال کے روک سکتا ہے بلکہ کے لیے اس قدر
 خوفناک ہو گیا ہے کہ عورتوں نے اس مشورہ کی بناء پر کہ مظالم شوہری و عدم ادائیغہ سے مذہب
 اسلام میں ان کو خلاصی نہیں۔ تبدیل مذہب کر لیا۔ ایک طلب زوجہ کے مقدمہ میں مجھ سے اس قسم
 کا مشورہ لیا گیا تھا اتفاق سے زوجہ ایرانی تھی۔ میں نے اس کو ایران چلے جانے کا مشورہ دیا اس
 اس پر عمل کیا۔ نئی الواقع تبدیل مذہب کی نیت نہیں ہوتی بلکہ ایک جیلز نکالا جاتا ہے۔

گذشتہ سال ایک مقدمہ میں دارالقضاء بلدہ نے ایسے ارشاد کو جو صرف اس نیت سے
 کیا گیا ہو حقوق شوہری کے زائل ہونے کے لیے کافی تصور نہیں فرمایا۔ دفعہ دہا، انہیں صورتوں کے
 لیے مسودہ ہذا میں وضع کی گئی ہے۔ اصول مندرجہ دفعہ مذکور کی تائید شرع شریفین و نیز نظائر
 برٹش انڈیا و عام اصول قانون سے بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص کو اپنے ایسے فعل سے دوسرے کے
 حقوق کے مقابلہ میں فائدہ نہ پہنچا چاہیے جو نیک نیتی پر مبنی نہ ہو اور جو صرف بطور حیلہ کیا گیا
 ہو۔ اور نہ اس صورت میں عدالت ہائے نفقت و اداری عطا کرتی ہیں۔ دوسری طرف مرد پر
 بھی اس غلط فہمی کے اچھے اثرات نہیں پڑے۔

قیس بن ثابت کی بیوی سے جبکہ وہ خلع چاہتی تھی اُن حضرت نے فرمایا کہ تم ان کا دشمن
 ہو واپس کر دو گی اُس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے تم سے فرمایا کہ باغ قبول کرو اور انہیں طلاق
 دو۔ اس کے متعلق پروفیسر مولانا عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو طلاق کا حکم دیا اسی طرح
 تاحضی مناسب سمجھے گا تو شوہر کو خلع کرنے اور ہر کے عوض طلاق دینے کا حکم کر دیا اور اُس کی تعمیل
 کرائی گئی۔ روایت لسان کی ہے۔ حضرت کے احکام موجود ہیں کہ شوہر پر واجب ہے کہ خلع دے۔

جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نفقہ دے یا اگر نفقہ دینے کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو تو الگ کر دے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں زن و شوہر جھگڑتے ہوئے آئے ہر ایک کے ساتھ
ان کی طرف اجماعت تھی آپ نے وجہ معلوم کر کے طرفین کو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا اور جب ہر ایک کے
حکم مقرر ہو گئے تو ہدایت کی کہ اگر حالات کا اقتضا ہو تو دونوں کو ملا دو اور اگر تفریق بہتر ہو تو تفریق کر دو
حضرت عمر کے زمانہ میں بھی ایسے احکام ہوئے ہیں جن سے ان احکام کی تائید ہوتی ہے۔

احکام شرع شریعت مسلمانوں کے لئے ہمیشہ کے واسطے کافی ہیں۔ ان میں کسی ترمیم کی ضرورت
نہیں ہے مگر کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ اختلاف کا نوٹ پیدا کر کے اغراض شرع شریعت
کی تکمیل و تعمیل میں مداخلت کرے۔ یہ مسودہ ان مسودوں کی طرح نہیں ہے جن سے مسلمانوں کو اختلاف ہو
اگر کسی ایسے قانون پر جو مسلمانوں کو احکام شریعت کی تاکید کرے اغراض ہو سکتے تو اس پر بھی
ساردا ایکٹ جو اس وقت عارضی طور پر ملتی ہے ایک خاص نقطہ نظر پر مبنی تھا اور صحیح یا غلط طور پر
بعض مسلمانوں کو بعد میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اس میں کوئی چیز احکام اسلام کے خلاف نہیں ہے۔
لیکن یہاں اس مسودہ کی غرض اسی مرتبہ احکام شرع شریعت ہے۔ تفریق اور طلاق اگر باہم
ہے تو ظلم حرام ہے۔ اگر نتائج قیام فرج از دلج کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے سورۃ مائدہ
آیت ۲۸ و ۲۹ متعلق ہے جہاں پر حکم ہے کہ دو شرکیں خفیہ تر شر اختیار کیا جائے۔

اس مسودہ کے منظور ہو جانے سے اس بارے میں دوسرے قوانین کے وقت بے وقت
ماخذ ہو جائیگا اندیشہ نہ رہیگا۔ جو احکام شرع کے مطابق نہ ہوں یا ان کی تعمیل کرنا ان کا مقصد نہ ہو
ساردا ایکٹ بھی بلحاظ دفعات (د) و (د۲) مسلمانوں کی حد تک غیر متعلق ہو جاتا ہے۔

محاشرتی و تمدنی ترقی کے لئے عورت کا مرد سے ہم خیال رہنا ایک زبردست نشانہ اولاً
کی تمدنی اور محاشرتی زندگی کی ترقی کا ہو سکتا ہے۔ اگر عورت خواہ کسی مرد سے اولاد رکھتی ہو یا

نہیں مرد کے مظالم سے بے جا پریشان ہے تو یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ اگر وہ صاحب اولاد ہے تو اولاد کی بدبختی بھی اس کے ساتھ لگی رہے گی اور اگر صاحب اولاد ہونے سے پہلے اس ظلم نار و کاشکار ہوگئی ہے تو اس کی پرالم زندگی و طغرائش ہوگی۔ ازدواجی زندگی اور اولاد کا اثر سوسائٹی پر اس قدر زبردست ہے کہ ایسی سوسائٹی مرکز اور بے اثر ہو جاتی ہے۔

مردوں کو اس وجہ سے کہ وہ اس منف کی خطا ناموس و صحت و آسائش کے ذمہ دار ہیں اور سینئر پارٹنر (SENIOR PARTNER) کی حیثیت رکھتے ہیں شرع شریف نے ہدایت دی ہے کہ حسن سلوک سے انہیں اپنا بنالیں اور اگر ان میں کسی وقت اسباب ناراضگی کا پیدا ہونا ناقابل انفعاع ہو تو اسباب معقول کے پیش نظر ان کو عقد کی پابندیوں سے آزادی دی جائے۔

میرے خیال میں اہل سنت و جماعت میں بغیر احکام میں جو بوجہ خیال کیا جاتا ہے اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شرعی قاضی کو ایسے شوہر کا ظلم دور کرنے کا حکم تھا جو وجہ پر مظالم کرے اور یہ شرعی قوانین تفسیری کی رو سے وہ کر سکتا تھا جواب باقی نہیں رہا اور نہ صورت اب متعلق ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شوہر تفسیر سے بچکر اپنے آپ کو ان معاملات میں عقاب کی حد تک آنا دیکھنے لگا۔

سنت و جماعت کے ائمہ کبار میں ان امر کا اظہار جس سے مرد کے مظالم کا استدوا کیا گیا زیادہ پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ بصورت اختلاف فتاویٰ ایسے فتاویٰ پر عمل کیا جائے جن سے ظلم دور ہو یا جن سے کمترین مضرت پہونچے آیات سورہ مائدہ تذکرہ صدر

فقہائے ایسی بندشوں سے خلاصی کیلئے جو کھج سے مائدہ ہوتی ہیں۔ ظلم نار و ا۔ مرض لاعلاج و بدسلوکی۔ و مفقود و بخری وغیرہ اشکال میں اس امر کی اجازت دی ہے کہ ان میں طلاق

تقاطع و تفریق کی سہولیتیں پیدا ہوں

اس مسودہ کے مرتب کرنے میں تفصیلات کو عمدہ اثر کیا گیا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں کہ عدالتیں انصاف اعلیٰ کر سکیں اور نظام کا اندازہ ہو۔ اس کا موقع نہ رہے کہ جیلے والے سے دشواریوں یا نقلی مباحث پر احکام شرع شریف کی تعمیل میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ خیال بلوغ و تبدیل مذہب کے متعلق دفعات بھی اس لحاظ سے رکھے گئے ہیں۔

عدالت کے اختیارات ایسے محدود دیا گئے ہیں نہ ہونا چاہیئے کہ کسی خاص حالت میں جو ضلع قانون کے اس وقت پیش نظر نہ ہوں عدالتیں انصاف نہ کر سکیں۔ بلکہ عدالتوں کو جہات آزادی کے ساتھ حسب احکام شرع شریف ان امور میں فیصلہ کے ذریعہ انصاف کرنے کا موقع ملنا چاہیئے اور یہ دیکھا جائے کہ حق اور حکومت اور عدالت کا قانون کا فرض ہے۔ چنانچہ شرع شریف نے قاضی باعلیٰ یعنی ایسے قاضی کے جوئی الواقع فصل صومات کا کام کرتا ہو قادی کو زیادہ قابل عمل خیال کیا ہے۔ ایسی بنا پر امام ابو یوسف کے قادی مرجع سمجھے گئے۔

اس مسودہ میں کوئی مکمل ضابطہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے اس معنی میں کہ دوسرے ضابطوں تفریق مثلاً لعان وغیرہ کی صراحت نہیں ہے۔ مہر۔ نفقہ۔ عدت۔ رضاعت۔ ولایت۔ حضانت کے نتائج جو احکام قانون ہذا سے متعلق پیدا ہوں گے ان کی بھی صراحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے احکام شرع شریف کافی ہیں۔

دفعہ (۶) یعنی خیال بلوغ کی صورت میں عورت کو حق ہر نہ ہو گا۔ دفعہ ۳ میں اس کی حفاظت

کی گئی ہے کہ عدالتیں عورتوں کے یک طرفہ بیانات پر تجاویز صادر نہ کریں۔

ایک خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ چونکہ نکاح کی گروہ کا قطع کرنا ہمایشت پسندیدہ نظر سے دیکھا

جاتا ہے اور زوجین میں بصورت زنا حالت صلح امن ہے۔ اس لیے کافی مواقع اور مدت تصفیہ نزاعات

باری کا ملنا چاہیے جس کی تائید و ایمان سید عالمی رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی ہے اور نہ اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ مسودہ ہذا میں اس کی جملہ حالات کے اعتبار سے کافی تجاویز ہیں۔ الفاظ ایسے استعمال کئے گئے ہیں کہ کسی انفرادی واقعہ یا شخص چند واقعات سے جب آئندہ بہتری کی توقع قوی ہو ان اختیارات کا نفاذ نہ کیا جائے۔ تعبیر قانون کے اصولوں سے جو واقعتاً رکھتے ہیں وہ اس کو محسوس کرینگے یہ بھی مد نظر رہے کہ جو تفسیر ضابطہ عدالتی میں عدالت کا کوئی ذاتی دلچسپی لینا پسند نہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا لیکن ضابطہ اور مدالتہائے مراعات کی جگہ بندیاں موجود ہیں جو پہلے دیکھیں۔

عدالتی تجربہ کی بنا پر بلاشبہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر مقدمہ میں عدالت ضابطہ بیرون عدالت کو موجودہ ضابطہ کے تحت نہ صرف پسندیدہ نظر سے دیکھتی ہے بلکہ جب بلا مزید طوالت ضابطہ پر آمادہ ہوجاتی ہے تو اس وقت بھی اس باپر کہ فریقین میں مصالحت کا امکان ہے مواقع دینے سے انکار نہیں کیا جاتا موجودہ ضابطہ نے مقدمات کا دوران لازمی طور پر ایسا رکھا ہے اور ایسے مواقع فریقین کو ایک دوسرے کا مقدمہ معلوم کرنے۔ جو ابدری کرنے شہادت پیش کرنے وغیرہ کے دیئے ہیں کہ اس بارے میں شکایات کی تجاویز نہیں ہیں۔ ضابطہ مقدمات دیوانی ابتدائی مراعات مگر انی تجویز ثانی کے ایسے مختلف مدارج ہیں کہ مقدمہ بادی کو ایک قیمتی شوق بھی کہا گیا ہے جہاں امکان صلح ہوا اول تو مقدمات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی نوٹس و ترتیب عرضی دعوے کی نوبت ہی پر نزاع ختم ہو جائے گی یا کم سے کم مقدمہ مدارج آخری طے نہ کر سکیگا۔ البتہ جہاں پر درخواست یا استغاثہ گذرتے ہی فوراً کسی کارروائی کے قطعی طور پر طے ہو جانے کا اندیشہ ہو وہاں پر ایسے قیود ضروری ہیں۔ ایسے قیود ویری انت میں احکام قانونی اضافی یعنی ضابطہ ہیں کہ جزو قانون صلی۔

بہم وجہ اس مسودہ کے پیش کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے فقط ہر دے مسکلاف

خلیل الزماں صدیقی بیرسٹر (رکن مجلس وضع قوانین وغیرہ)

بھوپال کا ضابطہ تحفظ حقوق برصین

تقریباً دو سال ہوئے کہ سرکار بھوپال نے تحفظ حقوق برصین کے نام سے ایک قانون اپنی مملکت میں نافذ کیا تھا جس کی نوعیت بھی قریب قریب وہی تھی جو ہونوئی علی الزماں صدیقی صاحب کے پیش کردہ مسودہ کی ہے ہذا مناسب ہوگا کہ صدیقی صاحب کے مسودہ پر غور کرتے وقت اس قانون کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔

(ایڈیٹر)

ملک میں ایک عرصہ سے اس امر کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جب کبھی نزاع باہمی اختلاف طبع یا دیگر وجوہ سے مسلمان عورتیں بدرجہ مجبوری شہ نکاح سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اس میں ایسی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ ان کے سبب سے بسا اوقات نہ صرف ان کی بلکہ ایک جماعت کثیر کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام نے تمام افراد کے حقوق کا یکساں خیال رکھا ہے اور ہر ایک کی جائز و بجا خواہشات کی مساویانہ و منصفانہ رعایت کی ہے اور کبھی کسی حال میں کسی کی حق تلفی نہیں فرمائی اور اسی اصول کے مطابق فقہائے کرام نے برائے ضرورت و مصلحت وقت مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کو جائز رکھا ہے اور اسی لحاظ سے قبل ازیں ریاست عروسہ بھوپال میں ایک حکم نافذ و جاری ہو چکا ہے (حکم نمبر ۹ مورخہ ۱۲ جمادی الاول ۱۳۵۷ ہجری مطابق ۲۵ جولائی ۱۹۳۵ء) مطبوعہ ہدایات سلطانی حصہ نمبر ۳) چنانچہ اس سے اس قسم کی مشکلات کا ایک حد تک حل ہو گیا لیکن اس کے سوا اور بہت سی صورتیں ہیں جن کے تدارک مناسب کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے۔

چھوڑا ہو تو یومِ مہر سے چار سال گزرنے کے بعد نکاح فرما جائیگا۔ ورنہ فوراً طلاق ہو جائے گی۔

(۲) اعلانِ مذکورہ بالعموم جریدہ بھوبال میں یا کسی اور طریقہ سے جو محکمہ قضا یا طحاالات متعلقہ مناسب سمجھے شائع کیا جائیگا۔

(۳) حسب طریقہ بالا جو اعلانات شائع ہوں گے ان کے معارف بشرط امکان شخصِ مذکور کی جانب سے وصول کیے جائیں گے۔ ورنہ عورت بصورت استطاعت لا کر ملے گی۔ بصورت دیگر معاملہ گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے جریدہ میں مفت اشاعت کا انتظام کیا جائیگا۔

نمبر ۴۔ اگر یہ ثابت ہوگا کہ مفقود نے مال بقدر کفالت زوجہ چھوڑا ہے۔ تو محکمہ قضا سے زوجہ مفقود کو تاریخ درخواست سے چار سال تک انتظار شوہر مفقود کا حکم دیا جائیگا۔

نمبر ۵۔ بصورت عدم ذرائع کفالت تاہن اشاعتِ اخبارِ آئینہ بین ماہ گزرنے کے بعد اگر شخص مذکور کا نہ معلوم ہوگا تو محکمہ قضا سے ان زمین میں تفریق کرادی جائے گی

نمبر ۶۔ اگر چار سال کے انتظار کے بعد بھی شوہر کا پتہ نہ معلوم ہوگا تو محکمہ قضا سے حکم فرما کر نکاح صادر کیا جائے گا۔

نمبر ۷۔ بعد صدہ حکم فرما کر نکاح زوجہ چار ماہ و دس دن یا م مدت گزار کر نکاح ثانی کر لینے کی جائز ہوگی

نمبر ۸۔ اگر شخص مذکور بعد فرما کر نکاح و مرد یا م مدت واپس آئے اور اس عورت پر دعویٰ کرے تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ قابلِ سماعت نہ ہوگا

تفریق بصورت عدم ادائے نان و نفقہ | دفعہ ۳۔ جن مستورات کے شوہر ان کا نان و نفقہ نہیں

۱۔ صیدی جلد نمبر ۱۰، ۱۱ صیدی نمبر ۱۰، ۱۱ قاضی خاں جلد نمبر ۱ ص ۱۹۹۔

۲۔ عبارت سند مذکورہ دفعہ (۱) تاریخ نمبر ۱۵۵۷ کے لیے کافی ہے ۳۔ صیدی جلد ۲ ص ۶۰۔

عاجز ہوں اور بوجہ عدم استطاعت ایسا کر سکتے ہوں یا باوجود قدرت و استطاعت ایسا نہ کر سکتے ہوں اور اُس پر اُن کا ہر ادب و مستورات آؤا لہذا کبھی نان و نفقہ سے محروم ہونے کی وجہ سے اہل عسرت شوہروں کی زوجات کے شل بھی جائیں گی اور ان کی ایسی شکایات پیش ہونے پر شوہروں کو حکم ادا کرنے مان و نفقہ میعاد سے ماہ حکمہ قضا سے دیا جائے گا اور یہ حکم صادر کیا جائے گا کہ بصورت عدم تعمیل فلاں تاریخ مقررہ کے بعد فیما بین اوس شوہر اور اُس کی زوجہ کے تفریق کر دیا جائیگی۔
توضیح۔ اس تفریق کے بعد ایسی عورت کا نکاح ثانی حسب قواعد شرعیہ ہو سیکے گا۔
نان و نفقہ کا تین دفعہ (۴) نان و نفقہ کی مقدار کا تین ہر صورت میں نفقہ دہندہ کی حیثیت اور ذرائع آمدنی کے لحاظ سے حکمہ قضا کر لیا، اور آئندہ ذرائع آمدنی کی کمی و بیشی پر بصورت عذر داری مقدار مقررہ میں کمی بیشی ہو سکے گی۔

تفریق بصورت اراہن دفعہ (۵) اگر کسی عورت کی جانب سے اُس کے شوہر کی نسبت یہہ شکایت پیش ہو کہ اُس کا شوہر عین یا مجذوم یا مبروص ہے اور اس بنا پر ابتدا تفریق کی جائے تو حسب قواعد شرعیہ ایک سال کی مہلت علاج کے واسطے شوہر کو دیکھائے گی اگر اس مدت میں شوہر صحتیاب نہ ہو تو حسب استمداد زوجہ حکمہ قضا سے فیما بین تفریق کر دی جائے گی۔

توضیح (۱) بصورت بالائے تفریق کے لیے شرط ہے کہ عورت اپنی درخواست میں تھکھڑے کہ وہ اپنے زوجہ اور ایام عدت کے صرف سے دست بردار ہوتی ہے اور اُس کا مطالبہ نہ کرے گی۔ بشرطیکہ یہ اراہن نکاح کے بعد پیدا ہوئے ہوں اور عورت بھی رتعاہ و قرائن کو

۱۔ منہاج مع شرح المحلی صفحہ ۱۶۹، ۱۷۰ و صفحہ ۲ سطر ۱۵ دایہ اولین صفحہ ۱۷۰، ۱۷۱۔ ۲۔ شرح

کفایت الطالب جلد نمبر ۲ صفحہ ۶۸۔ ۳۔ دایہ اولین صفحہ ۲۰۰ دایہ اولین صفحہ ۱۷۰، ۱۷۱۔ ۴۔ صیغہ

جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۶۸۔

(۲) اگر امراض مذکورہ مرد میں قبل نکاح تھے اور بوقت نکاح چھپائے گئے تو اس صورت میں عورت تفریق کے ساتھ ہر پانے کی مستحق ہوگی لیکن اگر قبل نکاح مرد کے ان امراض میں مبتلا ہو گیا عورت کو علم تھا تو عورت کو تفریق مائل کرنے کا حق ہوگا۔

تفریق بصورت نفرت زوجین | دفعہ (۶) اگر کسی عورت کی جانب سے اس کے شوہر کے مجبور ہونے کی بنا پر استدعا تفریق پیش ہو اور شوہر نکاح کے بعد مجبور ہوا ہو یا قبل نکاح تھا اور عورت کے اس کا علم نہ ہوا تھا تو ثبوت مجبوری پر بلا مہلت تفریق کر دی جائے گی اور ہر بھی بذمہ شوہر واجب الادا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر وہ عیب جو باعث نفرت زوجین ہو اور اس سے مقصد نکاح حاصل نہ ہوتا ہو۔ اختیار فتح کو واجب کر دیگا۔

توضیح :- اگر باوجود علم کے کہ شوہر مجبور عورت نکاح پر بیان دے چکی ہو تو عورت کا حق تفریق مائل ہوگا۔

قاضی کا اختیار تفریق | دفعہ (۷) محکمہ قضاء کو تفریق کرانے کا اختیار ابن زوجہ کے علاوہ کہ شوہر زوجہ سے ہمیشہ بدسلوکی کرتا ہے۔ یا اس نے شرائط نکاح کی تکمیل نہیں کی یا زوجین باہمی رحمت و مودت نہیں رکھتے اس صورت میں بھی ہے کہ قبل نکاح اعدال زوجین امراض لاعلاج میں مبتلا تھے۔

عورت کو طلاق مانگنے کا حق | دفعہ (۸) اگر زوجہ اس بنا پر استدعا تفریق پیش کرے کہ اس کا شوہر چار سال یا اس سے زائد مدت کی سزا پا کر قید ہو گیا ہے اور بوجہ تنگدستی و افلاس شخص مقید اپنی زوجہ کے مان و نفقہ وغیرہ کی کفالت نہیں کر سکتا تو اسکی حالت معسر کی سی سمجھی جائے گی اور اسی کے مطابق تحت احکام شرعیہ محکمہ قضاء سے ایسے زوجین کے مابین تفریق کر دی جائے گی اور زوجہ کو

۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰

۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰

حسب احکام شرعیہ اجازت نکاح ثانی دیدی جائے گی۔

توضیح۔ (۱) صرف غلطی کے مدبر پر کوئی شخص اپنی زوجہ کو نفقہ دینے سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ شخص محنت کر کے معاش حاصل کر سکتا ہے اور ضعیف و نحیف نہیں ہے تو اس پر اپنی زوجہ کے لیے نفقہ ہیکل مقرر ہے بصورت دیگر عورت طلاق کی مستحق ہوگی

(۲) حسب ذیل صورتوں میں جو مانع رحمت و مودت علیہ عورت طلاق مانگنے کی مستحق ہو جاتی ہے (الف) جبکہ شوہر کا شرائط نکاح پورا کرنے سے قولا و عملا انکار پایا جائے۔

(ب) جب اس کو معلق کر دے اور نفقہ نہ دے۔

(ج) جب اس سے بھیک منگوئے۔

(د) جب کسی طرح اس کے پاس نہ جائے۔

(۳) جب اس سے ایسی مزدوری کر لے جو اس کی کسر شان یا آبروریزی کا باعث ہو۔

(۴) جب وہ متعدد زوجات رکھتا ہو اھم سب سے برابری و انصاف نہ کرتا ہو۔

(۵) جب وہ ہمیشہ زوجہ پر ظلم و جور کرتا ہو اور مار کر ضرر جسمانی پہنچاتا ہو۔

توضیح نمبر ۳۔ مذکورہ بالا صورتوں میں فیصلہ کنندہ کی رائے یا تجویز پر انحصار ہوگا اور وہ

مجاز ہوگا کہ کسی ایک وجہ کو جو حقوق زوجیت کی ادائیگی میں مانع ہو بلکہ کوئی احکام شرعیہ سبب فسخ قرار دے۔

عورت کا مرد سے طلاق لینا۔ دفعہ ۹۔ اگر کسی شخص کی ایسی سکایت پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ جس

یا مرد کا عورت کو طلاق دینا عورت سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ قبل نکاح مرض جنون یا مرض جذام یا مرض

یا مرض اندام نہانی میں مثل قرن یا رتی کے مبتلا تھی اور شوہر کو ایسے کسی مرض کا علم نہ تھا۔ نہ وہ اس پر

رضا مند تھا۔ تو بصورت طلاق شوہر حسب مسلک امام مالک صرف ایک رخی دینا مرد ہوگا

لے کتاب زاد المعاد جلد ثانی صفحہ ۲۳۲

بقیہ مہر سا تھا ہوگا۔

توضیح (۱) امام احمدؒ کے بعض شاگردوں نے زن و شوہر کے چند دیگر ارہن کو بھی ان ہی ارہن میں شامل کیا ہے، جن کے سبب سے مرد و زوجہ کو طلاق دے سکتا ہے یا زوجہ مرد سے طلاق لے سکتی ہے اور وہ ارہن حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تن الفرج (اندرونی گندگی)۔

۲۔ تن الفم (گندہ دہنی)

۳۔ اخراق مجری البول

۴۔ اندام نہانی کے بہنے والے زخم

۵۔ بواسیر۔

۶۔ ناسور

۷۔ استحاضہ

۸۔ استطلاق البول

۹۔ احد الزوجین کا خضی مشکل ہونا

توضیح (۲) مذکورہ بالا صورتوں میں طرفین کو یہ قبیل اختیار میں نکاح حاصل ہے یعنی جب

زوجہ و شوہر کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ایک اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہے تو مرافعہ باستدعا تین نکاح محکمہ قضاء میں پیش ہوگا، لیکن لازم ہے کہ ایسا مرافعہ بہت جلد عمل میں لایا جائے۔ اگر تاخیر کیا ہوگی تو کمان غالب ہوگا کہ طرفین نے اس حالت کو قبول کر لیا تھا۔ یا حق تینخ سے دست بردار ہو گئے تھے

(۳) بجانب مرد یا زوجہ بقا ضائے حالات استدعا سے تفریق پیش کئے جانے پر اگر محکمہ قضا کی

نکاح و طلاق میں جلد نمبر ۱۸۸

رائے میں اتباع تصریحات مذکورہ تفریق ضروری متصور ہو تو محکمہ مذکورہ حکم شرعی تحت ضابطہ نافذ الوقت کے
سے حکم حاصل کر کے تیغ نکاح کا حکم صادر کرینکا مجاز ہوگا۔

ضابطہ بصورت عدم حاضری [دفعہ (۱۰)] اگر کوئی شخص بغیر تکیل اغراض انصاف محکمہ قضاء کی
طلبی پر حاضر نہ ہو اسماعیل من سے گزیر کرے یا وہ پوش ہو تو ایک نوٹس اس مضمون کا رجسٹری شدہ دیا جائیگا
کہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر جواب دہی کرے، بصورت دیگر یکطرفہ فیصلہ کیا جائیگا۔

محکمہ قضا کے فیصلہ کی نظر ثانی [دفعہ (۱۱)] محکمہ قضا کے فیصلہ کی نظر ثانی تاریخ فیصلہ سے ساٹھ
دن کے اندر محکمہ قضا میں بحیثیت محکمہ افتا ہو سکے گی، تاہم صاحب و مفتی صاحب کے اتفاق رائے
کی صورت میں فیصلہ ملحق ہوگا، بصورت اختلاف موصوف الیہم معاملہ مجلس علماء میں پیش ہو کر کثرت رائے
سے اس کا فیصلہ کیا جائیگا۔

تنازعات زوجین کے لیے [دفعہ (۱۲)] محکمہ بالا صورتوں کے علاوہ زوجین کے دیگر تنازعات باہمی
حکم کے مقرر کرینکا ضابطہ کے تصفیہ کے لیے ایک ایک حکم بطور علی احکام شرعیہ اور ایک ثالث محکمہ
قضا سے مقرر کیا جائے گا، جس کا تصفیہ مطلق اور واجب اسماعیل ہوگا اور ضابطہ حسب دفعہ (۱۰) یہ ہوگا کہ
نوٹس رجسٹری شدہ دیا جائے گا، کہ فریق ثانی تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر خود جواب دہی کرے بصورت
دیگر یک طرفہ فیصلہ کیا جائے گا، اور کوئی عذر قابل سماعت نہ ہوگا۔

بہ شای جلد نمبر ۵۶ ص ۵۶ بحکم قرآن فابعثوا حکما لہما بیضاوی شریف ص ۱۵۳

کلام القرآن

از

جناب مولوی ابوالرشید محمد عبد اللہ صاحب وکیل ہائیکورٹ: نانڈیڑ

ماہ رجب ۱۳۵۷ھ کے ترجمان القرآن میں دکن کے مشہور مضمون نگار مولانا ابوالخیر صاحب نے عنوانات بالا کے تحت چند آیات قرآن شریف نوٹا پیش فرما کر یہ رائے ظاہر فرمائی ہے کہ ان آیات شریفہ کا استعمال روزمرہ کے طور پر کیا جائے تو ناواقف بھی قرآن شریف کے معانی و مطالب سے واقف ہو جائیں گے۔ فی الحقیقت یہ ایک عمدہ رائے ہے۔ میں بھی ایک عرصہ سے اس رائے کو علی جامعہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے قرآن شریف کے بیشتر حصہ سے ایسی آیات کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور میرا ارادہ ہے کہ خاص خاص عنوانات کے تحت ان آیات کو ایک رسالہ کی شکل میں ترتیب دوں تاکہ یہ آیات تبرک عوام میں رائج ہوں۔ مولانا ابوالخیر صاحب نے انہی آیات کا انتخاب فرمایا ہے جو روزمرہ کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو وسعت دیکر اس میں ایسی آیات کا انتخاب بھی کیا جانا مناسب ہوگا جن سے اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے انتخاب میں یہ امر بھی پیش نظر رہا ہے میں اپنی منتخب کردہ چند آیات نوٹا پیش کرتا ہوں۔ آپ مناسب سمجھتے ہوں تو ترجمان القرآن میں انکو طبع فرادیتے۔

۱۔ یَقُولُونَ يَا نَا وَاهِبْهُمَا لِي فِي قُلُوبِنَا

۲۔ لَا يَسْتَوِي الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ

یہ ایسا دمدہ ہے جو ہرگز بھلایا نہیں جائیگا
کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔
ہم جو چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے
مبرا بھی چیز ہے۔

تم نے جو مانگا وہ اُس نے تم کو دیا۔

جس بات کا تم کو علم نہ ہو اُس کے پیچھے مسابقت نہ کرو
جس کو اللہ ذیل کرے اس کو کوئی عزت نہ دلائیگی
وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔

تم جو چاہو کرو۔

اس میں وہ سب کچھ ہے جو دل چاہتا ہے۔
اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے۔
زمین پر اگر حرکت چلو۔

فضول فریج شیطان کے بھائی ہیں۔

اپنی چال میں میاں نہ روئی اختیار کرو۔

اپنی آواز کو پست کرو۔

۳۔ ذَالِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ

۴۔ اَلَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

۵۔ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ

۶۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

۷۔ وَاسْكُمُ مِنْ كُلِّ مَآسٍ لَّمْ تُكْرَهُ

۸۔ وَلَا تَقَعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

۹۔ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

۱۰۔ اَللَّهُمَّ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

۱۱۔ اَهْلُوا مَا شِئْتُمْ

۱۲۔ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ الْاَنفُسُ

۱۳۔ اِنْ اَخْتَمْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا تُفْلِحُ

۱۴۔ وَلَا تَقْشِرُوا فِي الْاَرْضِ مَرْحًا

۱۵۔ اِنَّ الْمُبْدِيَّ رَيْنَ كَانُوا اخْوَانًا

الشَّيَاطِينِ

۱۶۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

۱۷۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

قولہ درختہ و اشتہار

مقدار	ایک ماہ	۳ ماہ	۶ ماہ	ایک سال
پاب صفہ	۵	۵	۵	۵
نصف صفہ	۷	۷	۷	۷
ربیع صفہ	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

- کوئی خلاف شریعت یا خلاف تہذیب اشتہار شائع نہ کیا جائے گا۔
 ۱۔ اشتہار کی اشاعت سے پہلے اجرت پیشگی وصول ہونی ضروری ہے۔
 ۲۔ صرف وہی چرچے قبول کئے جائیں گے جو اس رسالہ کی وضع و نیت کا لحاظ رکھ کر تیار کئے گئے ہوں۔

۳۔ زخنامہ میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جائے گی۔
 ۴۔ ہائیل کے صفحات کی اجرت مام زخنامہ کی نیت پر فیصدی زیادہ ہوگی۔

قواعد

رسالہ ترجمان القرآن بالعموم ہر ہجری مہینے کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوا کرے گا ہند کی ۲۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگوا سکے ہیں ختم ماہ کے بعد دوسرے مہینے کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہوں گی انکو پرچہ مہینہ دیا جائے گا رسالہ کی موجودہ قیمت میں کسی قسم کی رعایت ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی صاحب رعایت کا مطالبہ نہ کریں۔

خریداروں کو دفتر سے مراسلت کرنے میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے لیکن یہ بھلا ہے کہ رجسٹر نمبر اور چیز ہے اور نمبر خریداری اور چیز؟ اشاعت پچھلے مضامین اور حل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام سے بھیجے جائیں لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر چیز شائع کرے

منہجر ترجمان القرآن

(خیریت آباد (حیدر آباد دکن)

طابع و ناشر۔
ابوالاعلیٰ مودودی
مطبوعہ اعظم اشیم پریس چارمینار حیدر آباد دکن

